

سالانہ چندہ	لکھنؤ	سالانہ چندہ
۶/- ہندوستان سے		۶/- پاکستان سے
۶/- پاکستان سے		۶/- ہندوستان سے
۳/۵۰۰ ششماہی		۳/۵۰۰ ہندوستان سے
۳/- پاکستان سے		۳/- پاکستان سے
۱۲/- غیر ملک سے		۱۲/- غیر ملک سے
۱۲/- ہوائی ڈاک سے		۱۲/- ہوائی ڈاک سے
۱/- ایک پونڈ		۱/- ایک پونڈ

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۲	محمد منظور نعمانی	نگاہِ اویس	۱
۵	مولانا نسیم احمد فریدی	معارفِ الحدیث	۲
۱۷	وحید الدین خاں صاحب اعظم گڑھ	تجلیاتِ مجددِ اہلِ ثانی	۳
۲۹	عقیق الرحمن سنہلی	کامیاب تبلیغ کا راز	۴
۳۷	وحید الدین خاں صاحب اعظم گڑھ	معاشرہ کی اصلاح	۵
۴۶	(ادارہ)	اسلام - ایک مقصد	۶
۵۴		ساعتی با اولیاء	۷

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے، تو
 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے چندہ ارسال فرمائیں، یا
 میری کاراردہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ کا یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جون تک جائے ورنہ انگلا
 ارہ بصیفہ دی، پی ارسال ہوگا۔

لستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکریٹری اصلاح و تبلیغ اُسٹریٹ بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
 رتبہ ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں۔ ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
 برحقہ خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
 رتبہ اشاعت :- الفرقان ہر گزیری جمعہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تاریخ
 سبکی کی صاحب گزرتے تو فوراً مطلع فرمائیں اسکی اطلاع ۲۰ تاریخ کے اندر آجانی جائے اس کے
 ۲ سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔ دفتر الفرقان کپری روڈ، لکھنؤ
 ایسی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ڈیڑھ روپہ پراسٹرنے تو پر پریس میں چھپو اگر دفتر الفرقان سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

الحمد للہ الذی بعزّۃ و جلالہ تمّ الصلّٰت
 نبی کریم کے فضل و احسان سے گزشتہ شمارہ پر ایک نفیس سن کی عمر کے ۱۳ سال پورے ہوئے
 اس شمارے سے اس کی زندگی کا ۲۲ واں سال شروع ہو رہا ہے حق تعالیٰ ہندوستانی مسلمانوں
 مآزک ترین دور میں حق مبینی اور حق گوئی کی توفیق دے اور اس کی شہر قبول و رسم کی گراموں میں خفا
 رَبَّنَا إِنَّا أَمِنُكَ لَدُنَاكَ وَرَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

یہ صحیح ہے کہ ہلکے ملک کا دستور جمہوری اور سکولر ہے اور اس کی نگاہ میں ہندو مسلمان، سکھ، میاں
 ایسی سب برابر ہیں، وہ مذہب یا نسل و رنگ کی بنا پر ملک کے شہریوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا
 میں ایسی دفعات موجود ہیں جو اقلیتوں کے مذہب، زبان، تہذیب اور حقوق و مفادات کے تحفظ کی پوری
 ضمانت دیتی ہیں۔

یہ بھی صحیح ہے کہ آزادی کے پہلے دن ہمارا گتہ شہرے لے کر ۲ مئی ۱۹۴۷ء تک تمام حکومت
 جن شخصیت کے ہاتھ میں رہی اور جو مسئلے، ایریں تک حکومت کا سربراہ اور ملک کا سب سے زیادہ با اثر
 اور مقبول لیڈر رہا۔ یعنی پنڈت جواہر لال نہرو۔ وہ اپنے دین و مزاج اور سیاسی
 عقائد کے لحاظ سے پورا جمہوریت پسند، کمزوروں کا بہادر، فرقہ پرستی کا دشمن اور اقلیتوں کے ساتھ انتہائی
 لیکن اس سب کے باوجود یہ بھی واقعہ ہے جس پر گزشتہ سترہ سال کا ایک ایک دن گواہ ہے کہ اس
 ساری مدت میں یہاں مسلمانوں پر مصیبتیں تنگ رہی ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی نا انصافیاں ہوئی
 رہی ہیں جو جمہوریت اور سکولرزم کے تصورات سے کوئی میل نہیں کھاتیں۔ اگر تہذیبی اور اقتصادی
 و معاشرتی معاملات کو نظر اٹھایا بھی کر دیا جائے تو یہ بات تو نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ہندو کے طوفانی اور
 بکوانی فادات کے بعد (جن کا مسئلہ کانگریس جی کی قمرانی ختم ہوا تھا) کئی سو (بعض باخبر حضرات کے مابا

اس لئے وفد کے جانے کی توفیر نہیں رہی البتہ مٹریاگی مناسب وقت پر جائیں گے۔
 ہر حال جو بھی غمخیزیاں یا مصیبتیں ہوں ہندو اپنی ذات و خیالات اور ذہن و مزاج کے
 لحاظ سے ملک کے بہترین آدمی ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل و غارتگری کے اس سلسلہ کو روکنے
 کے لئے اپنا پورا اثر اور اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکے، بلکہ ان کے، اسالہ و زاریت عظمیٰ کے دور میں
 مسلم دشمن طاقتوں کی سرگرمیاں برابر بڑھتی ہی رہیں اور حکومت کی پالیسی ان سے ٹکر لینے کے بجائے
 چشم پوشی کرنے ان کو بچھڑنے بلکان کی مفسدانہ سرگرمیوں کو ہلکا کر کے دکھانے کی رہی اور بھائے نزدیک
 اسی پالیسی کے نتیجے میں کلکتہ جمشید پور اور راڈ نیلا وغیرہ میں مسلمانوں پر وہ قیامت آئی — کہ
 آسمان راجہ بود گر خوں بہا دہر زمیں

اب ہندو کے بعد ملک میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ مسلمان زعماء اور علماء کو اس
 فرصت میں جمع ہوں اور بہت سی باتوں میں اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود ملت کے اس شرک اور
 بنیادی مسئلہ پر غور کریں کہ مسلم دشمن طاقتوں نے ہندوستان کو مسلمانوں سے خالی کرنے کی جو ہم خفیہ اور
 علانیہ چلا رکھی ہے جس کے پروگرام میں وہ سب کچھ بھی شامل ہے جو جنوری اور مارچ میں مغربی بنگال
 بہار، اور اڑیسہ میں ہوا اور حکومت کا جو رویہ (تولی نہیں علی) اس بارہ میں رہا ہے اس پر نگزشتہ
 عد سالہ تجربہ کی روشنی میں غور کر کے ملت کو کوئی رہنمائی دیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے مشاورتی اجتماع کی بات حجت دومین جینے سے چل رہی ہے اور وہ
 اباب بھی ہمارے علم میں ہیں جن کی وجہ سے اس میں اب تک تاخیر ہوئی رہی لیکن اب جبکہ ہندوستان
 میں کم از کم حکومتی سطح پر ایک نئے دور کا آغاز کیا جا رہا ہے۔

یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مشکلات، ان کے مسائل اور مطالبات یوری صفائی
 اور دیانتداری کے ساتھ ہی حکومت کے سامنے جلد از جلد لے آئے جائیں۔ اور ملت کو بھونٹنا
 سے بچا دیا جائے کہ اس ملک میں باعزت زندگی کا مقام حاصل کرنے کے لئے ان کو کیا روئے
 اختیار کرنا ہے اور پیش آمدہ حالات سے کس طرح نمٹنا ہے ہماری گزارش ہے کہ مسلمان قائد
 وزعماء کا یہ مشاورتی اجتماع جولائی میں ضرور ہو جانا چاہیے، مزید تاخیر کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

واللہ ولی التوفیق وهو المستعان

سیرت مولانا محمد علی مونگیریؒ

تالیف سید محمد الحسنی ایڈیٹر تعمیر حیات - مبسوط مقدمہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 اعلیٰ طباعت نایت خوبصورت جلد - قیمت چھ روپے — کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

معارف الحدیث

مستسلل مقات آہرام تلبیہ

کعبہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان فابلق اور اپنا مہم و مقدس بیت (گھر) قرار دیا ہے اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا، جو لوگ وہاں حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ حاضر ہونا اور حج کرنا فرض کیا ہے اور اس حاضری اور حج کے کچھ لازمی آداب مقرر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حاضر ہونے والے اپنے روزمرہ کے لباس اور عام عادی لباس میں حاضر نہ ہوں بلکہ ایسے فقیرانہ لباس میں حاضر ہوں جو مردوں کے کفن سے مشابہت رکھتا ہو اور آخرت میں میدانِ حشر کی حاضری کو یاد دلاتا ہو۔ کرتا، پاجامہ، صدری، شیردانی، کوٹ، پتلون کچھ نہ ہو، بس ایک تہبند باندھ لیں اور ایک چادر جسم کے اوپر کے حصہ پر ڈال لیں ہسٹر بھی کھلا ہو، پاؤں میں موزہ بلکہ ایسا جوتا بھی نہ ہو جس سے پورا پاؤں ڈھک جائے، اس قسم کی کچھ اور بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کا نشانہ ہے کہ بندہ ایسی ہیئت اور صورت میں حاضر ہو جس سے اس کی عاجزی اور

ملہ احرام کے سلسلہ میں یہ احکام صرف مردوں لئے ہیں عورتوں کو پردہ کی وجہ سے سب سے پہلے پہننے اور سر ڈھکنے کی اور اسی طرح پاؤں میں موزہ وغیرہ پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔

بے چارگی اور بے حیثیتی و بے مانگی اور عیش دنیوی سے بے رغبتی ظاہر ہو۔
 بندوں کے ضعف کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے گھر یا
 سے احرام بند اور ان آداب کے پابند ہو کے روانہ ہوں، اگر یہ حکم دیا جاتا تو اللہ کے
 بندے بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اس کے کچھ ہی زمانہ پہلے تک بہت سے ملکوں کے حاجی
 کسی کئی مہینے سفر کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچا کرتے تھے اور اب بھی بہت سے ملکوں کے
 حاج کئی کئی مہینے کا بڑی اور بھری سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی طویل
 مدت تک احرام کی پابندیوں کا نبھانا اکثر لوگوں کے لئے سخت مشکل ہوتا اس لئے
 مختلف راستوں سے آنے والے حاج کے لئے مکہ معظمہ کے قریب مختلف سمتوں میں
 کچھ مقامات مقرر کر دیئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ حج یا عمرہ کے لئے آنے والے جب
 ان میں سے کسی مقام پہنچیں تو "بیت اللہ" اور "بلد اللہ الحرام" کے ادب میں دہریہ
 احرام بند ہو جائیں۔

مختلف سمتوں کے یحییٰ مقامات جن کی تفصیل آگے آئے گی "مواقیت" کہلاتے ہیں۔
 یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ احرام باندھنے کا مطلب صرف احرام والے کپڑے پہن لینا
 نہیں ہے بلکہ یہ کپڑے پہن کے پہلے دو رکعت نماز (دو گنا احرام) پڑھنی جاتی ہے اس کے
 بعد پکار کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے "لَبَّيْكَ اللَّهُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"
 "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمَلَأَتْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"
 اس تلبیہ کے پڑھنے کے بعد آدمی محرم (احرام بند) ہو جاتا ہے اور اسی سے حج کا عمل
 شروع ہو جاتا ہے اور احرام والی ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح
 تکبیر تحریر کرنے کے بعد نماز کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور نماز والی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔
 اسی تلبیہ کے بعد مواقیت، احرام اور تلبیہ کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مندرجہ ذیل احادیث پڑھیے!

مواقیت :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَا الْحِلْفَةِ وَأَهْلَ الشَّاهِ
الْجُفَّةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ قُرَّتِ الْمَنَازِلُ وَأَهْلَ الْيَمَنِ بَلِيلَةً
فَهَنَ لَهَوً وَطَبَنَ أَقَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيهِنَّ بَلَنَ
كَانَ يُرِيدُ الْحِجَّةَ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ
فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ
يَهْلَوْنَ مِنْهَا ————— رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَلَّم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کا میقات مقرر کیا اور جُفَّہ کو اہل شام کا اور قُرَّتِ لُزَّہ کو اہل نجد کا اور بلیلہ کو اہل یمن کا پس یہ چاروں مقامات خود ان کے رہنے والوں
کے لئے میقات ہیں اور ان سب لوگوں کے لئے جو دو سفر علاقوں سے ان مقامات
پر ہوتے ہوئے آئیں جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ پس جو لوگ ان مقامات کے
دورے ہوں (یعنی ان مقامات سے مکہ معظمہ کی طرف کے رہنے والے ہوں)
تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک
کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَهَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحِلْفَةِ وَالطَّرِيقِ
الْآخِرِ الْجُفَّةُ وَمَهَلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عَرِيقٍ
وَمَهَلُ أَهْلِ نَجْدٍ قُرَّتْ وَمَهَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ بَلِيلٌ —————

رواہ مسلم
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اہل مدینہ کا میقات (جہاں سے ان کو
احرام باندھنا چاہیے) ذوالحلیفہ ہے اور ذی عریق سے جانے

والوں کا میقات جحفہ ہے اور اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے اور اہل نجد کا میقات قرن المنازل ہے اور اہل یمن کا میقات یلم ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اوپر والی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف چار میقاتوں کا ذکر ہے، ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں پانچویں میقات ذات عرق کا بھی ذکر ہے جس کو اہل عراق کا میقات قرار دیا گیا ہے۔ دونوں روایتوں میں ایک اور ضعیف سا فرق یہ بھی ہے کہ پہلی روایت میں جحفہ کو اہل شام کا میقات بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں اس کو ”دوسرے راستہ والوں کا“ میقات کہا گیا ہے جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اہل مدینہ بھی اگر دوسرے راستہ سے یعنی جحفہ کی طرف سے مکہ معظمہ جائیں تو وہ جحفہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ جو دوسرے علاقوں کے لوگ مثلاً اہل شام جحفہ کی طرف سے آئیں وہ بھی جحفہ سے احرام باندھیں اور بعض شافعیین نے ”دوسرے طریقہ والوں“ سے مراد اہل شام ہی لئے ہیں اس صورت میں دونوں روایتوں میں صرف تعبیر اور لفظ ہی کا فرق رہے گا۔

بہر حال یہ پانچ مقامات معین اور متفق علیہ میقات ہیں جن علاقوں کے لئے یہ میقات مقرر کیے گئے تھے ان سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستہ میں یہ پڑتے تھے۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے۔

ذوالحلیفہ۔ جو اہل مدینہ کے لئے میقات مقرر کیا گیا ہے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے صرف پانچ چھ میل پہنچتا ہے، یہ مکہ معظمہ سے سب سے زیادہ بعید میقات ہے یہاں سے مکہ مکرمہ قریباً دو سو میل ہے، بلکہ آج کل کے راستہ سے قریباً ڈھائی سو میل ہے۔ چونکہ مدینہ طیبہ کا دین سے خاص تعلق ہے اس لئے ان کا میقات اتنی بعید مسافت پر مقرر کیا گیا ہے، دین میں جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہے اس کو مشقت بھی اتنی ہی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ ع جن کے رتبے میں سو ان کو سوا شکل ہو

جحفہ۔ یہ شام وغیرہ مغربی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ موجودہ رانج کے قریب ایک بستی تھی اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کا محل وقوع رانج کے قریب تھا جو مکہ معظمہ سے قریباً سو میل کے فاصلہ پر بجانب مغرب محل کے قریب ہے۔

قرن المنازل - یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کا بیڑا ہے۔ مکہ خطیہ سے قریباً ۳۰-۳۵ میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ پر آیا۔ یہاں تو ہے۔
ذات عرق - یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے مکہ معظمہ سے شمالی مشرق میں عراق جانے والے راستہ پر واقع ہے یہاں فریقہ ثانیہ نے پیچھا میں کے قریب ہے۔
بلغم - یہ عین کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے یہ تمام کی پہاڑیوں میں سے ایک اونچا پہاڑی ہے جو مکہ معظمہ سے قریباً ۱۵ میل جنوب مشرق میں ہے اس سے مکہ آنے والے راستہ پر پڑتی ہے۔

جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو خود ان کے باشندوں کے لئے اور دوسرے تمام علاقوں کے ان لوگوں کے لئے حج یا عمرہ کے واسطے اہم مقامات کی طرف سے آئیں "میتھان" مقرر فرمایا ہے جنہاں تک اس پر اتفاق اور اجماع ہے جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے۔
اہم باندھنے کا مطلب اور اس کا طریقہ بھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

احرام کا لباس :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُنْبِذِينَ الْبِشَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقِمَاحَ وَلَا الْعِمَامَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَايْسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَحْدُ الثَّعْلَيْنِ قِيَامُ الْحَقِيقِ نَلَبَ مَطْعُوهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْبِشَابِ شَيْئاً مَسَّتْ رُءُوفَانِ وَلَا وَرْسٌ - رواه أبو حنيفة

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حج یا عمرہ کا احرام

باندھنے والا) کیا کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (حالاتِ حرام میں) نہ تو کرتائیں پہننا اور نہ سر پہ عمامہ باندھنا اور نہ شلواریا جامہ پہننا اور نہ بارانی پہننا اور نہ پاؤں میں موڑے پہننا، سوائے اس کے کہ کسی آدمی کے پاس پہننے کے لئے جہن جو تانہ ہو تو وہ مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لئے موڑے پہن لے اور ان کو غنوں کے نیچے سے کاٹ کے جو تانہ باندھے (آگے آگے فرمایا کہ حالاتِ حرام میں) ایسا بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ عند ان اذس لکھا ہو۔ (سج شاری و صحیح سلم)

(تشریح) رواں الشعلیٰ اشتریکہ و ملکہ اس حدیث میں نہیں، شلواری، عمامہ وغیرہ صرف ان چیزوں پر واجب کا نام آیا ہے نہ اس وقت کہ رواں تھا یہی حکم ان تمام کپڑوں کا ہے جو مختلف بناوٹ پر اور مختلف اقسام پر اور مختلف رنگوں پر ان مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا آئندہ استعمال ہوں گے جن مقامات پر اسے نہیں شلواری و عمامہ وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔

زعفران کو نہروان ہے ورس بھی، اگر ناخوشودار و درنگس کی تہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ خوشبو کے لئے استعمال ہوتی تھیں اس لئے حالتِ حرام میں ایسے کپڑے کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس کو زعفران یا ورس لگی ہو۔

سوال: رنے والے شخص نے پوچھا تھا کہ ”حرم کون کپڑے پہنے؟“ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”فہاں فلاں کپڑے نہ پہنے“ اس جواب میں گویا آپ نے اس کی بھی یقین فرمادی کہ پوچھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ حرم کون کپڑے پہنے؟ بلکہ یہ دیکھنا کہ کیا پہنے کہ کس کے پڑے پہنے کی اس کو ممانعت ہے، کیونکہ احرام کا اثر یہی پڑتا ہے کہ کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں جن کا استعمال عام حالات میں جائز ہے احرام کی وجہ سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے اس لئے یہ درجہ ناجائز ہے کہ احرام میں کن کپڑوں اور کن چیزوں کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے

عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَاءِ مِهْرَجٍ عَنْ الْقَفَازِينَ وَالنِّقَابِ
وَمَافِئِ الْوَرَسِ وَالتَّرَعْفَرِ مِنَ الْبَيَابِ وَالتَّلْبِيسِ
بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْتُ مِنَ الْوَاتِ النِّبَابِ مُصَفًى وَخَيْرٌ

اَوْ حَلِيٍّ اَوْ سَرَّ اَوْ نَزَلٍ اَوْ قَمِيصٍ اَوْ حَقَبٍ ————— رواہ ابو داؤد
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منع فرماتے تھے عورتوں کو اسلام کی حالت میں
 دستانے پہننے سے اور جہرہ پر نقاب ڈالنے اور ان کے بڑوں کے احتیاج سے جن کو
 زناگران کا درس لگی ہو۔ اور ان کے بعد اور ان کے علاوہ جو کچھ بڑے ہاتھ پاؤں
 سے ملتی ہیں کبھی کپڑا ہو یا ریشمی اور اسی طرح وہ یا ہیں تو زیور بھی پہن سکتی ہیں
 اور شلوار اور قمیص اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں قمیص، شلوار وغیرہ سے
 کپڑے پہننے کی ممانعت مردوں کو ہے، عورتوں کو پردہ کی وجہ سے ان سب کپڑوں
 کے استعمال کی اجازت ہے اور موزے پہننے کی بھی اجازت ہے، ہاں دستانے پہننے کی انکو
 بھی ممانعت ہے اور منہ پر نقاب ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں
 ہے کہ وہ انہی مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے بائیں کھلیں، حدیث میں ممانعت چہرہ
 پر باقاعدہ نقاب ڈالنے کی ہے لیکن جب آنبی مردوں کا سامنا ہو تو اپنی چادر سے یا کسی
 دھیرے ان کو آکر لپیٹی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی
 روایت ہے، فرماتی ہیں کہ

”ہم عورتیں تھیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت
 میں تھیں (تو احرام کی وجہ سے ہم جہاز پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں) جب چاہے
 سامنے سے مرد گذرتے تو ہم اپنی چادر سر سے اوپر لے لیتی تھیں اور اس
 طرح پردہ کرتی تھیں پھر جب وہ دُعا کرتے تو ہم اپنے سر پر کھول دیتی
 تھیں۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے بات باطل ثابت ہوئی کہ احرام کی
 حالت میں عورتوں کو نقاب کے استعمال کی ممانعت ہے لیکن جب انہی مردوں کا سامنا
 تو چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آکر لپیٹی چاہیے۔

احرام سے پہلے غسل :-

لَقَدْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَحْتَ ذَا هَلَالِهِ وَاعْتَسَلَ

رواہ الترمذی والبیہقی

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے سر پر امارے اور غسل فرمایا احرام باندھنے کے لئے۔
(جامع ترمذی، مسند دارمی)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر احرام سے پہلے غسل کو سنت کہا گیا ہے لیکن اگر کسی نے دو گناہ احرام پڑھنے کے لئے صرت وضو کر لیا تب بھی کافی ہے اور اس کا احرام صحیح ہوگا۔

تلبیہ احرام

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَهْلُلُ مُلْتَمِدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ، لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا اس حال میں کہ آپ کے سر کے بال جھے ہوئے اور مرتب طود پر لگے ہوئے تھے (جیسا کہ غسل کے بعد سر کے بالوں کا حال ہوتا ہے) آپ اس طرح تلبیہ پڑھتے تھے۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ	میں حاضر ہوں خداوند اے تیرے حضور
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ	حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ	ساتھی نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں
لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ۔	ساری حمد و شائیں کا تو ہی سزاوارک

اور ساری عینیں تیری ہی ہیں و ساری
کائنات میں نہ تو انوائی بھی ہیں تیری
ہی ہے تیرا کوئی شریک و ہم نہیں۔
بس یہی کلمات تبلیہ میں آپ پڑھتے تھے ان پر کسی اور کلمہ کا اضافہ نہیں
فرماتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(نشریح) شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم (علیہ السلام)
کے دربیہ اپنے بندوں کو حج یعنی اپنے دربار کی حاضری کا بلا دیا اور لکھا تھا (جس کا ذکر
قرآن مجید میں بھی ہے) تو حج کو جانے والا بندہ جب احرام باندھ کے یہ تبلیہ پڑھتا ہے
تو گویا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار اور اللہ تعالیٰ کے اس بلا دے کے جواب میں
عرض کرتا ہے کہ خداوند اتونے اپنے دربار کی حاضری کے لئے بلوایا تھا اور اپنے خلیل علیہ السلام
سے نرا دلوائی تھی میں حاضر ہوں اور سر کے بل حاضر ہوں۔۔۔ (لبیک اللہم لبیک الخ)
احرام کا پہلا تبلیہ کس وقت :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ وَاسْتَوْت
بِهِ نَاقَتَهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مُسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ (ذو الحلیفہ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے
کے بعد) جب آپ مسجد کے پاس ہی ناقہ کی رکاب میں پاؤں رکھتے اور ناقہ آپ کو
لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو اس وقت آپ احرام کا تبلیہ پڑھتے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(نشریح) صحابہ کرام کی روایات اور ان کے اقوال اس بارہ میں مختلف ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں احرام کا پہلا تبلیہ کس وقت اور کس جگہ پڑھا تھا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان (جیسا کہ اس حدیث میں بھی مذکور ہے) یہ ہے
 ذوالحلیفہ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور جب
 ناقہ آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی تو اس وقت آپ نے پہلی دفعہ احرام کا تلبیہ پڑھا
 گو اس وقت سے آپ محرم ہوئے اور بعض دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپ ناقہ پر
 ہو کر کچھ آگے بڑھے اور مقام بیدا پر پہنچے (جو ذوالحلیفہ کے اکل قریب کسی قد بلند بیدار
 تھا) تو اس وقت آپ نے پہلا تلبیہ کہا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے مسجد
 ذوالحلیفہ میں دو گناہ احرام پڑھا تو اسی وقت ناقہ پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے پہلا تلبیہ
 پڑھا۔ سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں مشہور حلیل القدر تابعی حضرت سعید
 بن جبیر کا ایک بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کے اس
 اختلاف کے بارہ میں دریافت کیا تھا تو انھوں نے بتایا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں دو گناہ احرام پڑھنے کے بعد متصلاً پہلا تلبیہ پڑھا تھا لیکن اس
 کا علم صرف ان چند لوگوں کو ہوا جو اس وقت آپ کے قریب وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد
 جب آپ وہیں ناقہ پر سوار ہوئے اور ناقہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس وقت پھر آپ نے تلبیہ
 پڑھا اور ناقہ پر سوار ہونے کے بعد یہ آپ کا پہلا تلبیہ تھا تو جن لوگوں نے یہ تلبیہ آپ سے سنا
 اور پہلا نہیں سنا تھا انھوں نے سمجھا کہ پہلا تلبیہ آپ نے ناقہ پر سوار ہو کر پڑھا۔ پھر جب ناقہ چل دی
 اور مقام بیدا پر پہنچی تو پھر آپ نے تلبیہ پڑھا۔ تو جن لوگوں نے پہلا اور دوسرا تلبیہ آپ سے
 نہیں سنا تھا انھوں نے سمجھا کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا جب آپ بیدا پر پہنچے۔ حضرت عبداللہ
 بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے اصل حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔

عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِئِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ مَرَّةً
 أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ أَوِ التَّلْبِيَةِ۔

رواہ اکاکہ والترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والدارقطنی

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے خواہ مخواہ ہوتے (یعنی تلبیہ پڑھ کر محرم ہوتے) تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا کرتے اور اس کی رحمت سے دوزخ سے خلاصی اور پناہ مانگتے۔
(مسند شافعی)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر علما نے تلبیہ کے بعد ایسی دعا کو افضل اور مستحب کہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ ظاہر ہے کہ مومن بندہ کی سب سے بڑی حاجت اور اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت نصیب ہو جائے اور اللہ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے اس کو پناہ مل جائے اس لئے اس موقع کی سب سے اہم اور مقدم دعا یہی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو چاہے دعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضًا وَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوذُ بِكَ
مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

مُسَدِّ حُمِدِي یعنی امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کے اتا ذخا ص امام حمیدی کا مرتب

فرمایا ہوا مجموعہ حدیث جو پہلی مرتبہ مندرستان کے فاضل اور اتا ذخا حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ کی تعلیقات کے ساتھ شائع ہوا ہے۔
بہترین کاغذ پر اعلیٰ درجہ کے ٹائپ سے چھپایا ہے۔

جلد اول - ۹ / جلد دوم - ۹ /

کاپی

میلنے

کتب خانہ افسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

تجلیاتِ مجدد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ ————— از: مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

مکتوب (۴۰) خواجہ حامد الدین احمد ہلوی کے نام —

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى — احوال

ادفان اس طرف کے فقرائے متوجہ حمد ہیں — اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی

و عافیت مطلوب ہے۔ صحیفہ شریفہ جواز دئے شفقت دہرانی اس فقیر کے نام تحریر فرمایا

تھا اسکے مطالعے سے مشرت ہوا — آپ نے اُس میں اس بات کا اشتیاق ظاہر کیا تھا

کہ حرمین شریفین (مکہ منظمہ و مدینہ منورہ) میں سے کسی ایک مقام میں اپنے متعلقین سمیت

متوطن و اقامت پذیر ہو جائیں اور وہاں ہی مدفون ہوں — اللہ دیا و مکرما متعلقین

کا جانا نظر (نظر کشی) میں نہیں آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ منہ مفہوم ہو — اگر آپ تنہا جائیں

تو بہتر معلوم ہوتا ہے اور امید ہے کہ سلامتی کے ساتھ پہنچیں گے — والا برالی اللہ سبحانہ۔

مکتوب (۴۱) ایک نیک خاتون کے نام [عورتوں کو ضروری نصیحتیں]

قال الله تبارك وتعالى — يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ

الْمُؤْمِنَاتُ مِّن بَنَاتِكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

بَيْنَهُمَا يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا
يَعْصِيَانَهُ فِي مَعْرُوفٍ قَبْلَ يَعْنِي وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

دلے پیغمبر جب کہ ایمان والی عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کی غرض سے اس
شرط پر آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا
نہ کریں گی، اپنی اولاد کو (بموافق رواج جاہلیت) قتل نہ کریں گی، ایسا
بہتان نہ لائیں گی جس کو انھوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا دودھ آپ کی
کسی کار نیاک میں نافرمانی نہ کریں گی۔ تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور
ان کے لئے اللہ سے طلب مغفرت کیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا
ہمراہ ہے)

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب
مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عورتوں کو بیعت کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو بیعت کرنا فقط قول کے ذریعے تھا۔ آپ کا دست مبارک
ہرگز بیعت ہونے والی عورتوں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچا۔ چونکہ عورتوں میں ناقص
اخلاق بمقابلہ مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں اسلئے عورتوں کی بیعت کے وقت، مردوں کی
بیعت کے مقابلے میں زیادہ احکام لائے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیعت کے وقت عورتوں کو بڑے اخلاق سے منع فرمایا
ہے۔ عورتوں سے بیعت کی پہلی شرط یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک
نہ بنایا جائے و جب وجود میں بھی اور استحقاق عبادت میں بھی۔ جس شخص کے اعمال
دکھاوے اور سادے کی آمیزش سے صاف اور غیر خدا سے طلب جو کے گمان سے۔ اگرچہ
تو لا ہی کیوں نہ ہو۔ پاک نہ ہوں گے۔ وہ شخص دائرہ شرک سے باہر
اور توحید پرست نیرا خلاص والا نہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔ شرک، مضر سے پرہیز کرو، صحابہ نے عرض کیا حضور شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟

طرح اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو ہدایہ روانہ کرتے ہیں وہ اس زمانے میں اپنے برتنوں کو مانند کفار و کفین کرتے ہیں اور ان کو ترخ پیا ولہوں سے بھر کر بھیتے ہیں اور اس زمانے کو قابل اعتبار و توجہ سمجھتے ہیں یہ باتیں شرک کی اور دینِ اسلام سے انکار کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمٌ شُرُكُوتٍ۔

ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ بغیر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک لکے ہوئے خالص طریقے پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔

جو ذات کو جو نہ و شایع کرتے ہیں اور ان بزرگوں کی قبروں کے سرانے ان حیوانات کو ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایتوں میں اس عمل کو بھی داخل شرک قرار دیا گیا ہے اور اس بارے میں بہت کچھ مانتے کی گئی ہے نیز اس ذبح کو ”ذبايح جن“ میں سے شمار کیا ہے جو کہ منج شرعی ہے اور شرک کے دائرہ میں آتا ہے۔ لہذا اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اس لئے کہ اس میں بھی آئینہ شرک ہے۔ نذر کی اقسام بہت سی ہیں یہ کیا ضرور ہے کہ کسی حیوان کے ذبح کرنے کی نذر کریں اور عمل ذبح کا اڑتکاب کر کے اس کو ”ذبايح جن“ کے ساتھ لاق کر دیں اور جنات کے پجاریوں کے مشابہ ہو جائیں۔ اور باسی (شرک کے) قبیل سے ہے عورتوں کا روزہ رکھنا پیروں اور بیویوں (حضرت فاطمہؓ و حضرت مریمؓ وغیرہما) کی نیت سے۔ عورتیں بہت سے پیروں کے نام اپنی طرف سے تراش کر ان کے نام کا روزہ رکھتی ہیں اور ہر روز کے اقدار کے وقت ایک خاص قسم کا کھانا منقذ و شے کے ساتھ تعین کرتی ہیں اور ان روزوں کے لئے تعین ایام بھی کرتی ہیں نیز اپنی حاجات کے پورا ہونے کو ان روزوں کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں۔ ان روزوں کے توسل سے پیروں اور بیویوں سے اپنی حاجتیں مانگتی ہیں اور حاجت برکری کو ان کی ذات سے جانتی اور سمجھتی ہیں یہ بات عبادت کے اندر شرک ہے اور عبادت غیر اللہ کے ذریعے غیر اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اس فعل کی خرابی کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ درمیان حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ لِيْ وَرَآئِيْ اَجْزِيْ جَدِّ يَوْمِ

دوسروں کے املاک میں بھی بیجا تصرف کریں اور دوسروں کے مالوں میں بھی خجانت و سرقت کی مرتکب ہوں۔ — امید ہے کہ میری یہ بات تھوڑے سے قائل کے بعد واضح ہو جائے گی۔ — پس ثابت ہو گیا کہ سرتے سے منع کرنا عورتوں کے حق میں امور ضروریہ اسلام میں ضروری نہیں امر ہے۔ — (اسی ضمن میں یہ بھی لکھا ہوں کہ) ایک دن حضرت پیر علی الشہید علیہ السلام اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا جانتے ہو سب چوروں سے زیادہ چور کون ہے؟ یعنی جتنی چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم کو معلوم نہیں آپ ارشاد فرمادیجئے! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب زیادہ بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے اور ارکان نماز کو تمام و کمال ادا نہیں کرتا۔ — (لہذا) اس سرتے سے بھی پرہیز ضروری ہوتا کہ بدترین چوروں میں شمار نہ ہو۔ — حضورِ دل کے ساتھ نیت ناکہ کوئی چاہیے، اسلئے کہ بغیر حصول نیت کے عمل، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ — قرآن کو درست پڑھنا چاہیے، رکوع و سجود کو اطمینان کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، قوم و جلسہ کو بھی اطمینان کیے ساتھ ادا کرنا چاہیے یعنی رکوع کے بعد ٹھیک طریقے پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک تسبیح کی بقدر رکھنے ہوئے میں دیر کوئی چاہیے۔ — دونوں سجدوں کے درمیان بھی صحیح طریقے پر بیٹھنا چاہیے اور ایک تسبیح کی بقدر بیٹھنے میں بھی توقف کرنا چاہیے تاکہ قوم و جلسہ میں اطمینان مستر ہو جو ایسا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ”قطار سارقان“ میں داخل کرتا ہے اور خود کو کھن و حید بناتا ہے۔

تیسری شرط جو بیعتِ نسا کے سلسلے میں نصِ قرآن سے ثابت ہے نہ نسا ہی ہے اس شرط کی تخصیص، بیعتِ نسا کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ نہ نسا کا حصول زیادہ عورتوں کی رضامندی حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عورتوں میں اپنے نفسوں کو عورتوں پر پیش کرتی ہیں پس اس محل میں سابق تر ہوتی ہیں اور ان کی رضامندی اس محلِ نسا کے حاصل ہونے میں مستبسر ہوتی ہے لہذا اس محل سے بھی عورتوں کے توجہ میں نوکد ہوگی اور مرد اس محل میں عورتوں کے تابع ہوں گے۔ — اسی وجہ سے حضرت حق سبحانہ نے اپنی کتاب مجید میں زانیہ عورت کو زانی مرد سے مقدم رکھا۔

(اے رسول آپ ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا دیکھیں

اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔)

ہاں نا چاہئے کہ دل آنکھ کے تابع ہے تاوقتیکہ آنکھ تحرّات سے بند نہیں رکھی جائے گی دل کی حفاظت مشکل ہے۔ جب آنکھ گرفتار ہوتی ہے دل کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ اور جب دل گرفتار ہوتا ہے شرنگاہ کی حفاظت سخت دشوار ہو جاتی ہے پس آنکھ کا تحرّات سے بند رکھنا ضروری ہوتا کہ حفاظت شرنگاہ میسر آجائے اور خدایت دینی و دنیوی تک بات نہ پہنچے۔ قرآن مجید میں عورتوں کو اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ بیگانہ مردوں سے کلام نرم و طام، بدکار عورتوں کی طرح کریں اس طرح کہ وہ بدکار مردوں کو دہم بد میں مبتلا کر دیں اور ان کے دل میں بری طبع واقع ہو جائے۔ بلکہ عورتوں کو چاہیئے کہ وہ مردوں سے (بوقت ضرورت) ایسے قول معروض جن کے ساتھ بولیں جس سے مردوں کو دہم و طبع نہ پیدا ہو۔ نیز قرآن مجید میں اس کی بھی آئی ہے کہ عورتیں اپنی زینت اور جن کا مظاہرہ مردوں کے سامنے کریں۔۔۔۔۔ اور مردوں کو خواہش میں ڈالیں اور قرآن مجید میں اس کی بھی بھی آئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں (چلنے کے وقت) اس انداز سے زمین پر ماریں کہ ان کی زینت پوشیدہ ظاہر ہو جائے مثلاً پازیب اور اس قسم کے زیور حرکت میں آجائیں اور ان سے آواز نہ نکلنے لگے، کیونکہ اس سے بھی مردوں کا میلان عورتوں کی طرف ہو جاتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ جو بات فسق و فجور تک پہنچانے والی ہو وہ ممنوع اور ہی ہے۔ اس کی احتیاط کی جائے کہ مقدمات و مبادی تحرّات کا بھی ارتکاب نہ ہونے پائے تاکہ نفس تحرّات سے سلامتی میسر آجائے۔ اللہ تعالیٰ ہی انکسوں سے بچانے والا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِیْهِ اُنِیْتُ۔ یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ جوئے نظر اور سبھوت میں جنبی محدث بھی دوسری محدث

لہ اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کے ذریعہ سے اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔

پھٹی شرط۔۔۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے تہی ہے ہر اس کام میں جس کا انھوں نے حکم فرمایا ہے اور یہ پھٹی شرط تمام ادا کر کے تعمیل کرنے اور تمام نواہی سے باز رہنے کو متعین ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ایمان کے بعد اسلام کے بنیاد کا رکن ہیں (اور یہ بھی اسی شرط کے ضمن میں آجاتے ہیں)۔

نماز پنجگانہ کو بغیر تسبیح اور بغیر نقصان کے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ (بشرط نصاب) زکوٰۃ کو رغبت اور جذبہ شکر کے ساتھ اس کے مصارف میں ادا کرنا چاہیے روزہ رمضان۔ جو کہ سال بھر کے گناہوں کا مٹانے والا ہے اس کی بھی نگہداشت ضروری ہے (بشرط استطاعت) حج بیت اللہ کو بھی جس کی شان میں خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ (مقبول) حج ماقبل کے تمام (صغیرہ) گناہوں کا مٹانے والا ہوتا ہے۔ ادا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کو قائم و برقرار رکھنا پایا جائے۔ اسی طرح

درع و تقویٰ کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقویٰ تمہارے نظام دین کو قائم رکھنے والا ہے اور تقویٰ نام ہے نہایت د ممنوعات شرعیہ کو ترک کرنے کا۔۔۔ تمام نشے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کے شراب کی مانند ہی حرام اور برائے سمجھا جائے۔ گانے بجانے سے بھی اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہ داخل ہوا و لعب ہے اور ہوا و لعب حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”گانا زنا کا منتر ہے“۔ غیبت کرنے اور جھجھوری سے بھی بچنا لازم ہے یہ بھی

ممنوع شرعی ہے۔ نیز کسی کا مذاق بنانا اور دوسروں کو ناحق ایذا دینا جس صورت سے بھی ہو منع ہے اس سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ بدشگونی کو کوئی حیثیت نہ دیں اور اس میں کوئی تاثیر نہ جانیں اور یہ بھی عقیدہ نہ بنائیں کہ ایک کا مرض اگر دوسرے کو لگ جاتا ہے اور مریض سے تندرست تک پہنچ جاتا ہے۔ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں (بدشگونی اور تعدیہ مرض) کے ماننے سے منع فرمایا ہے اور ان کا ارشاد ہے کہ ”بدشگونی و بدقالی کوئی چیز نہیں ہے اور مرض کا متعدی ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔“ یعنی شگون بد کی اصل ثابت نہیں ہے اور ایک کا مرض دوسرے کو لگ جانا مطلقاً محقق

کامیات تسلیخ کاراز

— از —
وحید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

ایک اسلامی شاعر نے کہا ہے :-

خبر نہیں کہ گریں میں کہاں کہاں آنسو
کدھر کدھر سے اُٹکے گا دھواں نہیں ملوم
شاعر کے ذہن میں خود اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا، اسکے متعلق کچھ قیاس کرنا مشکل ہے، مگر میں
اکو یہاں ایک خاص مفہوم میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو واقعی طور پر اللہ کی اطاعت
نی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، ان کا گل ایسے ایسے پلوؤں سے اپنے نقش چھوڑتا ہے اور
ایسے مقلات سے اسکے اثرات و نتائج کا ظاہر ہو کر رہتا ہے جس میں جن کا پہلے سے کوئی اندازہ
نہ کیا جاسکتا۔

یہاں میں ایک نیک بخت مسلم خاتون کا واقعہ نقل کروں گا۔ یہ خاتون بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود
ہے اور واقعہ بھی سننا بہر نہیں ہے بلکہ ذاتی طور پر مجھے علم میں آیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ایک دست
رٹے علاج کو اپنی بیوی سے ڈاکٹر کو دکھانے کے واسطے لایا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور اسے
لکھنے لگا کہ یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو! یہ دیکھو!

مخصوص طریق علاج کے مطابق ان کی تاکید تھی کہ حالات بتانے میں یہ بات خاص ما
لکھی جائے کہ مرض کیسے پیدا ہوا یہ کب بڑھتا ہے اور کب گھٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
خاتون کو جوڑوں کا درد تھا۔ جب وہ اچھا ہوا تو سر کا درد شروع ہو گیا۔ کسی علا
مے فائدہ نہیں ہوتا تھا، بالآخر انھوں نے ڈاکٹر کو لکھا۔

”اپنے حالات کے سلسلے میں آپ کو کچھ لکھنا تھا تاکہ آپ مرض کی نوعیت
بمکھ کر صبح دو تشخیص کر سکیں۔ مگر کئی دن سے سوچ سوچ کر رہ جاتی تھی۔
اب چونکہ یہ علاج کا معاملہ ہے اور طویل علالت کی وجہ سے وہ میرے لئے
سخت تکلیف دہ ہو چکا ہے، اس لئے مجبوراً لکھتی ہوں۔“

کہنا یہ ہے کہ جوڑوں کا درد جو مجھے پہلے ہو گیا تھا، وہ بفضلہ تعالیٰ آپ کے
علاج سے بالکل ٹھیک ہو گیا مگر اس کے بعد درد سر کی مستقل پریشانی شروع ہو گئی ہے
یہ درد کیسے اٹھتا ہے، یہ لکھنے یا کہنے کی بات نہیں تھی، مگر مجبوراً لکھ رہی ہوں
کہ اسکے بغیر شاید ہومیوپیتھک طریق علاج میں صبح دو تجویز نہیں کی جاسکتی۔
بات یہ ہے کہ اگر میں رات کو ساری رات آرام سے بستر پر پڑی رہوں تو رات میں
قطعاً درد نہیں ہوگا۔ اور دن بھی خیریت سے گزر جائے گا، کچھ کورا توں کی
تنہائی میں اٹھ کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے، انیس رات کی نمازوں میں اکثر
ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کا منظر یا قبر وغیرہ کی یاد شدت سے دماغ میں آتی
ہے اور اس وقت بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بس انھیں
آنسوؤں کا ٹکنا مضر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ سے آنسو نکلے، سر میں درد شروع
ہو جاتا ہے۔ میں نے بار بار اندازہ کیا ہے کہ آنسوؤں ہی کے نکلنے سے سر
میں درد شروع ہوتا ہے۔

یہ بات کسی سے کہنے کی نہیں تھی، محض علاج کی خاطر میں نے اپنے
دل پر جبر کر کے آپ کو لکھ دیا ہے، بہاہ کرم خط کو پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ کر
ضائع کر دیں۔“

پسادہ سے چند الفاظ جو ایک معمولی پڑھی لکھی خاتون کے قلم سے محض ضرورت شدید
نا پر نکل گئے تھے۔ جب وہ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انھوں نے حیرت انگیز کام
ڈاکٹر نے جواب میں لکھا ہے۔

”گرا می نامر لا۔ آپ نے دوسری جو کیفیت بیان کی ہے وہ میرے لئے
تشخیص کے سلسلے میں بہت مفاد مند ثابت ہوئی۔ چنانچہ میں نے دو تجویز کر لی
ہے آپ فی ٹرم سیور۔۔۔ ۳۰ بازار سے منگو کر کھا لیجئے۔ انشاء اللہ ایک ہی
خوراک میں فائدہ محسوس ہوگا۔

مگر میں یہ کہنے کے لئے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کے
بوجوب میں آپ کے خط کو پھاڑ نہ سکا۔ کیونکہ اس کا نقل صرف آپ کے علاج سے
ہمیں ہے بلکہ خود اپنے روحانی علاج کے سلسلے میں میں نے اس کو اس قدر
بانا کہ کسی بھی تحریر یا نصیحت کا اتنا گہرا اور فوری اثر نہ ہوا تھا۔ آپ نے خط کو
پھاڑنے کی بات اس خیال سے لکھی ہوگی کہ اس کے اظہار سے آپ کے اجر میں
کمی ہوگی۔ لیکن اگر مجھ جیسے کھوئے ہوئے شخص کو کوئی تحریر حرکت میں لائے تو
وہ بلاشبہ میرے لئے آخری دم تک محبوب ہوگی۔ کاش میرے اندر بھی ایسی
ہی کیفیت پیدا ہو جاتی اور رات کی تاریکی میں آخرت کی باز پرس کا ہونا ک
منظر دیکھنے کی توفیق ہوتی۔ اس لئے یہ اظہار محض آپ کی اجازت کے لئے ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت پایا کہ
اپنے ایک مریض کے جہانی علاج سے مجھے روحانی غذا ملی۔“

یہ خاتون جن کا خط میں نے اوپر نقل کیا، وہ ایک خاموش طبیعت کی خاتون ہیں اور ان کو
اپنے بارے میں اس کی کاشدہ احساس ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت کا کام نہیں کر سکتیں، مگر آپ
نے دیکھا کہ ان کے ایک خاموش عمل نے کس طرح ایک ایسی تبلیغ کا کام انجام دیا جو تقریباً
پڑھی بھاری ہو گیا۔ اس لئے دوسروں کے اوپر تبلیغ و دعوت کا کام کرنے کا مسئلہ جسے پہلے
خود اپنے آپ کو بدلے کا مسئلہ ہے۔ تبلیغ و دعوت کا کام ذاتی عمل سے نہایت گہرا اثر رکھتا ہے۔

اس اسلام کے ہم مبلغ ہیں، اگر وہ خود ہماری زندگیوں میں اتنا ہوا ہے تو وہ بے شمار پہلوؤں کے
موتی کام میں لوٹ رہا ہوگا۔ اور اگر ہماری زندگی اس سے خالی ہو تو تقریر و تحریر کی شکل میں لگ
ہے کہ الفاظ وجود میں آجائیں، مگر اس چیز کا وجود نہیں ہو سکتا جس کو حقیقی معنوں میں تبلیغ
دعوت کہا جاتا ہے۔

دعوت و تبلیغ اور ذاتی عمل کے درمیان یہ رشتہ ان معنوں میں نہیں ہے جیسے کوئی
شخص ریاضیات کا کچھ بننا چاہتا ہو تو وہ پہلے ریاضی کی تعلیم حاصل کر کے اسے خود
یکتا بنے گا۔ وہ ریاضی کے طلبہ کو اس کا درس دے سکے۔ ذاتی عمل اور تبلیغ کے درمیان
یہ تسمہ کار ادبی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک فطری تعلق ہے۔ ذاتی عمل کا محرک اسلامائیزم
ہے کہ اولیٰ کامیاب مبلغ بن جائے، ایسا ذاتی عمل بھی وجود میں نہیں آ سکتا اور اسی لئے
مقام کا ذہن رکھنے والا شخص کبھی اچھا مبلغ بھی نہیں بن سکتا، مومن کے اندر عمل کا داعیہ
میں ہے نہیں ابھرنا کہ وہ اس کے ذریعہ سے عمدہ تسمہ کا مبلغ بن جائے گا، بلکہ حب خدا
کا خوف اور آخرت کی باز پرس کا احساس اسے باعمل بنا دیتا ہے تو اس وقت میں
اسکے نتیجہ کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تبلیغ میں اس کی زندگی کے شرابے ٹھکانے
لگتے ہیں۔ وہ خود بخود ایک کامیاب مبلغ بن جاتا ہے۔

تبلیغ و دعوت میں ذاتی زندگی کے یہ اثرات مختلف پہلوؤں سے داخل ہوتے ہیں
یہاں صرف دو چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔

۱۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ ہے جس کو میں بالواسطہ تبلیغ کہوں گا۔ یہ وہ اثر ہے جو
تبلیغ میں بچنے سے پہلے بلا ارادہ اپنے تبلیغی اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب
ایک بندہ خدا کے دل میں اپنے رب کے سامنے حاضری کا خوف سماتا ہے تو وہ فوراً
اپنی زندگی پر نظر ثانی شروع کر دیتا ہے۔ اندر سے باہر تک اس کی زندگی بدلنے لگتی
ہے۔ یہ تبدیلی اگرچہ اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں کسی انسان کے لئے ناقابلِ مشاہدہ ہے
مگر اس کے باوجود اس کی کچھ جھلکیاں مختلف مسکوں میں لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں
اور دیکھنے اور سننے والوں کو متاثر کرتی ہیں۔

جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کھلی غفلت کی زندگی میں اس نے فلاں شخص کے ساتھ ایک ایسی زیادتی کی تھی جو اس کے لئے آخرت میں باز پرس کا سبب بن سکتی ہے اور وہ اس کے سامنے معافی مانگنے کے لئے حاضر ہوتا ہے تو اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہونٹ نینے والے کو بھی ہلاتے ہیں اور غلطی کا اظہار کرتے وقت کھل کر بے دوائے انوکھتے زیادہ اور زیادہ آلودہ دلوں کو دھوکہ دھات کر دیتے ہیں۔ جب وہ غلط طریقے سے حاصل کئے ہوئے ایک مالی کو اس اندیشے کی بنا پر واپس کرنے جاتا ہے کہ آخرت میں اس کے اصل مالک کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے بدلے غاصب کا سارا عمل لے لے۔ اور اسے بالکل طالی کر کے چھوڑ دے، تو وہ ایک شخص کو صرف اس کا مال ہی نہیں لوٹاتا، بلکہ اسی کے ساتھ اس کو ایمان کی وہ دولت بھی واپس دلاتا ہے جو غفلت میں شیطان اس سے اُسک لے گیا تھا۔ جب ایک واقعی نمازی بندے میں ہمہ تن پراہم اخلاص اس طرح سرخوشی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بقیدِ دنیا ہی اسے نبی بھی نہیں ہوتی، عین اس وقت اس کی اس ہیئت و ذاتیت کو دیکھ کر کسی بندہ خدا کا دل اندر ہی اندر اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ بے اختیار چاہنے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی عرن اپنے خدا کو پائے اس سے لپٹ جائے۔ جب زندگی کے عملی معاملات میں لوگوں کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے اور لوگ اس کی سچائی، پاکیزگی، دیانت داری اور ایقانے عہد کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور پاتے ہیں کہ اس دین کی قدر کریں جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ ایسے عمدہ انسان تیار کرے، حتیٰ کہ کتنے خیر مسلوں کو اس طرح کے تجربات سے اسلام کی توفیق ملتی ہے اور کتنی غافل روجوں کو دوبارہ اسلام کا شعور نصیب ہوتا ہے۔ دو پتھر باہم ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ لیکن بجلی کا ایک تار جب دو سرسے تار سے مس کرتا ہے تو فوراً سادہ تار میں برقی رو دوڑنے لگتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ ایک اچھے انسان کی خصوصیات دوسرے انسان کے لئے برقی رو کی حیثیت رکھتی ہیں، انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اچھی چیز سے اثر قبول کرتا ہے اور خدا پرستی کی چیزیں اس کے دل کی آواز بن کر اس کی نغیات

میں پوست جھاتی میں جب بدیکٹ شخص کوئی ٹھہرے۔ یا اس کی زندگی سے خدائے
کا کوئی نور چمن کر لوگوں کے سامنے آجاتا ہے تو اس وقت دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والی
کان اسی طرح اس کو قبول کرتے ہیں جیسے گلی کے تارے کوئی دوسرا تار برقی رو قبول
کرتا ہے۔ اس وقت فطرت کے ایک ان دیکھے تار ہر ایک طرف کے جذبات و دوسرے
طرت منتقل ہونے لگتے ہیں، ایک کی پیل دوسرے کو لرزہ برآمد کر دیتی ہے، ایک کا
روشنی سے دوسرے کا باطن جگنے لگتا ہے۔ یہ ایک بالکل فطری عمل ہے جو لازمی طور پر اس
اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی کے اندر ایمان و سلام کا شعلہ بھڑکے اور اس کا
گود و پیش ایسے لوگ موجود ہوں جن کی فطرت نسخ نہ ہوئی ہو اور انسانی اوصاف بھی ان کو
۲۔ دوسری چیز وہ ہے جو براہ راست تبلیغ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ جن کے
ذریعہ سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں وہ کسی مفہوم کا مجر و اظہار نہیں ہیں بلکہ
پایہ اور دوسرے کسی چیز کے مدد کا مجر و اظہار ہیں۔ بلکہ اسی کے ساتھ ان کے اندر مختلف قسم
کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ اور مفہوم کے اعتبار سے دو بالکل یکساں
کلام اپنی کیفیت اور اثر کے اعتبار سے بے حد مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس فرق کا واضح کرنے
کے لئے میں یہاں دو شعر نقل کرتا ہوں:-

خوابات عالم میں ہر چار جانب جگتے ہوئے جام و مینا دھوے ہیں
فردت اسی کی ہے لئے اس مغل کوئی ہاتھ اس کو بڑھا کر اٹھالے

شاد

یہ مے خانہ ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے مردی
جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کلہے

شاد

یہ دونوں اشعار مفہوم کے اعتبار سے بالکل ہم معنی ہیں، مگر الفاظ اور درو بست کے فرق
نے دونوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔

یہ فرق کی ابتدائی قسم ہے جس کو ہم ادبی فرق کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ قدرت کلام اور

ی ذوق کا تجربہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرق وہ ہے جو صاحب کلام کی اپنی اندرونی کیفیات کے
مقابلے وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ ایک واقعے متاثر ہوئی تو اس کا ذکر کرتے ہوئے صرف
پنکالب واپس بدل جائے گا۔ بلکہ آپ کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلیں گے جو آپ کی
اندرونی کیفیات کی ترجمانی کر رہے ہوں۔ جن میں آپ کا تاثر اسی طرح بھرا ہوا ہو جیسے کسی
ازہ چل میں اس کا رس بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ متاثر نہ ہوں تو آپ کا
بیان واقعہ محض اخباری رپورٹ معلوم ہوگا۔

ذاتی طور پر ایمان و اسلام کی زندگی کو پالینا آدمی کے تبلیغی کام میں بھی دوسری
نصوبیت پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کے کلام کو مجرد کلام کے مقام سے اٹھا کر موثر کلام بناتا
ہے۔ جو اس میں مثبت جذبات کا رس بھرتا ہے، وہ نکلنے والے الفاظ کو کیفیات کا لباس
ڈرہا کرتا ہے۔ وہ حروف کے مجموعوں کو دل کے ٹکٹے بنادیتا ہے، وہ کلام کو خوشبو
لرزش کا سطر اشتہار بنادیتا ہے جو صرف پڑھا نہیں جانا، بلکہ اپنی خوشبو بھی مخاطب تک
پہنچا دیتا ہے۔

جس کے اپنے اندر اسلام اترا ہوا نہ ہو، اسکے کلام میں بظاہر تمام شرعی باتیں موجود
ہوں گی مگر وہ بس الفاظ کا ایک مجموعہ ہوگا جس میں دل کی بوسہ ہوئی نہیں ہوگی۔ وہ
یہ بات کلام ہوگا جو خود اپنی حقیقتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ایک
ای شخص ہوتا ہے جس نے فی الواقع دین کو پالیا ہو تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ
بس حیرت انگیز خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جب لوگوں کو آخرت سے ڈراتا ہے
تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اسرافیل صوفیہ کھڑے
ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور پھونکے مار کو دنیا کو تہ و بالا کر دیں۔
اس کے بے قراءت جملے صاف بتاتے ہیں کہ وہ جو کچہ کہہ رہا ہے وہ محض کچھ الفاظ کی تکرار نہیں
ہے، بلکہ وہ ان ہیجان خیز واقعات سے براہ راست آٹنا ہو کر بولی رہا ہے۔ اس کی تحریر
میں دل کا سوز گھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے الفاظ اندرونی پیش کی آغے سے جل رہے ہوتے
ہیں، اس کے ہر لفظ میں حقیقت کی خوشبو مٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کی سطروں کے

درمیان بگایک نظر آتا ہے کہ آنسوؤں نے ٹپک کر رکھی ہوئی سیاہی کا رنگ بدل دیا ہے۔
 یہ چیزیں اس کے کلام کو حقیقت بیانی کے ایک ایسے مقام پر پہنچاتی ہیں
 جہاں دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے گویا حقیقت خود جسم بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے۔
 تبلیغہ و دعوت کے کام کو موثر بنانے کے لئے خالق میں کوئی ہتھیار موجود نہیں
 ہے۔ اسکی مہرت ایک ہی قدر ہے۔ اپنے اندرون کو مسلمان بناؤ، اسی وقت
 تم اپنے بیرون کو مسلمان بنا سکو گے۔

جامِ صحت

شاید آپ بھی ملکہ ہندی شربت کے شہساز ہیں

شربتِ شفاء افروز

مندی نوشہرہ ایک ہے پیشہ و سازانہ پھول

کے زریں پھولوں کے چہرے اور قیمتی ادویات سے تیار کیا جاتا

ہے اس نے سہارا لگائی مشکل ہوا پہ اسکی

شہادت کو تسکین بخشہ شربتِ شفاء افروز کا

ہر خط و آبیاریات کا کام

معاشرہ کی اصلاح

(حقیق الرحمن شعلی)

جس طرح کسی انسان کے جسم پر پھوڑے پھنسی یا کسی دوسرے ظاہری فساد کو ٹھیکر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے باطن میں مادہ فاسد بھرا ہوا ہے اور اس سارے ظاہر فساد کی جڑ یہی ان دیکھا فساد ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی معاشرہ کے بیرونی بگاڑ کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کسی اندرونی خرابی کا نتیجہ ہے اور جس طرح پہلی صورت میں علاج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اصل توجہ مادہ فاسد کو جڑ سے نکال دینے پر کی جائے اسی طرح دوسری صورت یعنی معاشرہ کے بیرونی بگاڑ کے علاج میں بھی یہی طریقہ علاج صحیح اور کارگر ہے اور اسی سے سوسائٹی (معاشرہ) کی پائدار صحت مندی کی توقع کرنا صحیح ہے۔ اس اصول کو چھوڑ کر اگر علاج کیا جائے تو ممکن ہے کہ ظاہری فساد کچھ دیر کیلئے دھب جائے مگر مٹ نہیں سکتا۔

پہلا طریقہ نفس شناس اہلستیا کا ہے اور دوسرا نبض سے بے بہرہ ظاہر میں خرابیوں کا، ٹھیک ایسا ہوتا ہے کہ پھوڑوں سے بھرا ہوا جسم جراثیم کے علاج اور اس کی مرہم پٹی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض کو صحت کا سکون مل جاتا ہے، مگر اس پر یہ سمجھ لینا کہ صحت تمام حاصل ہو گئی ٹیڑھی خطرے کی بات ہے اس لئے کہ اندرونی مادہ کو ہلت مل جاتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر بگڑتا اور مڑتا رہے اور پھر کسی دوسرے وقت میں پہلے سے زیادہ شدت و قوت کیساتھ ظاہری جسم پر حملہ کرے لہذا اندرونی فساد کو ختم کے بغیر ظاہری سکون پر اطمینان و افس مندی کے خلاف ہے۔

بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرہ کی حالت بالکل اسی انسان کی سی جو جس کا ہم نے پچھڑوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے معاشرہ کے پھوڑے کیا ہیں بد اخلاقی، بے حیائی، ظلم، حقوق تلفی، رشوت، بددیانتی، اور اسی قسم کی میکڑوں برائیاں۔ یہ وہ زہریلے پھوڑے ہیں جن کی وجہ سے چین و سکون سماج سے کوسوں دور ہو گیا ہے۔ صحیح اصول علاج کے ماتحت ہمیں ان امراض کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے، صرف و حفظ و صحت کے مہم یا کسی آہنی نظام کے دباؤ پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔

بعض مدعیانِ نبض شناسی کی تشخیص یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ بگاڑ عام طبی اور طبقاتی ناہمواری سے آیا ہے اگر ہر شخص کو بقدر ضرورت دولت مل جائے تو یہ مہین معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے، جب اس شخص پر نگاہِ مخربڑی تو اس کے سامنے یہ سوال اکھڑا ہوا کہ سوسائٹی میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جن کے پاس بقدر ضرورت یا زائد از ضرورت مال و دولت موجود ہے پھر ان سے یہ امراض کیوں دور نہیں ہوئے؟ بلکہ برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو ان کے امراض کی شدت میں مزید بڑھ کر رہی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بے اوقات کم پیسے والا اتنا بد اخلاق نہیں ہوتا جتنا زیادہ روپیہ والا۔ اگر غریب ظالم ہوتا ہے تو امیر ظالم۔ اگر ایک کانٹا دو چار روپیہ رشوت لیتا ہے تو تھانہ کا انچارج میکرڈوں کے وارے نیارے کرتا ہے اگر ایک تھوڑی تنخواہ والا کلرک رشوت لیتا ہے تو میکرڈوں پانے والا آفیسر اس سے بد رہا زیادہ گندی کمانی کرتا ہے، فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ ایک طرف برائی عریاں اور بے ڈھنگی ہوتی ہے دوسری طرف کوئی خوبصورت آڈر اور نظم و ضبط پر وہ ہیا ہو جاتا ہے۔ برائی ہماں لگی دہی برائی ہے۔ اور وہ برائی یقیناً زیادہ بری ہے جس کی قباحت و شامت مام طور سے محسوس نہ کی جاسکتی ہو۔

اس سوال کی روشنی میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ افراد کو بقدر ضرورت دولت مل جانا سوسائٹی کے پھوڑوں کا علاج ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ جو واجب معاشرہ کے بعض

افراد کو فائدہ دے سکی تو کیسے منانت کی جا سکتی ہے کہ پورا معاشرہ اس سے محبت پائے گا۔

تجویز کی غلطی ہمارے نزدیک تشفیص کی خطا کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر بعض حکماء وقت نے تشفیص سے اتفاق کرتے ہوئے تجویز میں کچھ ضروری اضافہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ نظام حکومت کا آہنی تنگہ "یعنی سماج کا جسم اس طرح کس دیا جائے کہ اندرونی مواد کو پھوڑے بن کر ابھرنے کی گنجائش باقی نہ رہے لیکن زمانہ ماضی کے انقلابات و حوادث کی تاریخ اگر محفوظ ہے اور اس سے عبرت و بصیرت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ سارے گزشتہ نظاموں کی طرح اس نظام کے اعضا میں بھی اضمحلال کا عمل ضرور ہوگا، اس کی گرفت یقیناً ڈھیلی ہو جائے گی، اور برسوں کے سڑے ہوئے مواد کو ابھرنے کے بجائے اپنے کا موقع ہاتھ آئے گا، اور اس وقت اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت سماج کا بگاڑ کس درجہ پر ہوگا، لیکن یہ موجودہ بیان اس کو ناپ بھی نہ سکے۔ اس آخری تجویز پر اگر عمل کر لیا جائے تو نتیجہ ثابت کر لیگا کہ اشرف المخلوقات انسان اور ایک سرکش گھوڑے میں کوئی فرق نہیں بلکہ جب تک پیادوں طرف سے چار دیووں میں جکڑا کھڑا ہے معقول ہے اور جہاں بندش دور ہوئی پھر وہی شرارت اور سرکشی۔

ایک انسانی مثال لے لیجئے کہ بعض لوگوں میں چوری یا دیکیتی کی حادثت ہو جاتی ہے جو بیشک سوسائٹی کے لئے ایک ایسا ہی زہر بلا پھوڑا ہے جیسے چند ادبہ زدگان کے لئے ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے مار پیٹ کی جاتی ہے، لیکن کتنے چور اور ڈاکو ہیں جو جیل خانہ سے نکلنے کے بعد اس حرکت سے باز آجاتے ہیں اور اس طریقہ علاج سے ان کا مرض دور ہو جاتا ہے، بیشک وہ قید کی مدت میں یہ کام نہیں کر پاتے مگر باہر نکلے ہی بیٹھے سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تو تھی انسانی دماغ کی تشفیص اور تجویز، جس کی غلطی اور ناکامی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے۔ اس سے بالکل الگ ایک تشفیص اور تجویز وہ ہے جس کو ایک انسان نے وحشی کی روشنی میں ساری

دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے معنی الفاظ یہ ہیں:-

الاوان فی الجسد مضغہ اذا حلک
علم الجسد کلمہ واذا فسد
فسد الجسد کلہ الا
وہی القلب۔

علوم ہمارے جسم کے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا
جس پر انسان کی اپنی ہڈیاں کاٹا گیا ہے
تھیک ہے تو انسان ٹھیک بناؤ اور جیسے جوڑو
تو انسان میں ٹھیکہ اور جانکا، اور وہ اس علم

عقیدت اور تہذیب کا مضحکہ خیز مظاہرہ ہو گا اگر اس کو صرف اس لئے نہ کر دیا جائے کہ
یہ نظریہ ڈیڑھ ہزار برس پرانا ہے۔ یہ نظریہ ہماری اس فطرت کو سامنے رکھ کر پیش
کیا گیا ہے جو اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ انیسویں صدی میں طیر یا کیسے، کینن،
الہمستال اس لئے نہیں حرکت کیا جاسکتا کہ اس کی دریافت کسی گزشتہ صدی میں
ہوئی تھی اگر طیر یا کے اسباب نہیں بدلتے تو دوا کیسے بدل دی جائے، صحیح طریقے پر
کینن کے استعمال سے لاتعداد مریضوں کا طیر یا سے نجات پانا انشخص و تجویز کی صحت کا
سب سے بڑی دلیل ہے، تاہم اگر کسی زمانے میں کسی جگہ سماجی امراض کے ہاتھ لگنا
کا پتہ دیتی ہے تو وہ انسانیت کے صحیح اور کامل ارتقاء کا صرف وہی دور تھا، اور وہی
مک ہے جس میں اس نسخہ کا تجربہ صحیح طریقے پر کیا گیا۔ یہ آپ کا کام ہے کہ تاریخ میں
اس زمانہ کا پتہ لگا کر اور اس کی تفصیلات دیکھ کر ایمان کر لیں کہ دعویٰ کا یہ دعویٰ
صحیح ہے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ معاشرہ کسی آہنی نظام حکومت میں کسا اور
ہوا تو نہ تھا۔

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ایک تحصیل دار عبد اللہ بن رواحہ
کو خبر کے یہودیوں سے زرعی ٹیکس وصول کرنے کے لئے بھیجتے ہیں، وہ یہودی ٹیکس
میں تخفیف کرائے کیلئے بغیر کسی طلب کے رشوت کی پیشکش کرتے ہیں، عبد اللہ
بن رواحہ جانتے ہیں کہ جاسوسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ان پر کوئی نگرانی نہیں ہے
مگر ان کا ضمیر باطل نہیں پھسلتا اور بدوری نفرت اور حقارت کے ساتھ اس ناپاک
پیش کش کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہودی ان کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں اور ان کی زباں
نقارہ خدا بن کر رہتی ہے کہ جیکل سی انصاف کے بل پر زمین و آسمان کا ٹھہر ہیں۔

دوسری مثال لیجئے عمر بن محمد العزیزؒ جو صحابی نہیں ہیں بلکہ محمد رسول اللہؐ کی اولاد علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے) کو پوری اسلامی سلطنت (روم و ایران) سب سے بڑی شہنشاہیاں جس کا جز بن چکی تھیں) سپرد کی جاتی ہے۔ وہ اپنے نبرودوں کی روایات سے فائدہ اٹھا کر اس اقتدار کو اپنی ذات اور خاندان کے لئے استعمال کر سکتے تھے مگر ہوا کیا؟ انہوں نے ان تمام جاگیروں اور اموال جو شاہی خاندان اور امراء سلطنت کی ذاتی ملکیت بن گئے تھے، ہر قسم کے خطرات سے بے پروا ہو کر عوام کے خزانہ بیت المال میں واپس کر دیا۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی جو سابق خلیفہ کی صاحبزادی تھیں، کے گلے میں اس قسم کا ایک قیمتی ہار باقی بچنا ہی گوارہ نہ کر سکے اور صاف کہہ دیا۔

”اے فاطمہ یا تم اس کو بیت المال میں واپس کر دو“

یا مجھ سے تعلق ختم کر لو“

یا نام نہاد جمہوریت اور ”غریب راج“ نے ایسی کوئی ایک مثال بھی پیش کی ہے بلکہ اسلام نے ٹھٹھ شہنشاہیت اور لوکیت کے دور میں اپنی تاریخ میں ایسی نعمت مثالیں چھوڑیں، مگر برا ہونا بینائی کا کہ اس پر تو سورج بھی اثر کرنے سے اجز ہے! گو میرا مقصد مثالوں کا شمار کرنا نہیں ہے، نہ خود کو اتنی فرصت نہ وراق میں اتنی وسعت، مگر ایک مثال اور پیش کرنا چاہتا ہوں شاید مساوات کے سچے جو یا کچھ خود کریں۔ اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس دور کے سچے و رخلص مساواتیوں کیلئے بھی مساوات اب تک ایسی خیال سے آگے کوئی حقیقت میں رکھتی، جی چاہتا ہے کہ وہ چشم تصور کی مدد سے چند لمحوں کے لئے اس دور پر ایک نظر ڈالیں، جس میں اسلام کا صحیح تجربہ یہ ہے، لیکن ہے وہ اپنی اس ذہنی عجز و پیکر حقیقت میں دیکھ پائیں۔

حضرت عثمان غنیؓ (رضی اللہ عنہ) اسلامی حکومت کے تیسرے خلیفہ ہیں (یا یہ خلافت اس وقت ملی ہے جب اسلامی فوجیں روم و ایران میں اپنی فتوحات

قریباً شکل کی جلی تھیں) ان کی اس حیثیت کو ابھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد ذرا ایک واقعہ سنئے۔

ایک مرتبہ غصہ میں آکر اپنے کسی غلام کا کان کھینچ دیا، فوراً تپہ ہوا اور اس سے کہا: "تو اس کے بدلے میں میرا کان کھینچ۔" اس غریب کو کیسے جرات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خوشامدانیہ اور حاکمانہ ایجوں کی پوری طاقت استعمال کر کے اسے اس پر آمادہ کیا۔ اس نے تعمیلِ حکم میں پہلے کان پکڑ لیا، مگر ابھی ایک مرحلہ اور باقی تھا ابھی کھینچنا اس کی جرات کہاں سے لائے، بہت کہنے سننے سے کھینچنا بھی تو بہت آہستہ ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے کہا: "مجھے اتنی ہی زور سے کھینچنا ہو گا جتنی زور سے میں نے کھینچنا تھا، میں اس کے بغیر نہیں ہاؤں گا۔"

اب میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں جو تشددِ تفصیل رہ گیا تھا یعنی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تشبیہ کہ "ان فی الجسد مطفوءہ" اور جو غصہ ہمیشہ رکھتا ہے اور اس تشبیہ کی بنیاد پر آپ کی تجویز۔

آپ کی شخصیت حاصل تو یہ ہے کہ معاشرہ کا بناؤ بگاڑ، صراح و فساد، اہل معاشرہ یعنی افراد کے دل کی حالت پر موقوف ہے، اگر دل میں بگاڑ آگیا ہے تو معاشرہ میں یہ امراض پیدا ہو جائیں گے اور افراد کا دل اگر درست ہے تو ان افراد کی ترکیب جو معاشرہ وجود میں آئے گا، ان کی حالت بھی درست ہوگی، گویا سوسائٹی کے ان امراض کو دیکھتے ہی افراد کے دل کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اگر دل کی حالت بدل گئی تو بہت آساق سے ان برائیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے ورنہ تو پوری عمر اسی میں صرفت ہو جائے گی اور امراض کا مقبضال پھر بھی نہ ہو پائے گا، آج ایک چھوڑا اچھا موگا توکل دوسرا چھوڑا دوسری جگہ نکل آئے گا، غرض جب تک کہ دل میں میلہ، فساد موجود ہے وہ روزِ نشہ، نئے راستوں سے باہر آنا رہے گا، بہت سے تعارضات کے بغیر تہمتہ کے ظہور کو کوئی پیش بند ہی نہیں رواج دے سکتی، کسی تیز دریا پر بندر باندھ کر اس کا راستہ روکا نہیں جاسکتا، تبدیل کیا جاسکتا ہے، اس بنا پر افراد انسانی کے

قلوب کی اصلاح کیلئے آپ نے دو بنیادی چیزیں پیش فرمائیں، ایک ایمان باللہ۔ دوسرے ایمان بالیوم الآخر۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بین حقیقت پر ایمان لائے کہ میرا اور ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اسی طرح اس حقیقت کا بھی یقین کرے کہ اس سب کا حقیقی مالک اور حاکم بھی وہی ہے، ہر وقت ہر چیز پر اس کی نظر ہو نہ اسے دھوکہ دیا جاسکتا ہے نہ کوئی بات چھپائی جاسکتی ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، غرض ساری اعلیٰ صفات اس میں پائی جاتی ہیں، کائنات کا وجود اور بقا پھر اس میں یہ ہمہ گیر نظم و ضبط عقلی طور پر بھی تقاضہ کرتے ہیں، ایک ایسی ذات اور اس کی ان صفات کا۔

اسی طرح یقین کرے کہ موت سے کتاب زندگی بند نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ عمل کا باب ختم ہو کر جزا و سزا کا باب شروع ہوتا ہے، وہاں اس زندگی کا کیا دھرا سامنے آئے گا، باز پرس ہوگی اور حسب استحقاق بہترین انعام یا بدترین عذاب دیا جائے گا، یہی عقل اور انصاف کا تقاضہ بھی ہے، لیکن عقل اگر اس زندگی کا پورا ادراک نہیں کر سکتی تو کیا بات ہے، یہ عقل کا مقصود ہے نہ کہ ایک حقیقت کے بطلان کا ثبوت، خصوصاً بید عقل کی شکست و درماندگی اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اور بڑے بڑے فلاسفہ و عقلا اس اعتراض پر مجبور ہو گئے کہ عقل میں کبھی عقل ہی سب کچھ نہیں ہے کہ ہر بات کا فیصلہ کر سکے۔ عقل میدان چھوڑ چکی اب اس خالی میدان میں ایک شخص کتنا ہے کہ میں ابلہ کا فرستادہ ہوں اور اس نے مجھے فردی ہے کہ دوسری زندگی ضرور آئی گی اور اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ آپ تو دیکھیں کیا دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کو غیر ممکن بتانے کیلئے عقل کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں اس شخص کی تردید یا تائید کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس شخص کی پوری زندگی کو سچائی کی کوئی پرکھا جائے۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے پرکھنے کا یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ برابر ایک ہی رہا کہ صرف سچائی نہیں بلکہ ہر پہلو سے اس کی سیرت عام انسانی سطح سے بہت بلند ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی سیرتوں

کے پیمانے اسے ناپنے کیلئے بیکار رہے، یہ سیرت کس اور سی پیمانے کی ہے یہ سیرت اگر کہیں اور بھی پائی جاتی ہے تو صرف انہیں انسانوں میں جن کو انسانیت جھنکے علاوہ نبوت یا رسالت کا منصب عطا ہوا ہے (ان افراد کی تصدیق خود یہ شخص کر رہا ہے جس کو ہم الشکر کے آخری پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عقل نے خود کو عاجز پا کر سیرت سے شہادت طلب کی، بیان کے ہر ہر فقرہ سے چمک رہا ہے حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الاطلاق کریم، لیکن وہ خود اپنے تعلق صفائی سے بیکار رہا ہے نہیں! ہرگز نہیں! میں بیکر نوری نہیں، تمہاری ہی طرح جسد خاکی ہوں، ہاں میں افضلیت اتنی ہے کہ اکثر نے مجھے اپنی رسالت کیلئے مستحب کیا ہے۔

وَمَا آتَا بَشَرًا مِّمَّنْ يَوْحَىٰ (لَهُمْ أَمَّا فَلَکُمْ	اے سو! کہ نہیں کہ جس تمہاری طرح لکھ کر ہو
إِلَٰهٍ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ حَرِّ لِقَاءِ	وحی کی گئی ہو میری حالت کہ تمہارا جسم و ملک
رَبِّهِ فَلْيُكَلِّمْ عِلْمًا يَلْهَىٰ وَلَا يُبْشِرْ	لیکن شری ہو جس جو امید رکھنے والے ہو
رَبِّكَ أَتَوْا بِرَبِّهِ أَحَدًا	لے کر کمال کے اچھے اور شرک کے سب سے بھگت کر

ممکن ہے کہ ضمنی بات کی طوالت نے اصلی بات بھلا دی ہو، اس لئے پھر اجمالی اعادہ کرتا ہوں۔ الشکر کے پیغمبر نے الشکر کی جانب سے ان امراض کے ازالہ کیلئے یہ چند یقین پیش کئے ہیں، الشکر کی ذات کا یقین، اس کی صفات کا یقین، موت کے بعد جو ن سزا والی زندگی کا یقین۔

دنیا انصاف سے کہے، کیا جس معاشرہ کے افراد کے دل ان چند یقینوں سے بہرہ ہونگے وہاں یہ امراض پنپ سکیں گے جو آج عام ہیں؟ یہ برائیاں باقی رہ سکیں گی جو آج خالق ہیں؟ — گویا یہ مادہ فاسد کے مقابلے میں صانع مواد ہے، خراب خون کے مقابلے میں اچھا خون ہے، خارجی صحت مندی جس کے تابع ہوتی ہے، اگر شرط یہ ہے کہ یہ یقین زندہ اور طاقت ور ہوں ورنہ میں بری خواہشات کے آٹے آنے کی طاقت ہو جو مادہ فاسد کے عمل کو روک سکیں، اچھے خون کے یہ قطرے اگر چند ہیں مگر

کافی ہیں بشرطیکہ محرم ہوں، اگر محرمی کی جگہ سردی پڑے تو پھر اس مقصد کیلئے ان کا
 زمانہ ہونا برا ہے۔ ————— مسلمانوں میں ہیں مگر سرد۔ —————

اللہ کے رسولؐ نے عبادات کا نظام اس آگ کو ہوا دیتے رہنے ہی کیلئے پیش کیا ہے
 لیکن یہ عبادات اگر صرف رسوم بن کر رہ جاتی ہیں تو اس مقصد کے لئے سفید نہیں ہیں
 مسلمانوں کی عبادات کا آج یہی حال ہے اور ان کی بے اثری کا یہی راز ہے۔
 ہاں اس اندرونی اصلاح کی طرف اصلاً اور اولاً توجہ دینے کیساتھ ساتھ ساتھ
 علاج کا بھی پورا اہتمام کیا جائے۔ یعنی غریبوں کی بھوک اور افلاس کے ازالہ کی
 کوشش کی جائے۔ مال داروں کے اموال کو خزانوں کی شکل نہ اختیار کرنے دی
 جائے، فضول خرچی کے مواقع ختم کی جائیں، مثلاً جو شراب، سینما، اور تفریح کے
 وسائل، کہ یہ چیزیں بہت سی برائیوں کیلئے ترغیبات بنتی ہیں، جیسے رشوت اور
 بددیانتی وغیرہ۔ بے حیائی اور بد اخلاقی کی ترغیبات دور کی جائیں مثلاً بے پردہ
 غیر مردوں عورتوں اور لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط، ورنہ ان مذکورہ اور ان
 جیسی بہت سی غیر مذکورہ بد پرہیزیوں کی موجودگی میں مکمل اصلاح کا خواب کبھی سر نہ
 خیر نہ ہو سکے گا۔

حاصل مدعا یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ طیبیت انسانیت کے اس نسخہ کو اس کی پوری
 ادایات کی رعایات کر کے استعمال کرے تو صحت کامل میں کوئی شبہ نہیں، اطمینان
 کے لئے پہلا تجربہ موجود ہے، ورنہ صرف ظاہری لیپ پوت اور خارجی مہم پٹی پر
 اعتماد اور اس غلط طریقہ علاج کے ماتحت روز نئے نئے خرابات کی مشق ستم اس مرین
 لو وہیں پہونچا کے رہے گی جو اس غلط اندیش کی آخری منزل ہے۔

اسلام۔ ایک مقصد

(جناب حمید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

(مسلمانوں کے ایک اجتماع میں کی گئی تقریر)

دوستو! ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے باپے میں دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم با مقصد لوگ ہیں۔ کیونکہ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ با مقصد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مقصدی تصور آپ کے ذہن میں پایا جا رہا ہو۔ کچھ تقریروں کو سن کر یا کچھ تحریروں کو دیکھ کر ایک مقصدی نظریہ کسی کے دماغ میں پہنچ جائے تو صرف اس بنا پر اس کو با مقصد انسان نہیں کہا جاسکتا۔ با مقصد انسان تو وہی ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ با مقصد بن گیا ہو۔ جس کی زندگی اس کے مقصد میں اس طرح ڈھل جائے کہ دونوں کے درمیان کوئی دوئی باقی نہ رہے۔

آپ اس وقت ایک سجد میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر اپنے اپنے مینار کھڑے ہیں۔ اگر ہوا کے ذریعے کچھ آم کے پتے اڑ کر آئیں اور ان میناروں پر اٹک جائیں تو اس بنا پر ان میناروں آپ آم کا درخت نہیں کہنے لگیں گے۔ آم کا درخت تو وہی ہے جو اپنی جڑ میں مٹی آم ہو، اپنے تنہ میں مٹی آم ہو، اپنی شاخوں میں مٹی آم ہو، اپنے پتوں میں مٹی آم ہو، اور وہ آم ہی کے پھل دے۔ آم کا درخت آپ اسی کو کہتے ہیں جو اس طرح اوپر سے نیچے تک آم ہو۔ مجھن کسی لمبی کلمہ ہوئی چیز یہ آم سے مشابہت رکھنے والی کچھ چیزوں کا اتفاق سے جمع ہو جانا، اس کو سمجھنا نہیں بنادیتا۔ اسی طرح آپ کو بھی با مقصد انسان کا لقب اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب

سے پاؤں تک اپنے پورے وجود میں با مقصد بن گئے ہوں۔ محض کچھ نظریات کا کہیں
ہے اگر آپ کے ذہن میں ایک جانا آپ کو با مقصد نہیں بنادیتا۔ اسلام زندگی کا ایک مقصد
ہے اور ہم اسی وقت مسلمان کہے جانے کے مستحق ہیں جب ہم نے واقعی ایک مقصد کی طرح اسلام کو
اپنی زندگی میں شامل کیا ہو۔

با مقصد انسان کی پہچان کیلئے۔ اس کو درجنوں پیرایہ سے بیان کیا جاسکتا ہے اور اس وقت
ہر اس کی چند خصوصیات کا مختصر طور پر ذکر کروں گا۔

۱۔ با مقصد آدمی کی پہلی پہچان وہ ہے جس کو میں "ازیکاز" کے لفظ سے تعبیر کروں گا۔ اس کی
مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام فکری اور ذہنی قوتیں آپ کے مقصد میں مرکوز ہو جائیں۔ آپ کا سوچنا
پ کا محبت کرنا، آپ کا نفرت کرنا، سب کچھ آپ کے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہوں۔ آپ
کوئی چیز دوسری نعمت بھری ہوئی نہ ہو۔ جو بنا بنائے دلوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہو گا۔ کام
رہتے کہتے ان کے پاس بہت سی کیلیں بھیل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ مقناطیس
یا ایک ٹولے کو ہاں پھراتے ہیں جس سے تمام بھری ہوئی کیلیں کھینچ کر اس سے چٹ جاتی ہیں۔
دیکھو اٹھا کر اسے خلتے میں رکھ لیتے ہیں۔ اس مثال میں اگر مقناطیس کی جگہ آپ اپنے مقصد کو
رکھیں اور کیلوں کے بجائے اپنے انکار و خیالات اور جذبات و احساسات کا تصور کریں تو زندگی
اور مقصد کے درمیان تعلق کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیس کے گرد
لہے کے ٹکڑے جس طرح ایک ایک کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس پاس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں
ہوتا جو اس سے آکر چٹ نہ گیا ہو، اسی طرح آدمی کے مقصد کے گرد اس کے سارے دل اور سارے
دماغ کو مرکوز ہو جانا چاہیے۔

یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے یہاں آئے۔ ان
کو بازار کا کچھ کام تھا۔ بازار کا کچھ وہ لوگ تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا جس سے مجھے بڑی
ہمت ہوئی۔ واقعہ بہت عجیب و غریب تھا مگر اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا
میں ایک جگہ پہنچا جہاں لوگوں کے کنارے بہت سی موچی اپنی اپنی دکان لے بیٹھے تھے جب میں
ان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر شخص میرے جوتے کی طرف دیکھ رہا تھا۔

جس سوچی کی نظر مختص ہے اس میں سرہ جاتے پر اگر رک جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ سوچی بھی اپنے مقصد میں کس قدر ہے۔ ان کو انسان مختص جتنے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بھوے ہوئے ہزار میں ہزاروں انسان ان کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ مگر انھیں ان انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ان کو نظر اٹھا کر دیکھنے بھی نہیں۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے جاتے لے لے لگ اپنے پاؤں میں ایک ایسی چیز پہنے ہوئے ہیں جس کی پالش کئے کے یا جس کی مرمت کر کے وہ کچھ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔

اسی طرح ہر مقصد آدمی اپنے مقصد میں مگم رہتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں صرف اپنا مقصد نظر آتا ہے۔ وہ ہر واقعہ کو ہر مسئلہ کو ہر بات کو اپنے مقصد کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے مقصد کے تصور میں اتنا غور ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزیں اسے بھولے جاتی ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو بہت فعال آدمی ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اس کو پوری طرح لگ کر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسے مالے میں ان سے ملے گی جب وہ اپنا نیا مکان بنانے میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک جگہ بھسکے لال لال دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ انھوں نے دیکھ کر کہا 'مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد انھوں نے پانچاڑا اٹھا یا تو معلوم ہوا کہ کسی سخت چیز سے ٹکرنے کی وجہ سے ٹانگ میں ایک جگہ چوٹ لگ گئی ہے۔ چوٹ لگ کر خون بہا، کپڑے میں لگا، پھر خود بخود سوکھ کر بند ہو گیا۔ اور انھیں مطلق خبر نہیں ہوئی۔ جب کہ وہی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ اسی طرح اس میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ ایک آلودہ دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوسری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جہاں دوسری چیزیں اسے محسوس نہیں ہوتیں، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے جہانی تقاضے بھی بعض اوقات اسے یاد نہیں رہتے۔

یہی وہ بات ہے جس کو میں نے اور کماز کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہر مقصد آدمی وہی ہے جس کو اپنے مقصد میں اس میں ہر شے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اپنے آپ کو ہر مقصد کی کمر بستہ میں لکھنا، مقصد کے لفظ سے ایک طرح کا مذاق کرنا ہے۔

۲۔ ہر مقصد آدمی کی دوسری چھان یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ مقصد کے مطابق عمل سے میں ایک خاص چیز مراد لے رہا ہوں جس کو آپ ایک مثال سے سمجھ

کئے ہیں۔ ایک حکیم صاحب ہیں جو ایک ہیات میں دو اطفال کا کام کرتے ہیں۔ وہ کوئی سدا یافتہ طبیب نہیں ہیں نہ بڑے کچھ آدمی ہیں۔ بس لوگوں کی محبت اور تجربہ کی وجہ سے کچھ باتیں جان گئے ہیں اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اپنی محنت اور توجہ کی وجہ سے اپنے علاقہ میں اچھے خاصے متعارف بھی ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر پر کچھ کھیتی باڑی کا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے کہا کہ میں کھیتی کے موٹے کام مثلاً کھودنا، ہل چلاتا وغیرہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں گے، وہ شاید کوئی شہر والی پوش آدمی ہوں گے اور اپنی شہر والی کی صورت رکھنے کے لیے ایسے کاموں سے بچتے ہوں گے۔ مگر ان کو شہر والی اور پتلیوں کی زندگی سے کوئی دل چسپی نہیں۔ وہ بالکل سیدھے سادے مہمانی حکیم ہیں کھیتی کے سخت کاموں سے الگ بننے کی وجہ انھوں نے یہ بنائی کہ اگر میں اس طرح کے کام کروں تو میرا ہاتھ سخت ہو جائے گا، انگلیوں کی کھال موٹی ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مریض کی بعض میں ٹھیک طرح سے دیکھ نہ سکوں گا۔ نبض کی ضربیں الٹی پڑتی ہیں اور ان میں بہت تازک اور لطیف فرق ہوتے ہیں۔ ان کو محسوس کرنے کے لیے انگلیوں کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر گھلیا ہل اور کدال پختے پختے سخت ہو جائیں، جیسا کہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی ہوتی ہے، تو وہ نبض کی ضربیں محسوس کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔

ہر مقصد اپنے اختیار کرنے والے سے اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص بھی کسی مقصد کو اپناتا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنی علمی زندگی کو اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کو اپنے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ رکھے۔ وہ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ دے۔ یا مقصد آدمی ایک باشعور آدمی ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر حقیقتہً ایک مقصد اتر چلا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے ایسے علمی حالات اور ایسے مشاغل کی طرف نہ لے جائے جہاں وہ اور اس کا مقصد الگ الگ ہو جائیں۔ جب وہ دیکھا بن کر نہ رہ سکے جیسا کہ اپنے مقصد کے اعتبار سے اسے بن کر رہنا چاہیے۔

میں ایک ایسے سلم خاندان کو جانتا ہوں جس کی آمدنی اتنی تھی کہ وہ معمول طریقہ سے ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا اور اسی کے ساتھ دین کے تقاضے بھی پورے کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوئی۔ اس کے مقصد کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شادی کو اس طرح کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں معمول کے مطابق جو زندگی چل رہی ہے، اس

میں کوئی مختل پیدا نہ ہو۔ مگر اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ شادی کے لیے ایک ایسے خاندان کا انتخاب کیا جس کا معیار زندگی اس کے مقابلے میں بڑھا ہوا تھا۔ پھر شادی بھی اس طرح کی جیسے عام دنیا دار لوگ اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس کے گھر کا سارا سرمایہ شادی میں لگ گیا۔ بلکہ وہ کافی قرض بھی ہو گیا۔ اس کے بچے اس کا سارا کاروبار بڑھ گیا۔ اگر صرف اتنا ہی نقصان ہوا ہوتا جب بھی غنیمت تھا، انہیں کہ جس طرح مختلف قسم کے وقتی حادثے آدمی کے اوپر پڑتے ہیں اور پھر وہ سب بھل جاتے ہیں، اسی طرح وہ دوبارہ سب بھل جاتا۔ مگر شادی نے اس کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ جس کا پہلے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اپنی لڑکی کو اس نے جو کچھ لڑے اور سامان دیے اور سسرال سے اس کے لیے جو کچھ وغیرہ آئے اس کی وجہ سے شادی شدہ لڑکی کی کوشش اور بہن سہن کا معیار کا ایک بہت بڑھ گیا۔ اور جب گھر کی ایک لڑکی کا معیار بڑھا تو اسی کے ساتھ دوسروں کا لحاظ کرنا ضروری تھا۔ پھر اسی کے ساتھ نئے نئے فریج سے لے دی ہوئی پوری ایک گاڑی بھی اس کے گھر میں اتری ان چیزوں کے نتیجے میں اس کی گھریلو زندگی کا معیار بالکل مصنوعی طور پر یکایک بدل گیا۔ اب ہر چیز میں پہلے سے زیادہ تنہا ہونے لگا۔ اس طرح ایک طرف پچھلے قرضوں کی ادائیگی اور دوسری طرف بڑے بڑے اخراجات کو بردار کرنا، ایسے دو بات بن گئے جس کے نیچے اس کی زندگی پس کر رہ گئی اس کا گھر دیکھنے دیکھتے وہیں دار گھرانے سے ایک دنیا دار گھرانے میں تبدیل ہو گیا۔

یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اسی طرح وہ اپنے پیارے معاملات میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بالآخر وہ انہیں گھٹ کر تباہی کے خار میں پہنچا دیتا ہے جو شخص کسی مقصد کے لیے دنیا میں جینا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوجود زندگی گھٹے۔ وہ اپنی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس مادی دنیا میں صرف وقت اس کا اسکاں ہے کہ آدمی ایسے بندھنوں میں اپنے آپ کو پھنسلے جس کے بعد وہ زندہ نظر آتا ہو، مگر مقصد کے اعتبار سے اس نے خود کشی کر لی ہو۔ دنیا کی ناشکی چیزوں اور مادی ساند سامان کی کثرت، سطحی مشاغل میں ڈوبا، غیر ضروری مادیات میں اپنے کو ڈال دے بہت لڑکچرا کا مطالعہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو مقصد سے دور کر دیتی ہیں اس

دقت کو غیر ضروری شغلیتوں میں لگا دیتی ہیں، اس کے جذبات و احساسات کو مقصد کے بابے میں کمزور کر کے دوسری چیزوں کے بابے میں شدید کر دیتی ہیں، اس کو ایسے تعلقات اور ایسے تقاضوں میں الجھا دیتی ہیں کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود دوسری طرف کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔

اگر آپ کو اسلام عزیز ہے اور آپ اس کو اپنا مقصد بنا کر اسی کے لیے جیسا اور اسی کے لیے مرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی علمی زندگی، اپنے تعلقات اور اپنی روزانہ کی مصروفیتوں کو اس سے ہم آہنگ رکھیں، آپ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دیں۔ اس معاملے میں آپ کو اس شیطانی طبع کی طرح بن جانا چاہیے جو اپنی انگلیوں تک کی اس حیثیت سے حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات سے دوچار نہ ہوں کہ وہ بغض دیکھنے کی صلاحیت کو کھو دیں پھر ایک مسلمان کا مقصد تو اس سے زیادہ نازک اور اس سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ کو اس سے زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اپنی حرکات پر نظر رکھنی چاہیے۔

۳۔ تیسری چیز یا مقصد آدمی کو پہچاننے کی یہ ہے کہ اس کے عمل میں مقصد کی روح موجود ہو۔ بیانِ عمل سے سیری مراد عام عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ہے جو مقصد کے تعلق سے ظاہر ہوتا ہے، آپ تعجب نہ کریں مقصد سے متعلق عمل بھی کبھی بے مقصد ہوتا ہے۔ یہ ظاہر آدمی مقصد کا حامل ہونا چاہتا ہے، مگر حقیقتاً اس کے عمل کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ایک مثال لیجئے۔ ہمارے یہاں جو مذہبی فرقے ہیں ان کی ابتدا بھی اصلاً ایک مقصدی گروہ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ وہ ایک مخصوص مشن لے کر اٹھے تھے مگر ہر شخص جانتا ہے کہ آج وہ اپنی مقصدی حیثیت کو کھو چکے ہیں۔ وہ تحریک کے بجائے ایک جامد قسم کی روایتی انجمن بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقصدی تصور ان کے ذہن سے نکل گیا، اور نہ ایسا ہے کہ مقصد کے لیے کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب چیزیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مگر ان میں اب وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی جو ایک مشن کے علم بردار کے اندر ہوتی ہے۔ اب ان کا مقصد محض ایک بحث و گفتگو کا موضوع ہے جس پر وہ کبھی آپس میں اور کبھی دوسروں سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کے رسالے اور اخبار نکلتے ہیں۔ مگر ان رسالوں اور اخباروں کی حیثیت مقصدی پرچوں کے

زیادہ کا وہ باری اداروں کی ہے۔ ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ مگر ان اجتماعات کی حیثیت کسی مقصدی سرگرمی کی نہیں۔ بلکہ وہ ماضی کی بڑی بھٹی ایک لکیر ہے جس پر وہ کسی طہر پر چلے جاتا ہے۔ ان کے جماعتی فنڈ بھی ہیں جن میں وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دیتے ہیں۔ مگر یہ دنیا زیادہ دیر کا تقاضے کے تحت ہوتا ہے نہ کہ حقیقتاً انھوں نے سبیل اللہ کے جذبے کے تحت۔ وہ اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے دھرے اور تقریریں کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کسی مقصدی بے تابی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ انھیں رہائی و نفع کا اظہار ہوتا ہے یا اسی قسم کے جذبے کے تحت ہوتا ہے جیسے کسی ذمہ کی سہیلی براہ کھانسی اپنی ڈوٹی انجام دینے کے لیے کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص موضوعات پر کتابیں اور پمفلٹ چھاپتے ہیں۔ مگر اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ ایک بے ہوش حلقہ کی لگ پوری کر دی جاتی ہے۔

وہ عمل جو حقیقتہً دایمانہ جذبے کے تحت نکلتا ہے اور وہ عمل جو روزانہ اپنی طہر پر یا محض ڈوٹی انجام دینے کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک حقیقت ہے اور دوسرا حقیقت کی نقل۔ ایک کچھ بات صرف حلقے سے نکلتی ہے اور دوسری صورت میں آدمی جب بولتا ہے تو اسے اسلام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کلام میں اپنی پوری شخصیت کو اٹھل دیا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کا کل صوفیہ کی زندگی کا ردائی نظر آتا ہے اور دوسری صورت میں اس کا کل اس کے بیابانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کی تمام زندگی سراپا اس کے مقصد میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری صورت میں بعض مقصدنا اجزاء اس کی غیر متعلق زندگی کے ساتھ اس طرح ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی مینار میں گم کے چند پتے۔

یہ خطرہ ہر اس گروہ کو ہے جو ایک مقصد کو لے کر اٹھے اور اس پر اس کی مجلس پچاس سال گزر جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کوئی گروہ سی وقت تک مقصدی گروہ ہے جب تک حقیقتہً وہ مشنری اسپرٹ کے تحت کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب اس کی گاڑی اس سے اتر کر وہ اپنی ڈگر پر چل پڑے، جب اس کی سرگرمیاں بے تابانہ جذبات کے اظہار کے بجائے مقررہ کارروائی بن کر رہ جائیں، تو وہ حق کے بجائے ازم اور جماعت کے بجائے انجمن بن جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ کلاہ وہ ایک با مقصد گروہ کی مانند نظر آتا ہے۔ مگر مقصدی حیثیت سے اب اس پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔

تقد انسان نہیں ہوتا۔ بلکہ سابقہ باسقد انسان کی لاش ہوتی ہے جو دیکھنے میں سابقہ انسان نظر آتی ہے۔ مگر حقیقتہً انسان نہیں ہوتی۔

اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس طرح کی باتیں جب کسی جانی ہیں لوگ جواب دیتے ہیں۔ ”آپ کی باتیں تو ب ٹھیک ہیں، ہم خود بھی اپنے اندر یہی چیز پیدا کرتے ہیں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو؟ یہ بظاہر ایک سوال ہے مگر حقیقتہً اس کے سے اپنے الزام کو اپنے سے ہٹا کر اسے خارج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر سچے کہ وہ جس کے اوپر آپ اپنا الزام ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کا مانگ ہے۔ اسی نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس لیے خارج کو الزام دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اس ڈھنگ سے بنائی ہے کہ ہم دلوں اپنے ایمانی تقاضوں کو حاصل کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خلا اس سے پاک ہے کہ اس پر یا اس کی پر اس قسم کا الزام عائد ہو سکے۔ اس لیے جب خارج پر الزام ڈالنا نہیں جاسکتا تو لاعلمی کی طرف لٹنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری ترقی یا رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نظریات اور حقیقت میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے کہ ہم کو ایسا ہی بننا چاہیے تو لازماً ہماری فطرت اور کائنات کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بنیں۔

اس لیے ہر خرابی کا سبب اپنے اندر ڈھونڈیے۔ کیونکہ آپ کے باہر حقیقت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسباب باہر جارہے ہوں۔

کلمات اکابر

زہو لانا محمد اسحق بنارسیؑ ————— بزرگوں کے لغو کلمات میں دل کا دن ہے۔ روح کا سرور اور فکر و نظر کا نور ہے۔ مولانا محمد اسحق بنارسیؑ کی بجاۓ نا اعلیٰ اکابرین آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اعلیٰ کتابت طاعت عمدہ کا ذخیریت ہر

کتب خانہ الفتان لکھنؤ

ساعتے با اولیا

قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری پانچویں صدی ہجری کے اولیا و امت ہے
 سے ہیں انھوں نے اپنا یہ عجیب غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے جس کو یوسف بن خلیلا
 حافظ نے اپنے معجم میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور انھیں کے حوالے سے اس حجبے طبقا
 حنا بلہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ
 میں مقیم تھا اور فقر و تنہا کی وجہ سے فالتوں پر ڈلتے آتے تھے، ایک دن جب میں مسجد
 بہت ہی بیتاب تھا اور بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں
 تھا مجھے کشیم کی ایک تھیلی بڑی ملی جو ریشمی دھاگے ہی سے بندھی ہوئی تھی، میں نے اس کو
 اٹھا لیا اور اپنے گھولے آیا، کھول کے دیکھا تو اس میں ایسے نفیس اور بیش قیمت موتیوں کا ایک
 تھا جو میری چشمِ قصبر نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، میں اس کو گھر میں رکھ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ
 ایک صاحبِ بجاہت بزرگ اپنے گم شدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، ان کے ہار
 میں دو مال میں بندھی پانچ سو انہر فیاں ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں، کہ یہ اشرفیاں میر
 اللہ کے اس بندہ کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار کہیں سے پلکے مجھ تک پہنچا دے
 مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہار انہی بزرگ کا ہے، میں ان کو دے دوں
 اور چونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں اس لیے یہ رقم ان سے لے
 لوں اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں، چناں چہ میں نے ان سے کہا آپ ذرا سیر
 ساتھ آئیے، وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے، پھر میرے دریافت کرنے پر انھوں نے اپنا
 گم شدہ تھیلی اور اس کے قسمہ کی خاص علامات بتائیں اور بتایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں اور

ہوتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں اور دھاگہ کی کیا خاص پہچان ہے۔ انھوں نے جو کچھ یا اس سے بڑے یقین ہو گیا کہ وہ تھیلی الٹی کی ہے تو میں نے نکال کے ان کی خدمت میں پیش کر دی وہ نے اپنے اعلان کے مطابق پانچ سو اشرفیاں مجھے دینی چاہیں لیکن اب میرے دل نے کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں، چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ: ”آپ کی چیز اور اور آپ کی منت تھی میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی میرے لیے مان فرمادی، میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا، انھوں نے اصرار کیا اور سخت ملزار کیا لیکن میرا غصہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، اور اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی بے باوجود میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشہ دیکھئے!“

ایک مدت کے بعد میں مکہ منظر سے چلا اور ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر ادھر بھی جسکے مسافر تھے، اللہ کی شان کشتی پر سمندر میں ٹوٹ گئی اور اُسکے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب کے ختم ہو گئے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور کشتی کے ایک ٹکڑے پر میں کسی طرح بیٹھا رہا، سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تنھے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں ایک مدت تک میں سمندر میں اس تختہ پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہاں تک کہ کشتی کے اس تختہ نے مجھے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں تھیں میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا، وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور اس کا چرچا ہوا تو جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے استدعا کی کہ ہم کو بھی قرآن سکھا دو، میں ان کو قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے لگا، اہل جزیرہ نے میرا اثر اکرام کیا اور طرح طرح کے ہدایا اور عطایا مجھے دیے۔

ایک دن اسی مسجد میں مجھے نہایت خوشخط کچھ ہوئے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے، وہاں کے لوگوں نے میرے پاس جب وہ اوراق دیکھے تو انھوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا بھی بہت اچھا جانتے، میں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے اور میں خطاط بھی ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کھانا بھی سکھا دیجئے، چنانچہ سارے جوانوں کو عمر بچے خطاطی سکھانے کے لیے میرے پاس آئے لگے اور میرا روزیہ اکرام مجھ سے لگا اور پرایا

اور مخالفت سے انہوں نے مجھے الّا مال کر دیا۔ حکم دین کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھے کہہ ہمارے ہاں ایک بڑے معزز اور با اثر و ثروت گھرانے کی ایک تہیم لڑکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس نکاح آپ سے ہو جائے میں نے ابتداء عذر کیا لیکن انہوں نے ازراہ اکرام و محبت اصرار کیا یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا اور بالآخر نکاح ہو گیا، جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی، میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت پیش قیمت متون کا گویا بے حد ہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا اور میں نے وہ اس کے مالک کے حوالہ کر دیا تھا، میں حیرت اور تعجب اور غور کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا، میری یہ حرکت بڑے نامناسب سمجھی گئی کہ نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طریت متوجہ ہونے کے بجائے میں اس کے ہار میں بڑے ہوسے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں نے بتایا کہ میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ با اسی ہار کے گویا ہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا اور پھر اس طرح اس کے مالک کو پہنچا دیا تھا پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصبہ بیان کیا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھے سنا تو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور ایک شہینچ گیا اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بیشک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا اور تم نے پایا تھا، اور وہ صاحب جاہ و بزرگ حی کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا اس لڑکی کے والد تھے جو ہمارے جہیز کے بڑے صاحب جاہ و بزرگ تھے ان کا اس کے گھر ہی پر صوبہ پہلے انتقال ہوا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں مل ہی پہنچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کیا تھا اور میں اصرار سے اس کو پانچ سو اشرفیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ برابر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کس طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صاحب بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔

ضروری بات یہ کہ ہر آدمی نے غور کا الہ دیے بغیر کوئی خط و کتابت نہ فرمائیے، ایسی صورت میں کئی کئی دن آپ کے خط کی تعمیل ہو سکے گی۔ منہج

اور ان کی
ان کی
ان کی

تذکرہ جلال الفانی

مختصر الفانی نیز الفانی

الفانی کے مختصر الفانی نیز الفانی یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی تمام زندگی
 شیخ احمد سرہندی کی تعلیم سے گزاری ہے اور وہ کون سا امتیازی کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک
 صدی کا نہیں بلکہ الفانی یعنی دوسرے دو صدیوں کے لئے (اور مستند و بااقتدار) کا نام ہے
 ان لیا ہے۔ الفانی کے اس نمبر کی اشاعت پر اس برس کو دیکھئے کہ جس میں مسیحیوں نے
 اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں دینی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی
 تقاضوں کو دیکھ کر یقین نہ ہوتا ہے کہ آتش حضرت موصوف پور سے الفانی کے
 تہذیبی اور ہائے اس دور کیسے بھی ان کے تہذیبی کام میں پوری اضافی موجود ہے۔
 یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے کہنے کی ضرورت نہیں
 مختصر الفانی کے دینی حالات بھی ہیں اور ان کے تہذیبی
 کام کی تفصیلات بھی نیز اس کے تمام مشہور خط و کا کا ذکر کیا گیا ہے۔

جلد اول - جلد دوم - جلد سوم

کتاب الفانی

انفوسِ مکملہ

جسٹس

عتیق الرحمن بن سبیل

فی پرچہ ساٹھ نمبر

برنعمانی

اعزازی خریداروں سے

پندہ رو ہے
غیر مالک ہے
ہوائی ڈاک ہے
ایک پونٹ

لکھنؤ

الف فسان
ما مائة

۶/- بندوستان سے

ایک نئے سہ - - - - -

مشتبای

بہت تازہ ہے ... ۳/۵۰

۴/- اُتارے

جلد ۳۲ بابہ ماہ صفر المظفر ۱۳۸۷ مطابق جولائی ۱۹۶۳ء شمارہ (۲)

صفحہ	مضمون نگار	مضامین	نمبر شمار
۲	عقیق الرحمن سنبھلی	نگاہ اولیں	۱
۵	محمد منظور نعمانی	معارف الحدیث	۲
۱۷	مولانا ابوالحسن علی ندوی	عرب ہالک میں تحریک قومیت کا آغاز و ارتقاء	۳
۳۶	وحید الدین خاں صاحب	دینی دعوت ہندوستان میں	۴

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو
اصل فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع۔ ۲۰ جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شاہہ بیٹھ دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری اصلاح و تبلیغ اسٹرلین لبریری لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ
کاؤنٹے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

ممبر خمدیاری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کون پر اپنا نمبر خمدیاری مندر لکھ دیا کیجئے۔
 تاریخ اشاعت :- انگلستان ہزارگریزی مہینہ کے پہلے مہینہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہزار تاریخ
 تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اس کی اطلاع ہزار تاریخ کے اندر آجانی چاہیئے اسکے
 بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دستبردار ہوگی۔

دفتر الفتان ، کچھری روڈ ، ٹکھنہ

(دوسری) محمد منظر و نعمانی پڑھ کر دلکش اور پُر پائے نظر تھیں تو یہ دیکھ کر کہ دفتر و عرفان کجی رہی دیکھ گھٹو سے شانے کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہ اولیں

از متیق الرحمن نسیمی

آج پورے پانچ ماہ کے بعد قلم ہاتھ میں لینے کی ذہن آ رہی ہے۔ محض خدا کا کرم ہے کہ کھوئی ہوئی قومیں جسم میں واپس آ گئیں۔ اور اُن کی واپسی و بحالی کے لیے جس قدر عرصہ بھی آرام اور کام سے اجتناب کی ضرورت محسوس ہوئی اس کا بھی موقع خدا کے کرم سے ہلا کسی پریشانی کے بغیر ہوا، ورنہ کتنے انسان ہیں جو صحت کی ایسی افتادوں میں بھی آرام کی سانس نہیں لے پاتے اور یا طرح طرح کی پریشانیاں اُن کے آرام کو بھی بے آرامی کی ایک دوسری شکل بنا ڈالتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس پانچ ماہ کے اچھے خالص طویل عرصہ میں کوئی ایک وقت بھی ایسا گزرتا یا د نہیں آتا۔

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَ اَنْ اَعْلَمَ صَالِحًا لِّمَا تُرْضَاكَ۔

اس پانچ ماہ کے عرصہ علالت و تعطیل کا یہ وہ رخ ہے جس پر جتنا بھی جذبہ شکر دل میں ابھرے کم ہو لیکن اپنی پانچ مہینوں کے درمیان میں بیک وقت ہندوستان کے دو تین صوبوں کے مسلمانوں پر گاہ اور خونِ اہلِ ملک و بربادی کی وہ قیامتیں ٹوٹ گئیں جن کی کوئی نظیر سترہ سترہ سے ادا نہیں ملتی۔ یہ اذہ و ہناک واقعات جب غیر دل کے دلوں کو ٹپائے بغیر نہ رہ سکے تو ملت کا کوئی بڑا ہی محروم الاحساس فرد ایسا ہو سکتا تھا جس کے دل و جگر میں ان لمی جراتوں کی کوئی سوزش اور اُن پر تیج و تاب کا کوئی طوفان نہ برپا رہا ہو مگر اپنا منفرد غم اسی کے ساتھ یہ بھی رہا کہ ایسے مواقع پر اورد کچھ نہیں تو قلم ہی سے اپنا حصہ ادا کرنے کے جو وسائل میسر ہیں اُن کے بھی استعمال میں ایک تجوری اور بے بسی حائل، اور دل و دماغ میں اس قومی المیہ کی تفصیلات سن سن کر اورد پڑھ پڑھ کر جو کچھ آتا وہ اس مجبوری کے ہاتھوں و جبین کا وہیں دفن ہوتا چلا جاتا۔ مگر ان شرکی مصلحتوں کو کون جانتا ہے، شاید اس میں بھی کوئی خیر نہ ہو!

مسلمانوں کی موت و حیات کے اس مسئلہ پر کس نظر سے غور کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہت ہی بدقت روشنی ہمیں اپنے محترم و محبوب بزرگ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے اس خطبہ سے ملتی ہے جو اکی گزشتہ دن میں آپ نے دینی تعلیمی کونسل کی ریاستی کانفرنس (الہ آباد) کی صدارت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے انسان کے عام تعلیمی مسئلے سے بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ

”تعلیم کا نشین جس شاخ پر قائم ہو اور ہمیشہ جس شاخ پر قائم رہے گا وہ انسانی زندگی کا تحفظ اور امن و امان کی فضا ہو اس لیے نشین کی تعمیر و تزئین کے منصوبوں اور اس کی ترتیب و تنظیم کی تجویزوں سے پہلے اس شاخ کی حفاظت ضروری ہے۔“

اور پھر خاص مسلمانوں کی تعلیم کی طرف رخ موڑتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ

”کلکتہ، حبشہ پور اور راولپنڈی کے واقعات نے اس شاخ ہی کو خطرہ میں ڈال دیا ہے جس پر یہ نشین تعمیر ہوگا اور ہمارے پورے تعلیمی لشکر و فلفہ کو متزلزل کر دیا ہے۔“

اس خطبہ کا تعلق صرف تعلیم اور دینی تعلیم کے موضوع سے تھا، ورنہ ایک تعلیم ہی کیا، تہذیب ہو یا تمدن، مذہب ہو یا عقیدہ، معاش ہو یا روزگار، امارت و ثروت ہو یا سیاست و اقتدار کا حصہ سمجھے جائے میں یہی بات حق ہو کہ ان کے وجود اور بقا و ترقی کا انحصار انسان کی زندگی پر ہو۔ آج اگر مسلمان کی زندگی کا بھر دوسرے اس کے اس ملک میں نہیں اور اس کی منظم نئی کئی کے سیلابی سیاسی نظام سے اسے عزت کے گھاٹ اتارتے رہے تو مسلمانوں کی دینی و مذہبی اصلاح کی جدوجہد کے پھول کس شاخ پر کل کو کھیلنے لگے؟ اسلامی تہذیب و تمدن کے گیسوؤں کی آرائش کے لیے ریش و شان کی جستجو کہاں کی جائے گی؟

معاشرتی بحالی و خوشحالی کی تدبیروں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ کون رہ جائے گا جسے دولت و ثروت کے زنجیرے کام دیں گے؟ اور کون ہوگا جس کے نام سے لوگ سیاسی حدود میں حصہ پائیں گے؟ اسلئے بات دو اور دو چار کی طرف سیدھی اور صاف ہو کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے مقدم مسئلہ ان کی نسل کشی اور تباہی کی ان لہروں کا انسداد اور ان کی زندگی کے لیے حفاظت اور امن و امان کا طیمانہ ہے۔ اور سارے مسائل کی فکر بھی ضروری ہے اور عوامی رہنمی چاہیے۔ مگر موت و حیات کے اس مسئلہ کو سب سے آگے رکھ کر اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی کو ان سامنے ہی کاموں کا تقاضہ سمجھ کر!

اس مسئلے سے پہلے ہی ذمہ داری یوں تو قوت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور استطاعت کے بقدر عائد ہوتی ہے مگر پیش قدمی اور آگے چلنے کی ذمہ داری ان منظم جماعتوں کی ہے جنہوں نے اپنے دائرہ کار میں اس مسئلہ کو بھی رکھ لیا ہے اور اس کی پکار پر وہ میدان عمل میں آتی ہیں۔ یہ جماعتیں جس حد تک میدان عمل میں آتی ہیں اس کی ضرورت اور قیمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اس کا تعلق مسئلہ کے حل سے ہے یا نہیں، اس مسئلہ کے حل کا تو دنیا بھر میں ایک ہی طریقہ ہے جس کے تجربہ کی جرات کچھ خاص اندیشوں کی بنا پر نہیں کی جاتی۔ بیشک ان جماعتوں میں سے بعض کے ہاتھوں اس طریقہ کا تجربہ بہت خطرناک بن سکتا ہے اس لیے کہ وہ موجودہ ہندوستان میں اس کے لیے بالکل موزوں نہیں ہیں لیکن جن جماعتوں کی پذیرش اسی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کب تک ان اندیشوں کو انگیز کرنے کی جرات نہیں کریں گی۔ ان کی بے ضرر یا ایسی کے باوجود جب قوم خود ان کے احساس کے مطابق بھی روز بروز موت کی گرفت میں آتی جا رہی ہے تو پھر اس کے سوا چارہ کار کیا ہے کہ کچھ پرخطر راستوں پر ہی قسمت آزمائی کی جائے؟ ان راستوں پر اگر ہلاکت کے سوا کوئی دوسرا امکان ان جماعتوں کی نظر میں نہیں تو ٹھیک ہے کہ قوم کو کھلے میدان کی بارش سے ہٹا کر پرانے کے نیچے کیوں کھڑا کیا جائے۔ لیکن اگر نجات کا کوئی بھی امکان ان ماہیوں پر انہیں تسلیم ہے تو پھر یہ تیارات کا کوئی اچھا نمونہ نہیں کہ اس امکان پر قسمت آزمائی کے لیے وہ کسی بھی درجہ کی قابل عمل راہ نہ پیدا کریں! ذہن صاف ہو تو ہلکے ہلکے تجربات سے راہ دریافت کی جاسکتی ہے اور اسی کا نام قیادت کی اہلیت ہے۔

و در حرف خریداران الفرقان سے | الفرقان کی پابندی وقت کے ساتھ اشاعت کے نظام میں بخورا
بہت فعل تو قائم الحروف کی ان ذمہ داریوں کے باعث کافی دیر
جلد ہاتھ جو بہت عمدہ خزانے ملت کی ادارت کیلئے کوئی دوسرا نظام نہ ملنے کے باوجود اپنے سرے کی کمی تھیں مگر
ادھر بارغ چنے کے عمر میں قدرتی طور سے اس موت حال میں مزید اضافہ ہوا اس سے خریداروں کو جو ذہنی کوفت ہوتی
رہی ہوگی اسکی باوجود امید ہو کہ وہ ایک معقول ہذر کی بنا پر اسکے باب میں کوئی شکایت نہ رکھتے ہوں گے۔
کمزور کے بارے میں یوں تو خدا بہتر جانتا ہو مگر ظاہر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اشاعت کی یہ بے نظمی برقرار ہے۔ علامت
کی مجبوری بھی خدا کے فضل سے نہیں رہی ہو۔ اور ادھر خزانے ملت کی ذمہ داریوں سے بکھر چکی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔
اس لیے پوری امید ہو کہ اب الفرقان پابندی وقت کے ساتھ شائع ہوتا ہے گا۔

معارف الحدیث مُسَلَّس

حَجَّۃُ الْاُذْرَاجِ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتی رُج۔

اس بارہ میں علماء کے اختلاف رائے کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم کس سنہ میں آیا، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ رُجِ قول یہ ہے کہ سترھ میں مکہ منظر پر اٹھایا اقتدار قائم ہو جانے کے بعد سترھ میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توجہ نہیں فرمایا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کی امارت میں اس سال حج ادا ہوا اور آئندہ کے لیے چند اہم اعلانات کیے گئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک اور کافر حج میں شرکت نہیں کر سکے گا اور جاہلیت کے گنہگار مشرکانہ طور طریقوں کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال خود حج نہ کرنے کی خاص حکمت یہ بھی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کا حج ایسا مثالی حج ہو جس میں کوئی ایک آدمی بھی کفر و شرک اور جاہلیت کے طور طریقوں سے حج کو ٹکڑا کرنے والا نہ ہو، بلکہ ادا اول تا آخر میں فہم ہی نور اور خیر ہی خیر ہو اور آپ کی دعوت و ہدایت اور تعلیم و تربیت کے نتائج کا صحیح آئینہ ہو۔ اس طرح گویا سترھ کا یہ حج جو صدیق اکبر کی امارت میں ادا ہوا اگلے سال ہونے والے آپ کے حج کا پیش خیمہ اور اس کی تیاری کے سلسلے ہی کا ایک قدم تھا۔

پھر اگلے سال سترھ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے آپ نے حج کا

ارادہ فرمایا، اور چونکہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب دُنیا میں آپ کے قیام اور کام کا وقت ٹھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے اس لیے آپ نے اپنے اس ارادہ حج کی خاص اہتمام سے اطلاع اِشہیر کرائی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر نماز، کسبِ حج اور دین کے دوسرے مسائل و احکام سیکھ سکیں اور سفرِ حج کی صحبت و رفاقت کی خاص برکات حاصل کر سکیں۔ چنانچہ دور و قریب کے ہزار ہا ہزار مسلمان جن کو اس کی اطلاع ہوئی ان کو کوئی خاص مجبوری نہیں تھی مدینہ طیبہ آگئے، ہر روزی قعدہ کو جمعہ تھا اُس دن آپ خطبہ میں حج اور سفرِ حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایتیں دیں اور لگے دن ۵ ہر ذیقعدہ سن۱۰ بروز شنبہ بعد نمازِ فجر مدینہ طیبہ سے عظیم الشان قافلہ روانہ ہوا اور عصر کی نماز و اِحتیاطہ جا کر پُریم جہاں آپ کو پہلی منزل کرنی تھی، اور ہمیں سے احرام باندھنا تھا، رات بھی وہیں گزاری اور اگلے دن یکشنبہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے احرام باندھا اور کچھ مغربہ کی طرف روانہ ہو گئے اور نویں دن ہر ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ رفقائے سفر کی تعداد میں راستہ میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔

اس سفر میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ تیس ہزار تک کے بیانات روایتوں میں موجود ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑے مجموعوں اور سیلوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اندازے آج بھی مختلف ہوتے ہیں جس نے جو عدد بتایا ہے اپنے اندازے کے مطابق بتایا ہے، باقاعدہ حساب لگاکے اور شمار کر کے کسی نے بھی نہیں بتایا ہے۔ تاہم اتنی بات بطور قدرِ مشترک کے تمام ہی روایات میں ہے کہ مجمع بے حد و حساب تھا۔ بعدِ منظر جاتی تھی آدمی ہی آدمی نظر پڑتے تھے۔

اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خطبے دیئے اور بالکل اس انداز سے بلکہ صاف صاف یہ آگاہی دی کہ یہ خطبے دیئے کہ اب میرا وقت موعود قریب ہے اور تمہیں دین کی تعلیم و تربیت مجھ سے حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا

حال اس پورے سفر میں آپ نے تعلیم و تلقین اور ہدایت و ارشاد کا خاص اہتمام فرمایا۔
حجۃ الوداع کے سلسلے میں جو روایات کتب حدیث میں ہیں (رحمہم اللہ) سے چند
ان بھی درج کی جا رہی ہیں، ان سے حج کے مناسک و احکام اور اس کا تفصیلی طریقہ
دہم ہونے کے علاوہ دین اور شریعت کے دوسرے بہت سے ابواب اور شعبوں کے بارہ میں نہایت
تعلیمات اور ہدایات بھی اُمت کو مل جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قریبا ایک مہینے
اس سفر میں دین کی تعلیم و تبلیغ اور ہدایت و ارشاد کا اتنا کام ہوا اور اتنے وسیع پیمانے پر
اک اس کے بغیر برسوں میں بھی انجام نہ پاسکتا۔ اس سے بعض باتوں کی اُکابر اُمت نے
بھلا ہے کہ دین اور برکات دین حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ دینی سفروں کی قیادت
پر مشتمل ہے۔

اس تہذیب کے بعد حجۃ الوداع کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث
حج سلم سے نقل کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث بہت طویل ہے اس لیے ناظرین کی مہربانی
م کے لئے اس کے ایک ایک حصہ کا ترجمہ کر کے تشریح کی جائے گی اور ہر حصہ کے متن کا
بہت ابتدائی اور آخری فقرہ نقل کیا جائے گا۔ پورا متن صحیح مسلم یا مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ
میں دیکھا جاسکتا ہے۔

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
فَسَأَلْنَا عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
حُسَيْنٌ فَأَمْرًا بِسَيْدِهِ إِلَى رَامِيٍّ فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ
زِرِّي الْأَسْفَلِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ شِدْيَ وَأَنَا بَوْمُئِذٍ غَلَامٌ
مُزَابِيٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا يَا بَنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَمَا لَكَ وَ
عَمَّا أَهْلِي وَحَسْرَةً وَفَتَّ الصَّائِرَةَ فَقَامَ فِي نَسَاجَةٍ مُلَوَّحًا بِهَا
كَمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِعْرِهَا وَرَدَّاهُ
فَنِي جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... إِلَى قَوْلِهِ وَلَبِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّنَا

جعفر بن محمد جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پر پوتے ہیں اور امام جعفر صادق کے لقب سے معروف ہیں، اپنے والد ماجد محمد بن علی (معروف بہ امام باقر) سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چند ساتھی جابر بن عبد اللہ کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم کون کون ہیں رہم میں سے ہر ایک نے اپنے تعلق بتلایا، یہاں تک کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں (وہ اس وقت بہت بوڑھے تھے اور ناجیا ہو چکے تھے انہوں نے شفقت اور محبت سے) اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا پھر میرے کتے کی ادھر والی گھنٹی کھولی اس کے بعد نیچے والی گھنٹی کھولی، پھر اپنا ہاتھ دکرتے کے اندر لے جا کر میرے پیچ سینے پر رکھا اور میں ان دنوں بالکل نوجوان تھا اور میرے آنے پر انہی سرت کا اظہار کرتے ہوئے، مجھ سے فرمایا: ”مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ آجَنٍ“ (مرحبا ہے میرے بھتیجے میرے بھائی حسین کی یادگار!!) جو کچھ تمہیں مجھ سے پوچھنا ہو بے تکلف پوچھو! امام باقر کہتے ہیں کہ اس اثناء میں نماز کا وقت آگیا، حضرت جابر ایک چھوٹی سی چادر لپیٹے ہوئے تھے وہ اسی میں لپیٹے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یتیمی کہ جب وہ اس کو اپنے مونڈھوں پر رکھتے تو اس کے کندھے اٹھ کے اُن کی طرف آجاتے۔ حالانکہ ان کی رداء (یعنی بڑی چادر) ان کے قریب ہی لٹکن پر رکھی ہوئی تھی (مگر انہوں نے اس کو اوڑھ کے نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھا بلکہ وہی چھوٹی سی چادر لپیٹ کر

۱۔ محمد بن علی امام باقرؑ میں پیدا ہوئے تھے اگر حضرت جابر سے یہ ملاقات انہوں نے ۱۰۳ھ سال کی عمر میں کیا کی ہو تو اس وقت حضرت جابر کی عمر قریباً ۷۵ سال کی ہوگی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وفات ۴۴ھ سال کی عمر میں ۲۰۰ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوئی اور مشہور قول کے مطابق اہل مدینہ میں وہ آخری صحابی تھے جن کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ صحابی کے رہو سے خالی ہو گیا۔

ہیں نماز پڑھاٹی، سناؤ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج و عمرہ الوداع کی تفصیلات بتائیے۔ انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے ٹوک گنتی کا اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آکر نو سال تک کوئی حج نہیں کیا پھر سناؤ میں اپنے اعلان کر آیا کہ اس سال آپ کا ارادہ حج کرنے کا ہے۔ یہ اطلاع پا کر لوگ بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ پھر جب روانگی کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ آیا، اور اس دن ہمیں پیام کیا۔ یہاں پہنچ کر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اسما بنت غیسرؓ جو ابو بکر صدیقؓ کی بیوی تھیں اور وہ بھی اس قافلہ میں تھیں، ان کے یہاں بھی پیدا ہوا یعنی محمد بن ابی بکرؓ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر آیا کہ اسی حالت میں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لیں اور اور جس طرح عورتیں اسی حالت میں کپڑے کا ٹکڑا استعمال کرتی ہیں اسی طرح استعمال کریں اور احرام باندھ لیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں آخری نماز (ظہر کی) پڑھی، پھر آپ اپنی ناقہ تھوڑا پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب ناقہ (مسجد ذوالحلیفہ سے کچھ آگے بڑھ کر) بیدار پر پہنچی (جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی ذرا بلند اور ہمارے میدان سا تھا) تو میں اس ہندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے دیکھ دیکھ ایسے بائیں طرف تک سوار ہو پائے دی ہی آدمی نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر ستر آن نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب و مدعا جانتے تھے (اس لیے آپ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے حکم اور اس کی وحی کے مطابق کرتے تھے) اور ہمارا رویہ یہ تھا کہ جو کچھ

آپ کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے (تو جب آپ کی ناکہ بیدار ہوئی، اس وقت آپ نے بلند آواز سے توحید کا یہ تلبیہ کہا۔
 ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْإِسْلَامَ
 قَالَتِ عَمَّةُ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ“

اور آپ کے رفقاء صحابہ جو تلبیہ پڑھتے تھے جس میں بعض الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا تھا انہوں نے اپنا وہی تلبیہ بلند آواز سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تلبیہ کی کوئی تردید اور تغلیط نہیں کی اور خود اپنا ہی تلبیہ پڑھتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعض صحابہ تلبیہ میں بعض تغلیطیں اور تعبدی کلمات کا اضافہ کر کے پکارتے تھے، اور چونکہ اس کی اعانت اور گنجائش ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اپنے تلبیہ میں کوئی کمی زیادتی نہیں فرمائی۔

قَالَ جَابِرٌ لَمَّا نَبَوَى إِلَّا الْحَيَّ لَمَّا نَعْبَرُوا الْعُمْرَةَ.....
 إِلَى قَوْلِهِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ
 وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَيِّ لَا بَدَلَ
 لِأَبَدٍ أَبَدٍ۔

حضرت جابر نے رحمة الوداع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے، بتلایا کہ اس سفر میں ہماری نیت (اصلاً) صرف حج کی تھی (مقصد سفر کی حیثیت سے) عمرہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ہم سفر ہوا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچ گئے تو اپنے سب سے پہلے حجاز کا استلام کیا (یعنی قاعدہ کے مطابق اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو چومنا، پھر اپنے طواف شروع کیا، جس میں تین چکروں میں آپ نے رمل کیا (یعنی وہ خاص حال چلے جس میں قوت اور شجاعت کا اظہار ہوتا ہے) اور باقی چار چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے، پھر طواف کے سات چکر پوسے کر کے تپ مقام

ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی ”وَالتَّائِبِينَ إِلَىٰ مَقَامِ
 إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ“ (اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو) پھر اس طرح
 کھڑے ہو کر مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا آپ نے نماز پڑھی (یعنی
 دو گانہ طواف ادا کیا) حدیث کے راوی امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ میرے اللہ
 ذکر کرتے تھے کہ ان دو رکعتوں میں آپ نے عَلَّانَا أَيْقَا الْكَفَرُونَ اور قُلْ هُوَ
 اللَّهُ أَحَدٌ کی قرأت کی۔۔۔ اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے
 اور پھر اس کا استلام کیا، پھر ایک دروازہ سے (سعی کے لیے) صفا پہاڑی کی طرف چلے
 گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی إِنَّ
 الصَّغَاوَةَ لَمَرْوَةٌ مِنْ شَعَابِثِ اللَّهِ (بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعاب میں
 سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے)۔۔۔ اس کے بعد آپ نے نسرا یا
 ”میں اسی صفا سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس
 آیت میں پہلے کیا ہے“ چنانچہ آپ پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی
 بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آگیا اُس وقت آپ قبلہ کی
 طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی توحید اور تکبیر و تمجید میں مصروف
 ہو گئے، آپ نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا نُحْزَنُ عَدَا
 وَنُصْرَعِبَدُهُ وَهَزَمَ الْإِخْرَابَ وَحْدَهُ۔

اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود و مالک
 ہے۔ کوئی اس کا شریک سا بھی نہیں، ساری کائنات پر اسی کی فرمانروائی ہے۔
 اور حمد و تائیل اسی کا حق ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تنہا مالک و معبود ہے۔
 اس نے (مکہ پر اور سارے عرب پر) اقتدار سنسنے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کا

۱۰ یہ استلام سعی کے لیے تھا، جس طرح بیت اللہ کا طواف حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جاتا ہے، اسی طرح
 سعی سے پہلے بھی استلام منون ہے ۱۱

اپنا وعدہ پورا فرمادیا، اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد فرمائی اور کفر و شرک کے لشکروں کو اس نے تنہا اسی نے شکست دی۔

آپ نے تین دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے درمیان میں دعائیں بھی اس کے بعد آپ اتر کے مردہ کی طرف چلے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ کچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ نشیب سے اوپر آگئے تو پھر اپنی عام رفتار کے مطابق چلے یہاں تک کہ مردہ پہاڑی پر آگئے اور یہاں آپ نے بالکل دہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ آخری پھیرا پوکا کے مردہ پر پہنچے آپ نے اپنے رفقا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا: — اگر پہلے سے میرے خیال میں وہ بات آجاتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی کے جانور مدینہ سے ساتھ نہ لاتا اور اس طوافِ وسی کو جو میں نے کیا ہے عمرہ بنا دیتا۔ — تو اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم میں سے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں آئے ہیں وہ اپنا احرام ختم کر دیں اور اب تک جو طوافِ وسی انھوں نے کی اس کو عمرہ بنا دیں۔ — آپ کا یہ ارشاد سن کر سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حکم رکھنا شرعِ رجب کے مہینوں میں عمرہ کیا جائے، خاص اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہی حکم ہے۔ — آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الرِّجْلِ لَا بِلَا بَدَأٍ (عمرہ رجب میں داخل ہو گیا، خاص اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے)

(تشریح) آپ نے مردہ پر سعی کے خاتمہ پر یہ جوابات فرمائی کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ اپنے طوافِ وسی کو عمرہ قرار دے دیں اور میں بھی اگر قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ — اس کا مطلب اور اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں رجب اور عمرہ کے سلسلے میں جو اعتقادی اور عملی غلطیاں سداج پاکر دلوں میں راسخ ہو چکی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ شوال، ذی قعدہ

باند میں اور خود آپ چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے تھے اس لیے آپ کے لیے اسکی گنجائش نہیں تھی اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر شروع میں مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا ہوتا تو اس بعد میں ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لانا اور جو طواف وسیعی میں نے کی ہو اس کو مستقل عمرہ قرار دے کر یہ احرام ختم کر دیتا لیکن میں تو قربانی کے جانور ساتھ لانے کی وجہ سے ایسا کرنے سے مجبور ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ اپنے اس طواف وسیعی کو مستقل عمرہ قرار دے دیں اور اپنا احرام ختم کر کے حلال ہو جائیں۔

آپ کا یہ ارشاد سن کر سراقہ بن مالک کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ اب تک بھی جانتے تھے حج کے مہینوں میں مستقل عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات ہے اس لیے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان دونوں میں مستقل عمرہ کرنے کا حکم کیا صرف اسی سال کے لیے یا اب ہمیشہ کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر حج میں مستقل عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طرح سمجھانے اور ان کے ذہن نشین کرنے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا: "دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ" حج میں عمرہ اس طرح داخل ہو گیا، یعنی حج کے مہینوں میں اور ایام حج کے بالکل قریب بھی عمرہ کیا جاسکتا ہے اور اس کو گناہ سمجھنے والی بات بالکل غلط اور جاہلانہ ہے اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۔ بدی سراقہ بن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد آپ کو معاذ اللہ گرفتار کر اور اس کا اقامہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک غلام کی نشان دہی پر آپ کا قاتل کیا تھا اور آپ کے قریب پہنچ کر پانی کی گھڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے اور ان کی درخواست پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکی تو گھڑی صحیح سلامت نکل آئی تھی اور یہ مکہ واپس لوٹ گئے تھے۔ ہشتہ تک یہ مکہ منظر میں کفر و شرک ہی پر قائم رہے۔ پھر مکہ منظر فتح ہونے کے بعد عام اہل مکہ کی طرح انھوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ۱۱۔

.....إِلَى قَوْلِهِ خَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَانِ.

اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ (جو زکوٰۃ اور دوسرے طاعات کی وصولی وغیرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے مزید حائفہ لے کر مکہ معظمہ پہنچے انھوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو چکی ہیں اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرمہ بھی استعمال کیا ہے تو انھوں نے ان کے اس رویہ کو بہت غلط سمجھا اور ناگواہی کا اظہار کیا (اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت علی نے اُن سے کہا کہ تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ) حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے اباجان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ حکم دیا تھا (میں نے اس کی تعمیل میں ایسا کیا ہے) — پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جب تم نے حج کی نیت کی اور تلبیہ کہہ کے احرام باندھا تو اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ (یعنی افراد کے طریقہ پر صرف حج کی نیت کی تھی یا تمتع کے طریقہ پر صرف عمرہ کی یا قرآن کے طریقہ پر دونوں کی ساتھ ساتھ نیت کی تھی) انھوں نے عرض کیا کہ میں نے نیت اس طرح کی تھی کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُهِلُّ یَمَآ اَهْلًا بِہِ رَسُوْلًا رَلَّ اللّٰہُ مِنْ اِحْرَامٍ بَآذِہَا ہُوں اس چیز کا جس کا احرام باندھا ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں (اور اس کی وجہ سے اب حج سے پہلے احرام ختم کرنے کی میرے لیے گنجائش نہیں ہے اور تم نے میرے جیسے احرام کی نیت کی ہے) اس لیے تم بھی میری طرح احرام ہی کی حالت میں رہو — آگے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور جو بعد میں آپ کے لیے حضرت علی یمن سے لے کر آئے ان کی مجموعی تعداد سو تھی (بعض روایات سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ ۶۳ اونٹ اور حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور ۲۷ حضرت علی بن ابی طالبؓ کے لئے تھے) حضرت جابر نے آگے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام اُن صحابہ نے احرام ختم کر دیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے اور مقامِ وہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سروں کے بال ترشوا کے وہ سب حلال ہو گئے اور جو طواف سعی انھوں نے کی تھی اس کو مستقل عمرہ قرار دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ حالتِ احرام میں رہے جو اپنی قربانیاں ساتھ لائے تھے۔

(تشریح) جن صحابہ نے آپؐ کی ہدایت اور حکم کے مطابق اپنا احرام ختم کیا انھوں نے اس موقع پر بالِ منڈوائے نہیں بلکہ صرف ترشوائے، ایسا انھوں نے غالباً اس لیے کیا کہ منڈوانے کی فضیلت حج کے احرام کے خاتمہ پر حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم (باقی)

سیرت

مولانا محمد علی مونگیری (بانی ندوۃ العلماء)

از: سید محمد حسینی۔ مدیر، البعث الاسلامی، تعمیر حیات۔
ندوۃ العلماء کے تخیل اور نسب العین، اسکے کردار اور تاریخ، اسکی خدمات و خصوصیات اور اسکے بانی و اولیٰ ہونا کے سوانح حیات اور حالات و کمالات سے واقفیت کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔
مولانا سید محمد علی ندوی اپنے مفصل مقدمہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں: ”کتاب جامع بھی ہو، نوثر بھی، دلائل بھی وہ صرف ایک عظیم و برگزیدہ شخصیت کی سوانح ہو بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی، ایک معاشرہ کی تصویر بھی ہو اور ایک پڑھنے والے کی حکایت بھی۔ اسی کی سرگزشت بھی ہو اور مستحق کا ایک خواب بھی جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالیٰ ہمت بندہ نے دیکھا تھا۔“
سلاچار و صفحات، معیاری کتابت و طباعت، مجلد مع گرد پوش، قیمت چھ روپے

مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

عرب قوم پرستی کی تحریک کا آغاز و ارتقاء اسلامی نقطہ نظر سے خطرناک کیوں؟

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اولین قیادت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم میں عربوں کو منتخب فرمایا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ”وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَمٍ لِّلْعَالَمِينَ“ بے شک ہم نے اپنے علم کی بنا پر اقوام عالم میں سے ان کا انتخاب کیا، اسی طرح بنی عربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا ”اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ (اشارہ کرتا ہے کہ کس کے سپرد کرے اپنی پیغامبری)

اس انتخاب کے وجہ اور اسباب کیا تھے اور وہ کیا صفات و خصوصیات تھیں جن کا بنیاء پر عربوں کو یہ شرف بخشا گیا، یہ عرصہ سے محققین اور اہل نظر کا موضوع چلا آرہا ہے۔ درحقیقہ یہ ہے کہ دورِ اول کے عربوں نے اسلام کے مزاج کو سمجھنے، اس کی تعلیمات کو صحیح و مکمل طریقہ پر اخذ کرنے، اس کے خلاف ہر چیز سے بے تعلقی اور کنارہ کشی اختیار کرنے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے بے مثال جوش اور بے نظیر قربانی، اس کی روح اور اس کی غیبات کی حفاظت میں غیر معمولی احتیاط اور امانت داری اور عقول کو مطمئن کرنے اور قلوب کو مسح کرنے میں حیرت انگیز کامیابیوں سے اس انتخاب کے لیے اپنی اہلیت اور استحقاق کو پوری طرح ثابت کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے عربوں اور اسلام کے درمیان ایک غیر فانی رشتہ قائم کر دیا اور ہر ایک کے مستقبل کو دوسرے سے وابستہ فرما دیا، اب عربوں کو اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت و سرفراز حاصل نہیں ہو سکتی اور اسلام اپنی صحیح شکل و صورت اور پورے اعتدال و توازن کے ساتھ اسی وقت تک ظاہر ہوا جب تک عرب اس دعوت کے حامل اور علم بردار رہے۔

عربوں اور اسلام کے درمیان اس رشتہ کی استواری اور پائیداری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال اور اہتمام تھا۔ آپ نے جزیرہ عرب کو اسی مقصد سے اس کا ابدی مرکز اور پایہ تخت بنایا اور اس بات کی پوری فکر کی کہ وہاں اس دکن کی فضا پر قرار ہے۔ اور وہ مضبوطی کے ساتھ اس راستہ پر قائم رہیں اس لیے کہ دارالسلطنت اور مرکز قیادت کو ہمیشہ انتشار، بے یقینی اور کش مکش سے پاک رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے بہت سے دوسرے احکام دیئے، اپنے اصحاب کرام سے اس کے لیے عہد و پیمان لیے اور بہت سی کھیاں دے دیتیں فرمائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ لا ینزل بجزیرۃ العرب دینان رجزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہوں۔

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم دینہ میں اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہ چھوڑیں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (لا ُخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب حقاً لا آذع الا مسلم)۔ تنہا جزیرہ عرب سے یہود و نصاریٰ کو ضرور نکالوں گا۔ یہاں تک کہ ایک غیر مسلم کو بھی اس میں باقی نہ چھوڑوں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی اسی اصول پر کار بند رہے۔

در جزیرہٴ عرب کو اسلام کا مرکز اور دعوتِ اسلامی کا راس المال سمجھتے رہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب و خلیفہ کو جو وصیت کی دس میں یہ فرمایا: اوصیہ بالاعراب خیراً فانہم اصل العرب و عادات الاسلام و عرب کے ہاں باد یہ خیال رکھا جائے اس لیے کہ وہ اصل عرب اور اسلام کی طاقت کا سرچشمہ ہیں) ایک طویل عرصہ تک عربوں اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ رہا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے گویا دونوں نے علیحدہ نہ ہونے کی قسم کھالی تھی اور اس عہد و فاف پر مضبوطی سے قائم رہے۔

اس طرح عربوں نے اسلام سے عزت و سرفرازی پائی، پوری دنیا کی قیادت حاصل کی۔ ان کی زبان ان کی ثقافت ایسے دور دراز اور اجنبی مقامات اور ماحول میں پہنچی جہاں اسلام اور قرآن کے بغیر اس کا پہنچنا ناممکن تھا، علماء اور اہل فکر نے اس کو علم دین اور صنیف و تالیف کی زبان بنایا، اگر وہ اسلام کی سرکاری زبان اور اسلامی کتب خانہ کی لید نہ ہوتی تو کبھی یہ ممکن نہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نہ صرف باقی رہا بلکہ اس نے زیرِ پائنتی کی مشکلات اور دشواریوں پر قابو حاصل کیا اور اس قدر غیر معمولی سرعت کے ساتھ پھیلا کہ دنیا آج تک جو حیرت ہے۔ یہ سب عربوں کے جوشِ جہاد، دہشام کی تبلیغ و شاعت برسان کی گر جوشی اور مفتوحین کے ساتھ ان کے حُسنِ سلوک کا نتیجہ تھا، اسلام اور عرب اس سے ہر ایک دوسرے کا مددگار اس کی قوت کا راز اور اس کی عزت و آبرو کا پاسبان تھا۔ اس پر سکون فضا اور خوشگوار ماحول میں صرف دو تین واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے کسی قدر انتشار و اضطراب پیدا ہوا اور اس مبارک اتحاد کو نقصان پہنچا، ان اوقات نے نیچے بعض اشخاص اور اغراض کی کار فرمائی تھی، ان میں سے ایک شہوبیت (عربوں سے عزت اور عجمی غرور) کی مشہور تحریک تھی جس کا علم بعض عجمی علماء نے تیسری صدی ہجری میں زند کیا، یہ وہ لوگ تھے جن کا دل اسلام پر پوری طرح مطمئن نہ تھا اور ان کے دل میں ایران

کی شہنشاہی کے زوال کا زخم تھا، اس کا دوسرا سبب بھی غیر عربی عناصر کا تکبر و قوی محبت اور عربوں کے منصب و کردار اور ان کی دینی و شرعی حیثیت و مرتبہ کو مجروح کرنے کی کوشش تھی، عربی حیثیت اس بے انصافی اور حق تلفی کے خلاف قدرتی طور پر ابھر کر اس کے سامنے آئی۔ لیکن ایمان و اسلام کی محبت جو عربوں کے رگ و ریشہ میں پیوست تھی اس فوری اور بے جا جذبہ پر غالب رہی، ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ اس حملہ میں کوئی منظم تحریک یا مدد و غلطہ وجود میں آیا ہو جس کو "قومیت عربیہ" کا نام دیا جاسکے، عرب اسلام ہی پر جیسے ا مرتے ہے۔ دونوں کی تاریخ ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے میں پیوست رہی۔ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر تک یہ صورت حال برقرار رہی، اور ترکوں میں جو عرب و عراق اور حجاز کے حکمران تھے قومی غرور پیدا ہونا شروع ہوا، بہت سے ترک کی حکام عربیہ قومی اور عربی زبان سے اس قسم کا معاملہ کرنے لگے جو کوئی سامراجی ذہنیت کی قوم اپنی مفتی قوم کے ساتھ کرتی ہے اور باوجود اس کے کہ حجاز اور عربین شریفین کے لیے وہ پوری دنیا کے ساتھ اپنی دولت کا استعمال کرتے تھے، نیز وہ دینی اور روحانی حیثیت سے عربوں کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بعض نا عاقبت اندیش حکام سے تشدد، اکھڑپن اور تکبر و غرور کا مظاہرہ ہوا اور رواداری، فراخ دلی، لطافت ذوق، آزادی رائے اور عربوں کے جائز میلانات اور قدرتی رجحانات کے احترام کا مظاہرہ ان سے نہ ہو سکا، جس کی اس تغیر پذیر اور نازک حملہ میں ایک مدبر و بالغ نظر حکومت سے بجا طور پر توقع تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ عرب اسلامی دعوت کا سرچشمہ تھے، بعض کو تاہ نظر اور بے لوج حکام نے عربی شخصیت کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی اور عربی زبان و ثقافت کے ساتھ بیگانگی کا معاملہ کیا اور عربوں کے قومی شعور کو کچلنے میں ان سے بڑی بے رحمی اور سنگینی کا اظہار ہوا۔ ان سب چیزوں نے عربوں میں ایک انتہائی جذبہ اور عربی نخوت و عصبيت

لے ایرانی ترک نے اس حملہ میں خاص طور پر جہاں پاشا کو رز شام کا نام لیا جاتا ہے، جس کے خلاف نے
 اور کمال الفلاح کا لقب ملا کیا۔

پیدا کر دی اور ایک قوم پرست مصنف کے الفاظ میں "انیسویں صدی کے ادوار اور بیسویں صدی کے اوائل میں بہت سے عربوں میں عرب قوم پرستی کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا اور یہ عمل سب سے پہلے ملک شام میں شروع ہوا جبکہ انھوں نے غیر ملکی "ترکی" اقتدار کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔"

اس تحریک کے اولین قائد و علم بردار بعض سیاحی فضلا تھے جن کا ترکوں سے عقیدہ و مذہب اور اخوت اسلامی کا کوئی رشتہ نہ تھا، وہ اس مغربی ثقافت کے حامل تھے جس کی بنیاد ہی قومی عظمت اور قوم پرستی کے جذبہ پر ہے، اس وقت اس تحریک کے لیڈر ڈاکٹر فارس نرسنج ابراہیم الیادجی اتا زنجیب العادوری لبنانی تھے۔

عربوں میں خلافت عثمانیہ سے علیحدگی اور ایسی خلافت کے قیام کا خیال جو کسی عرب ملک میں ایک عرب کی سربراہی میں قائم ہو اور یہ عقیدہ کہ وہی اس کے جائز فرائض ہیں۔ انگریز باہرین سیاست اور سبک دست انگریز اہل قلم نے پیدا کیا مشائخ میں مشر و عینہ ڈیوڈ بنٹ نے FUTURE OF ISLAM کے نام سے ایک کتاب لکھی جو تمام ممالک اسلامیہ و عربیہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کے متعدد تراجم اسلامی زبانوں میں ہوئے ہندوستان میں اس کی مقبولیت و اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس انصاریہ امیر اکبر حسین آبادی بھی اس کے مترجمین میں ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے بڑی احتیاط اور خوبصورتی سے عربوں میں اس خیال کی تخم ریزی کی ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

"مصر کے لیڈروں نے خلافت کے مسئلہ کے متعلق نہایت اعتدال و معیاری رکھا ہے اس جماعت نے مخالفت کو نظر انداز کر کے فقط آزادی کو اپنا مدعا ٹھہرایا ہے۔ اور اس نے اسلام کی دیوار میں کوئی نیا رخ نہ پیدا نہیں کیا، نہ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے (سلطان) عبدالحمید خاں برابر اب تک انھی امیر المؤمنین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور نسبتاً زیادہ جائز اور مستحق تر خلافت کا

مگر قیام اس دن پرتوی کیا گیا جبکہ عثمانیہ سلطنت کی جہل اس کا خاتمہ کرنے،
مصریوں کی یہ روش نہایت سنجیدہ ہے۔ ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے بھی تھا۔
آگے چل کر لکھتا ہے:

”یہ کامیابی غالباً چند ہی برسوں کے صبر و تحمل سے نسبتاً زیادہ عام فتح و
کامیابی کے ساتھ مقبّل ہو سکتی ہے، اس وقت اس میں بہت تھوڑا مشہد
ہو سکتا ہے کہ عبد الحمید کی وفات یا سلطنت سے اس کی علاحدگی خلافت کے
بھرتاہرے میں قائم ہونے اور عربوں کے پھر وہاں اپنی گم کردہ مذہبی صدارت کو
از سر نو باقاعدہ طور پر قائم کرنے کا پیش خیمہ ہوگی۔“

اسی کتاب کے ایک باب میں جس کا عنوان ہے ”اصلی دارالسلطنت مکہ“ لکھتا ہے،
”دورانہ پیش مسلمانوں کو اب یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر دینی غیر
شرع ہو تو اور بھی آگے جانا پڑے گا۔ معنی مذہب کا اصلی صدر مقام عرب
میں ہے جو اس کا زاد و بوم اور اس کے امام کا سرچشمہ ہے، دنیا بھر میں
یہی ایسا ملک ہے جہاں مذہبی بادشاہت کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے
کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ عرب میں عیسائی یہودی اور کسی قسم کے غیر مسلم نہیں
جیتے۔ اسلام کو مقابلہ کرنا پڑے، نہ یہ ایسا ذخیرہ ملک ہی ہے کہ اس کو دیکھ کر
مغربی دولے دبا پڑے نہ میں پانی بھرے، وہاں خلیفہ کو فرانسسی یا کسی اور
فرنگی بفر کی تنبیہ کا اندیشہ نہ ہوگا۔ وہ جیسا کہ پیغمبر کے جانشین کے واسطے
نشان بن شان ہے آزادانہ کارروائی کر سکے گا اور وہاں اسلام تمام آلائشوں
سے پاک اور صاف ہوگا، پس غالباً آئندہ کو خلافت مدینہ یا مکہ واپس آئے گی۔“
آگے چل کر لکھتا ہے:

”دینی اقتدار کے صدر مقام کا قسطنطنیہ سے مکہ میں تبدیل ہونا بالکل

۱۷ صین قسطنطنیہ کے بہائے ایشیا میں کسی اور جگہ کو مرکز خلافت بنانے کی کساد دلی شریعت کی گئی۔

آسان اور طبعی امر ہوگا اس سے عوام کے موجود خیالات میں کچھ فرق نہ آئے گا اور علماء کی آراء اور خیالات کے بالکل مطابق ہوگا۔ قسطنطنیہ کے مودم ہونے پر مکہ یا مدینہ یا طبع اہل حل و عقد کا شرعی مسکن ہوگا اور دینی اقتدار کا مسلہ مرکز بن جائے گا، جن لوگوں سے اس مضمون پر میری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ اس شکل مسئلہ کے ایسے حل کو ترکی کے حامیوں کے سوائے تمام علماء تسلیم کریں گے۔ بیشک جہاں تک مسلمانوں کی موجودہ ضرورت سے مجھے فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہے مکہ خلافت کا صدر مقام ہے آئندہ بھی اس کا اقتدار ناکل نہ ہوگا۔ قدیم زمانہ میں یہ نعرہ سنا جاتا تھا "روما پایہ تخت ہے" اور جن لوگوں کو اب مکہ کے پایہ تخت ہونے کا خیال بتایا جاتا ہے ان کی قوت تخیل پر بہت اثر ہوتا ہے اور مزید برآں جب یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت قریش سے ہوگی تو کم از کم عرب بے تاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم گزشتہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو بے شک سوائے اس کے کچھ نہیں نکلتا۔ اسلام کا عربی عنصر بے شک ایسے انتخاب کی تائید کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عرب کا دائرہ اقتدار مرقش سے یوشر تک پھیلا ہوا ہے اسی طرح ہندوستان اور ملایا کے مسلمان بھی اسی دائرہ میں ہیں، بلکہ ترکوں کے سوا جن کی وقعت یونانیوں تکم ہوتی جاتی ہے اسلام کا ہر ایک عنصر اسی دائرہ میں خیال کرنا چاہیے۔

۱۹۱۴ء ۱۹۱۵ء میں پہلی عمومی جنگ ہوئی اور عرب ممالک کو اس کا بہترین موقع ملا کہ وہ سلطنت عثمانیہ میں شنگات ڈال سکیں، دوسری طرف اتحادیوں نے بھی اس فرصت کو غنیمت جانا اور قومیت کو خوب ہوا دی، لارنس نے اس سلسلہ میں اپنا مشہور کردار ادا کیا اور عربوں میں قومی جوش پیدا کر کے ان کو ترکوں کے خلاف صف آرا کر دیا،

۱۰ مستقبل اسلام ترجمہ FUTURE OF ISLAM شائع کردہ وطن لاہور۔

۱۱ لاء لاء لاء L.A.W.R.E.N.C.E OF A.R.A.B.I.A کی کتاب E.A. K.D.O.W.N.R.O.T.H.

چنانچہ شریعت حسین نے حجاز میں بعثت کی اور اہل شام نے شام میں، ان مسلمان ترکوں کے مقابلہ میں جنہوں نے پانچ سو برس تک اسلام کا علم بلند اور اس کے دشمنوں کو مرعوب و مغلوب رکھا اور جو اپنی ساری کمزوریوں اور خرابیوں کے باوجود اسلامی قوت و شوکت کی علامت تھے، ان عربوں نے اتحادیوں کا ساتھ دینا اور ان کے کیمپ میں شامل ہونا گوارا کیا جنہوں نے کبھی کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی اور کسی عہد و پیمان کا پاس نہیں کیا اور جن کی قیادت وہ انگریز کر رہے تھے جن کے ہاتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت ترین ظالم سے رنگین اور ان کی تاریخ اسلام دشمنی کی خونی داستانوں سے آلودہ ہے۔

انہوں نے اس جوش و مردعل میں قرآن و حدیث کے ان قطعی نصوص کی بھی پرواہ نہیں کی جو دشمنان اسلام سے ترک موالات اور ان کے حلیف بن کر جنگ کرنے کے خلاف صاف موجود تھے، انہوں نے ان خوش کن اور پُر فریب سیاسی وعدوں پر اعتماد کر لیا جو ہر خطہ و ہر آن بدلتے رہتے ہیں اور جو سوائے مصلحت اور سوائے قوت کے کسی اور چیز سے اپنا نہیں انہوں نے حرم کے حدود میں بھی ترکوں کو تہ تیغ کرنے سے گریز نہیں کیا، یہ وہ اقدام تھا جسکی خواست سے ابھی تک عربوں کا پیچھا نہیں چھوٹا، اس کے بعد شام میں امیر فیصل کی سربراہی میں ہاشمی عربی حکومت کا قیام، اتحادیوں کی وعدہ خلافی اور تغافل شکاری اور اس حکومت کے ڈرامائی خاتمہ کے وہ واقعات پیش آئے جن سے سب واقف ہیں۔

اس کے بعد قومیت کے اس مغربی مفہوم کا زمانہ آیا جو ایک مستقل فکر اور نطق ہے اور اس میں وہ ساری حمیت و حرارت اور شعائر و مقدسات پائے جلتے ہیں جو مذہب کے ساتھ مخصوص ہیں۔

تعلیم یافتہ عرب خاص طور پر جن کا رشتہ (مختلف اسباب کی بنا پر) دین سے کمزور پڑ چکا تھا اور قومی عظمت و شوکت تک جلد از جلد پہنچنے کی شدید خواہش ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ تہذیب و تمدن اور ترقی پسندی کے میدان میں اپنی معاصر قوموں کے دوش بدوش آگے بڑھیں، ان میں موجودہ حالات سے مایوسی اور مغربی اقوام سے ہزاری اصد ملی پیدا ہو گئی تھی جنہوں نے اسرائیل کو جنم دیا اور جو برابر اسرائیل کی حمایت کرتی رہتی ہیں،

ان نوجوانوں نے سخت رد عمل اور فکری اُبال کے عالم میں قومیت کے سایہ میں پناہ لی اور اس کو اپنے درد کا درماں سمجھا۔

انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور قومیت کو صرف ایک دفاعی یا تنظیمی تدبیر یا عبوری مرحلہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جیسا کہ اس کے بعض داعیوں کا دعویٰ ہے۔ بلکہ قومیت عربیہ کی تقدیس و تنزیہ اور اس کا کلمہ پڑھنے میں انھوں نے پورے جوش و مبالغہ سے کام لیا اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی اور وفاداری کے اظہار کے لیے اس کے سوا ہر چیز کے انکار اور اس کی تحقیر کو ضروری سمجھا اس کو انھوں نے عقیدہ و مذہب کی جگہ دیا جس کے لیے ان کے اندر وہی تعصب پیدا ہو گیا جو اس وقت تک مذہب کی خصوصیت سمجھی جاتی تھی اس قومیت کے لیے انھوں نے میرا کا نہ طریقہ پر مذہب اور اہل مذہب کی تحقیر اور استہزاء میں بھی تامل نہیں کیا، اس کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو گا جو ان قوم پرست اہل فکر و اہل قلم کی کتابوں اور تحریرات سے لیے گئے ہیں جو قومیت عربیہ کی تحریک کے مستند ترجمان اور شارح سمجھے جاتے ہیں :-

بنیائی مسلمان فاضل علی ناصر الدین اپنی مقبول عام کتاب "تفتیۃ العرب" میں لکھتے ہیں۔

”عربوں کا مسئلہ ایک مومن آزاد فطرت، عاقل، شریف، صالح و عادلانہ خود دار اور بلند نظر عرب کے نزدیک ایمان کے مسئلہ سے کم نہیں، وطن پر ایمان کے لیے ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ پر ایمان اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور میں“

۱۰ جس تحریک کے ساتھ مستقل فلسفہ اور فکر ہو اور جس کی جڑیں قلب و دماغ میں بہت گہری ہوں وہ کبھی بھی محض عارضی صلاح یا عبوری مرحلہ کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ۱۱ اس کتاب کے تین ایڈیشن تھوڑے وقت میں نکل چکے ہیں، کتاب اور مصنف کتاب پر ممتاز عرب زعماء و مفکرین کی تقریبات اور تعریفیں ہیں۔

۱۲ مقدمہ تفتیۃ العرب از علی ناصر الدین طبع بیروت ۱۹۶۲ء ص ۱۹

عربوں کے مسئلہ اور اس کے مقاصد و غمراہی کے متعلق لکھتے ہیں :-

”وہ یعنی عربی قومیت، جہالت، افلاس، بیماری، ظلم و نا انصافی اور ہر قسم کی بے عنوانی اور عصبیت عربیہ کے سوا ہر عصبیت کا مقابلہ کرے گی جو دین و سیاست کی تفریق کی قائل ہے، وہ اہل دین کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دے گی، ایک عرب کے لیے اس کی تعلیم یہ ہوگی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو دو چیزوں کے لیے پورا تعصب برتے، ایک اپنی قومیت کے لیے، ایک حق و صداقت کے لیے۔“

یہی مصنف ”العروبة“ یعنی عربیت کی تشریح کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے :-

”قومیت عربیہ پر اسخ ایمان رکھنے والے جمہ عرب قوم پرستوں کے نزدیک ”عروبة“ بجائے خود ایک دین ہے اس لیے کہ وہ اسلام اور مسیحیت دونوں سے پہلے اس دنیا میں موجود ہے، اگرچہ وہ آسمانی مذاہب کے اخلاق و معاملات اور فضائل کا خود بھی حامل و دائمی ہے۔“

اس کے ثبوت میں کہ عربی قومیت اس کے بہت سے داعیوں اور رہنماؤں کی نظر میں مذہب کے متوازی ایک مذہب اور عقیدہ کے بالمقابل ایک عقیدہ بن چکی ہے، ایک دوسرے قوم پرست مفکر کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے :-

”العربی“ کے جنوری ۱۹۵۹ء کے شمارہ میں ایک قوم پرست عرب فاضل لکھتے ہیں :-

”وحدت عربیہ کے سب سے پہلے معنی یہ ہیں کہ اس زمین کے تمام باشندوں میں جو اس نام (عرب) سے اپنے کو مربوط کرتے ہیں اتحاد قائم ہو، عرب اتحاد کی عربوں کے دلوں میں وہی جگہ اور مرتبہ ہے جو اہل ایمان کے فتلوب میں خدا کی توحید رکھے۔“

مشہور مصری ادیب اتا ذمہ دتیمور مصر کے مشہور رسالہ العالم العربی کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں :-

”اگر ہر عہد کی ایک مقدس نبوت تھی تو اس زمانہ کی نبوت ہمارے معاشرہ میں عربی قومیت ہے، اس نبوت کا پیغام اپنی قوت کو جمع کرنا، اپنے حجاز کو مضبوط کرنا اور عرب معاشرہ کی انسانی طاقت کو اس رُخ پر لے چلنا ہے کہ زندگی کی نعمت و عزت حاصل ہو، عرب مفکرین داد دے گے کا ندھوں پر یہ ایک امانت ہے کہ وہ اس سچی نبوت کے حواری ثابت ہوں اپنے قلم سے اس کو روشن کریں، اس میں اپنی روح بھونکیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ ترقی و مسرہزی کے سارے اسباب اس کے لیے تیار ہو سکیں۔“

یہ مفکرین و اہل قلم اس کو اسلامی اتحاد پر ترجیح دیتے ہیں، اس کو زیادہ آسان ممکن الحصول، زیادہ مؤثر اور طاقتور اور زیادہ وسعت پذیر تحریک سمجھتے ہیں، ڈاکٹر محمد احمد خلیف اللہ اپنے ایک مضمون ”عربی قومیت“ بتنا کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے“ میں لکھتے ہیں :-

”آج سیاست داں عربی قومیت کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی شک

نہیں کہ عرب اتحاد آج اسلامی اتحاد سے زیادہ سہل الحصول ہے، ہماری مصلحت اسی میں ہے کہ پہلے ہم اس قریبی مقصد کو حاصل کریں، اس پر ستراد یہ ہے کہ عربی فکر اسلامی فکر کے مقابلہ میں پھیلنے اور متاثر کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہو۔

وہ عالم عربی کے تمام باشندوں پر محیط ہے۔ لیکن اسلام ان سب پر شامل نہیں، ان ممالک کے سب باشندے عرب ہیں، لیکن سب مسلمان نہیں، ان میں اب بھی یہودی اور عیسائی موجود ہیں۔“

بعض مفکرین و اہل قلم قومیت کی حمایت میں اس قدربالغہ اور غلو سے کام لیتے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہو اس کا اسلام بھی معتبر نہیں سمجھتے۔ علیٰ ناصرائدین جن کا ذکر پہلے

گڑ چکا ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”ہماری رائے میں یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی غیر عرب ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ خدا اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، کوئی شخص اتنی بات پر کہ اس کے والدین مسلمان ہیں اور وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو ایسا ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت ہو کہ وہ اپنی زبان اپنی ثقافت اور اپنے رجحانات کے لحاظ سے عرب ہو۔“

یہ انداز فکر (جو ایک ایسے عقیدہ اور نظریہ کی غمازی کرتا ہے جو خوب راسخ اور پختہ ہو چکا ہے اور اپنے اتفاق کی آخری منازل طے کر چکا ہے) صرف مغرب کی لادینی قومیت کی صدائے بازگشت ہے اور یہی چیز ہے جسے ہم اسلام کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا حریف و رقیب ہے اور عربوں کے معاشرہ اور ان کے قلب و دماغ میں وہ جگہ لینا چاہتا ہے جو ابھی تک اسلام کے لیے محفوظ تھی، وہ جس قدر ترقی کرے گا اور پھیلے گا اسلام کی گرفت کمزور اس کا اثر مضاعف ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اسلام کے اولین داعیوں کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دینے کے درپے ہے اور چاہتا ہے کہ عربوں کا رشتہ ان کی قوت و حیات کے سرچشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعوت و پیغام سے اور اس کے بعد بارے عالم اسلام اور مسلم اقوام سے منقطع ہو جائے اور ان کی توجہ انسانیت کے مستقبل اور اقوام عالم کی رہنمائی سے بالکل ہٹا دے، وہ عربوں کو جو ایک ایسی ملت کا اہم حصہ ہیں جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہے ایک ایسی محدود اور تنگ نظر قوم میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے جو مسائل کو صورت اپنے (قومی) نقطہ نظر سے سوچنے کی عادی اور صورت اپنے ہی لیے جینے اور مرنے کا خواب دیکھتی ہے۔

۱۰ حاشیہ فقیر العرب ص ۱۳۹ ۱۱ عالم دہلائی کی دوسری مسلم اقوام سے عرب قوم پرست حکومتوں اور افراد کی بے تعلقی بالکل عیاں ہو رہی ہے کہ ترکوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ان کے اند کوئی گہرا ہمدردی کا جذبہ اور جذبہ نہیں پایا جاتا، اور انہوں نے اس صورت حال کے خلاف کوئی احتجاج تک نہیں کیا۔

حیرت و افسوس کی بات ہے کہ عرب قوم پرست تو اپنے دائرہ کے اندر سوچیں اور اپنی تمام
 لڑائی اہد جدید و جدید کو صرف عرب اقوام تک محدود رکھیں حالانکہ ان کی اکثریت دین اور عقیدہ
 یہ لحاظ سے مسلمان ہے اور محمد کیونست انسانیت کی سطح پر سوچیں اور ملک و قوم کے امتیازات
 یہ بالاتر ہو کر تمام دنیا کے محنت کش طبقہ اور مزدوروں و کسانوں کے مسئلہ پر غور کریں طرز فکر
 یہ اختلاف اس وقت کھل کر سامنے آیا جب روسی وزیر اعظم خروشچیف نے جو مصر کا دورہ
 کیا ہے تھے ۱۶ مئی ۱۹۶۰ء کو عرب مزدور ٹریڈ یونین کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جمال
 عبدالناصر کی تقریر پر نکتہ چینی کی۔ انھوں نے کہا کہ :-

”آپ نے اپنی تقریر میں ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جس کا میں پہلے بھی کبھی بار
 ”مذکرہ بن چکا ہوں، آپ عرب اتحاد پر زور دے رہے ہیں لیکن میں اس سلسلہ میں
 کتنا چاہوں گا کہ اتحاد کے سوال کو ہم روسی اس کے وسیع تر مضمون میں دیکھتے ہیں
 ہم اتحاد کی بنیاد قوم پروری کے تصور پر نہیں بلکہ محنت کش طبقہ کی طاقت پر
 رکھتے ہیں“

عرب مسلمان دراصل اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ عالمی سطح پر مسائل پر غور کریں اور
 ایدہ اسلامی اقدار کی بنیاد پر پوری انسانیت کی فلاح و بہبود سے دلچسپی لیں اور زیادہ
 بن الاوامیت اور انسانیت دوستی کا ثبوت دیں۔ لیکن قومیت کا مزاج ان کو اس
 س دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا اور انسانیت کے لیے ان کے دل میں کچھ زیادہ گرجوشتی
 درجہ نظر نہیں آتا،

قوم پرستی کی غالی تحریک کا ایک قدرتی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اتحاد بے دینی اور مذہب
 براری کی ایک تیز دندلہر عالم عربی میں اٹھے اور نوجوان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں
 ن طرز فکر کے نمونے قوم پرست ادبا و مفکرین کے مضامین میں نظر آنے لگے۔ اس کا ایک
 بترین نمونہ ”مشہور قوم پرست صحافی ڈاکٹر احمد زکی مدیر رسالہ العربی“ کا وہ مضمون ہے جو

۱۶ دسمبر ۱۹۶۰ء کو ۱۲ مئی ۱۹۶۰ء ۱۵ شرق وسط اور ملک عرب کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اور مقبول عربی رسالہ
 کوکب کی حکومت کی سرپرستی میں نکلتا ہے اور حکومت عربوں کے مزاج کو گھاڑنے میں بہت بڑا دخل ہے۔

انھوں نے کویت کے کثیر الاشاعت اور مقبول رسالہ ”رسالہ العربی“ کے پہلے شمارہ میں لکھا تھا کہتے ہیں:-

”رسالہ العربی“ عربیت کو دین کے ساتھ نہیں جوڑتا اب لوگ اللہ کے بندے اور اس کے راستہ کے مسافر ہیں، راستے مختلف اور منزل مقصود ایک ہے، ہر زندہ انسان اس زندگی کی ضمانت چاہتا ہے اور اطمینان و سکون کا خواہگار ہے، دین کے ذریعہ وہ اس زندگی کے بوجھ کی ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن صدیوں کے خون آشام تجربوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ دین (جو اس زندگی کے بعد دینی زندگی کی ضمانت کا طالب تھا) اس نے خود اس زندگی کا امن و سکون چھین لیا ہے، اب ایک عاقل اور صاحب فکر جو اللہ کے اس عطیہ آزادی رائے سے متنع ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کا پچھا چھوڑو، وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جس راستہ پر چاہیں چلیں، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جو اس راستہ پر نہ چلے، بلکہ دینی محمد ربے دین اس لیے کہ اس کے اس فعل کی ذمہ داری تنہا اس پر ہوگی نہ کہ دوسرے لوگوں پر۔

یہی بات عمر فاخوری نے عرصہ ہوا اپنی کتاب (کیف نہیض العرب؟) (عرب کیسے ترقی ہیں؟) میں کہی تھی۔

”عرب اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ عربیت اور عربی اصول ان کا مذہب بن جائے گا اور وہ اس کے لیے اتنے غیر متند احساس اور پر جوش نہ ہوں گے جتنے مسلمان نبی کریم کے قرآن مجید کے لیے، عیسائی اور کھوٹے دل و جسم دل مسیح کی انجیل کے لیے، پروٹسٹنٹ لوٹھر کی اصلاحی تعلیمات کے لیے اور فرانس کے انقلابی رد و سو کے جمہوری اصولوں کے لیے ہیں اور اس کے لیے ایسا تقصیب نہ برتیں گے جس کا مظاہرہ سینٹ پیٹر کی دعوت پر صلیبیوں نے کیا تھا۔“

در حقیقت عرب مسلمان مشرق وسطیٰ کی اس چھوٹی سی مگر ذریک و ہوشمند غیر مسلم اکثریت کی
 اذیت کا شکار ہوئے ہیں جس کا مستقبل صرف عرب قومیت کی بقا و ترقی سے وابستہ ہے اور
 صرف اسی راستہ سے عالم عربی کی قیادت حاصل کر سکتی ہے اور اس کو اس عالم اسلام سے
 قطع کر سکتی ہے جس کا اس اقلیت کے ساتھ دینی عقائد و راسخ کا کوئی رشتہ نہیں ہے،
 ن بات کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میشل عفلق جو عیسائی ہیں بحث پارٹی کے سربراہ
 در مشرق وسطیٰ میں عرب قوم پرستی کی تحریک کے سب سے بڑے فلسفی اور مفکر مانے جاتے ہیں۔
 غیر مسلم عرب مفکرین نے اس فلسفہ قومیت کو جس چابک دستی اور ذہانت سے مرتب کیا ہے
 اور اس میں جس طرح علمی سائیکالک، انداز فکر پر کیا گیا ہے اور اس میں ایک عرب تعلیم یافتہ
 جوان کے لیے جو احساس برتری کے نشہ سے سرشار ہے جو کشش پائی جاتی ہے اس کا اندازہ
 نذر بیہ ذیل اقتباسات ہو گا۔ میشل عفلق کی کتاب فی سبیل البعث سے اخذ کیے گئے ہیں
 کہ اس تحریک و دعوت کا صحیفہ کناسج ہو گا۔

”یہ قدرتی طور پر باطل ممکن ہے کہ کوئی شخص بھی خواہ وہ محدود سے محدود

صلاحیت رکھتا ہو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حقیر اور دھندلی تصویر بن سکے جب
 نہ کہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس نے اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں
 جمع کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کیا یا زیادہ مناسب الفاظ میں جب
 تک وہ شخص اس قوم کا فرد ہے جس کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی
 ساری قوتیں جمع کر دیں اور اس کی تخلیق کی، کسی زمانے میں ایک شخص کے اندر
 پوری قوم کی زندگی مجسم ہو گئی تھی اور آج اس کی غنودت ہے کہ اس قوم کی جو
 نئی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے پوری زندگی اس عظیم الشان شخصیت کی زندگی
 کی تفصیل اور امتداد بن جائے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن عرب تھے آج

لے۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ مصر کی قومیت عربیہ کے مفکر و علماء بھی ان کے غرض چین اور الہ کے سامنے
 اہل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کے عربوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے۔

”اسلام کو فتیاب اور غالب ہونے میں جو اتنی تاخیر ہوئی وہ دراصل اس وجہ سے تھی کہ عرب اپنی ذاتی کوشش اور جدوجہد اور خود اپنے وجود اور دنیا کے باہمی تجربات اور امتحانات کے نتیجہ میں اور بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں، امید و ناامیدی اور کامیابی و ناکامی کے بعد حقیقت تک پہنچ جائیں، یعنی ایمان خود ان کے اندر سے پیدا ہوا اور وہ ایمان تجربہ سے لاہور، زندگی کی گہرائیوں سے وابستہ حقیقی ایمان بن سکے اس لحاظ سے اسلام ایک عربی تحریک تھا اور اس کے معنی تھے عربیت کی تجدید و تکمیل۔“

”اسلام عرب قوم کے جذبہ ادبیت و وسعت کا بہترین اظہار و تعبیر اس لحاظ سے وہ اپنی حقیقت میں عربی ہے، اپنے مثالی مقاصد میں انسانی ہے، پس اسلام کا پیغام درحقیقت انسانی عربی اخلاق ہے۔“

”اس لیے وہ معنی جس کو اس اہم تاریخی دور میں اور ترقی و تہذیب کے اس نازک مرحلہ میں اسلام آشکارا کر رہا ہے یہ ہے کہ ساری قومیں عربوں کی طاقت بڑھانے اور ان کو ترقی دینے پر صرف کی جائیں اور یہ ساری قومیں عرب قومیت کے دائرہ کے اندر محصور ہوں۔“

”یورپ میں خالص قومی نظریہ منطقی بنیاد پر قائم ہے، جب کہ قومیت کا مذہب ہے و انضالی طے شدہ دھرم بن چکا ہے، اس لیے کہ یورپ میں مذہب باہر سے آیا ہے اور اس کے مزاج اور تامل کے لیے اجنبی ہے اور وہ عقیدہ آخرت اور اخلاق کا غلام ہے۔ وہ ان کے ماحول کی ضروریات کا آئینہ دار ہے، نہ ان کی تامل کے ساتھ وابستہ ہے جب کہ اسلام عربوں کے لیے صرف ایک اخروی عقیدہ یا بعض اخلاقیات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ زندگی کے بارہ میں ان کے

نقطہ نظر ان کے کائناتی شعور کا فصیح ترین ترجمان اور ان کی شخصیت کی وحدت کی طاقتور تفسیر ہے جس میں الفاظ شعور اور فکر کے ساتھ وابستہ اور پیوست ہیں۔

میرا اعتقاد ہے کہ عربوں کا خمیر دین کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح گھل ل گیا ہے کہ اب ان کو اس سے علیحدہ اور آزاد کرنا آسان نہیں اور باوجود اس کے کہ نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ قومیت سے متاثر اس کا علم بردار اور داعی ہے جمہور کو اسلام سے محبت ہے اور وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتے، اس کے بغیر کسی اور چیز سے ان کے اندر جوش نہیں پیدا ہوتا اور یہی وہ جذبہ اور طاقت تھی جس نے اس سے ریلین (مراکش)، الجزائر اور مصر کے سوزیمیں زبردست قربانیاں کرائیں، ان میں نشہ پیدا کیا اور ان کو کامیابی سے ہلکانا رکھا۔

لیکن قوم پرستی کے اندر نوجوانوں کے لیے جوش اور اس کے علم برداروں کے پاس اپنے نظریہ کی تبلیغ و اشاعت اور حقائق کی رنگ آمیزی کے جو وسیع وسائل و امکانات ہیں اور پھر بعض عظیم عرب حکومتوں نے اس تحریک کی جو کھلی سرپرستی اور پشت پناہی شروع کر دی ہے اور صحافت و عایت و علم و ادب، فکر و فلسفہ کی زبردست طاقتوں کو اس کی وسیع و اشاعت پر مرکوز کر دیا ہے، پھر مغرب کی مسلسل بے اعتنائیوں اور غلطیوں نے عرب نوجوانوں میں جو اشتعال اور غم و غصہ کی لہر پیدا کر دی ہے اس سب کے ماسوا دینی گرفت کی کمزوری اور مادیت و الحاد کے سیلاب نے اس کے لیے جو زمین ہموار کر دی ہے اس کے پیش نظر اندیشہ ہے کہ یہ عرب تعلیم یافتہ نوجوانوں اور بعض نوخیز عرب اقوام اور حکومتوں کا آئین اور مشورہ بن جائے اور عربوں کے مزاج میں ایسا گہرا اور دیرپا تغیر نہ واقع ہو جائے جو دعوت اور فکر اسلامی کے لیے مستقل کاوش اور عربوں کے اسلام سے اسی طرح دور ہو جانے کا ذریعہ نہ بن جائے جس طرح ترک کی میں نظر آ رہا ہے۔

یہ اندیشہ اور خلش (جو بے بنیاد نہیں ہے اور جس کی معقولیت کا ثبوت اوپر کے اقبالیات

اور تحریری غلوں سے ہوا، ان لوگوں کو قومیت عربیہ کی تحریک کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے، جو ان تغیرات اور اس کے دور میں نتائج اور اثبات پر نظر رکھتے ہیں اور جو عربوں کو وحدت اسلامی کا راس المال اور بلاد عربیہ کو اسلام کا اولین سرچشمہ اور آخری پناہ گاہ سمجھتے ہیں اور قومیت کے اس مغربی مفہوم سے واقف ہیں جو حقیقت میں دین کا حریف و رقیب اور الحاد و بدعت کا پیش خیمہ ہے، وہ اس وحدتِ حالی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں اور قدیم ایرانی شاعر کے الفاظ میں بکا رہنٹے ہیں۔

چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مثل سانی
جو لوگ قومیت کے اس مغربی مفہوم سے واقف ہیں اور ان کی تحریک قوم پرستی و تشدد کے مغربی لٹریچر پر براہ راست نظر ہے وہ اس کو اسلام کا براہ راست حریف سمجھتے ہیں جو وحدت اسلامی کا داعی اور ایک حقیقہ کی بنیاد پر ایک ملت کی تاملیں اور ایک معاشرہ کی تشکیلات ہے وہ اس قوم پرستی یا مغربی معنی میں وطنیت اور قومیت کو دنیا کی سب سے بڑی تخریبی طاقت اور نوع انسانی کی تفریق اور انتشار کا ذمہ دار سمجھتے ہیں انہیں اہل فکر و نظر میں علامہ اقبالؒ بھی تھے جن کی مغربی لٹریچر پر گہری اور نہایت وسیع نظر تھی، وہ اپنے ایک مقالہ میں جو ۱۹۳۲ء میں لکھا گیا ہے قومیت و وطنیت کے مغربی مفہوم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”قدیم الایام سے اقوام اور وطن کی طرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں، ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کوہِ ارضی کے اُس حصہ میں بود و باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے، علیٰ ہذا الدیاس، چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا، ان معنوں میں ہر انسانی فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی مبالغہ کے اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے..... مگر زمانہ حالی کے سیاسی لٹریچر میں ملنے والا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ”ایک اصولی ہو ہیئت اجتماعِ انسانی کا اور اسی اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے، چونکہ اسلام بھی ایک ہیئت اجتماعِ انسانی کا

ایک قانون ہے۔ اس لیے جب لفظ ”وطن“ کو ایک ریاستی تصور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم کانفرنس منعقدہ لاہور ۱۹۳۲ء میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں:-
”میں یورپ کے پیش کردہ فیشلزم کا مخالف ہوں اس لیے کہ مجھے اس تحریک میں مادیت اور الحاد کے جرائم نظر آ رہے ہیں اور یہ جرائم میرے نزدیک ”رہائے“ کی انسانیت کے لیے شدید ترین خطرات کا سرچشمہ ہیں۔ اگرچہ حب الوطن ایک فطری امر ہے اور اس لیے انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک جزو ہے، لیکن جو شے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر اور اس کی ملی روایات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسانوں کو زندہ رہنا چاہیے اور جن کی خاطر انھیں اپنی جان قربان کرنی چاہیے۔ وہ خطہ زمین جس میں وہ رہتا ہے اور جس کے ساتھ عارضی طور پر اس کی روح وابستہ ہوتی ہے اس لائق نہیں کہ اسے خدا اور مذہب سے برتر قرار دیا جائے۔“

مولانا یوسف بن علی ندوی کے فلم سے ایک نئی کتاب ”مسلمان ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“

بے

- مغربیت کے رجحان کے آغاز و ارتقاء کی مستند کہانی
 - تجدد کی مختلف تحریکوں اور ان کے اسباب کا تاریخی جائزہ
 - مغربی تہذیب کے بارے میں مسلم ممالک کے صحیح رویہ کا تعین
 - اور عصر حاضر میں ان کے کردار و پیغام کی تشریح
- کتاب اعلیٰ، طباعت ڈوڈ آفٹ، بکد مع گرد پستس، قیمت پانچ روپے
کتبخانہ انفسترن، کچھری روڈ، لکھنؤ

دینی دعوت — سنان میں

از جناب حید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

حصہ اول

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسولوں کے ذریعہ ہم نے جو تعلیمات بھیجی ہیں ان سے دین کو سمجھو اور اسکی پیروی کرو (لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔۔۔ فخذلہم اقتداً) مگر رسولوں کی تاریخ سے جب ہم یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دین اور وہ مطلوب الہی کیا ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، تو ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ رسولوں کی زندگی اس طرح سے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے جس طرح آج ہمارے لئے قرآن ایک واحد محبوبہ کی شکل میں موجود ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے دو بڑے دوروں میں تقسیم ہے، ایک ہجرت سے پہلے اور دوسری ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے آپ پر جس چیز کی وحی کی گئی ہے وہ دین کی بنیادی تعلیمات تھیں۔ اسی نوعیت کی تعلیمات دس بارہ سال تک بھیجی جاتی رہیں۔ اگر دوران میں آپ کا کام یہ تھا کہ ان بنیادی چیزوں پر جو عمل کریں، اسی کی دعوت دیں اور ساتھیوں کو اسی کی تلقین کریں، اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کو ”تکین“ کا حصار ہو گئی تو ایسی اور تمدنی نوعیت کے احکام نازل ہونے شروع ہوئے، گویا قبل از ہجرت رسول کے لئے دین جو معنی رکھتا ہے وہ اس سے مختلف تھا جو بعد از ہجرت آپ پر فرض ہوا

یہ صورت حال اس وقت اور زیادہ غور طلب ہو جاتی ہے جب ہم دیگر انبیاء کو دیکھتے ہیں، کیونکہ
مرتبہ کہ دین اور وحی کی ایسا نوعیت ہر نبی کے یہاں ملتی ہے بلکہ کتنے نبی ایسے ہیں جن پر دین کا مرتبہ
ناہی حصہ آتا جو قبل از ہجرت آخری رسول پر نازل ہوا تھا۔ انبیاء میں سے جن نذرگوں نے مرتبہ
ملحد اور پاپا، ان پر بنیادی تعلیمات کے سوا اس قسم کا کوئی قانون سرے سے نازل نہیں ہوا جو
مذاہکین قابل نفاذ ہوتا ہے۔ اور جن حضرات کی حید و جہد و محسوس مرحلہ تک پہنچی ان کو آخری
مول کی طرح اس دورے متعلق اجتماعی اور سیاسی قوانین بھی دے گئے۔

یہ تو خود نبی کی اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کے دین کا فرق ہوا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی
 اہمیت کے اعتبار سے ان کے دین میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں نگاہ پہلی نوعیت
 کے احکام۔۔۔ دین کی بنیادی تعلیمات۔۔۔ کا سوال ہے، وہ سب کے یہاں یکساں ہیں، وہ سب
 پر ایک ہی شکل میں اتاری ہیں۔ مگر دوسری نوعیت کے احکام۔۔۔ بنیادی تعلیمات کا عملی
 انطباق۔۔۔ میں مختلف انبیاء کی تعلیمات مختلف ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پہلی نوعیت
 کے احکام کے اعتبار سے تو ہم اس حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں کہ ”انبیاء کی پیروی کرو“ کیونکہ اس قسم
 کے احکام میں تمام انبیاء کی تعلیمات مشترک ہیں۔ مگر دوسری نوعیت کے احکام میں ان کی مشترک
 پیروی ممکن نہیں ہے کیونکہ ان احکام پر ان کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے یہ امر مشتبہ ہو گیا ہے کہ کسی مخصوص حالت کے بارے میں آج حکم الہی کیا ہے۔ یہ سکہ صرف تعلیمات نبوت کی حکمت سمجھنے کے پہلوئے زیر بحث آتا ہے۔ نہ کہ کسی معاملہ خاص میں حکم الہی کے تفسیر کے پہلوئے، کیونکہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ انہوی رسول کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کی ناسخ ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ایک شخص جائیداد چھوڑ کر مرنے لے تو اس کے ورثاء یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم وراثت تقسیم نہیں کر سینگے۔ کیونکہ کوئی ایسا واحد قانون وراثت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں حقوق کا تفسیر کیا جاسکے، بلکہ انھیں لازمی طور پر مسترد کر جائیداد کو شریعت محمدیہ کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا۔

مگر اس اصول سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اسلام کی تکلیف کج بھی کیا اسی اعتبار سے ہے جس اعتبار سے وہ ابتداً تو نازل ہوئے

یا صحیح تر الفاظ میں جس اعتبار سے انبیاء اور ان کے پیروں کو ان احکام کا مکلف کیا گیا تھا۔
 یا اب پورا قرآن نازل ہو جانے کے بعد صورت حال بدل گئی ہے اور اب حالات کے اعتبار سے
 ہمارے اوپر ان کا انطباق نہیں ہوگا جیسے کہ ابتداء ہوا تھا، بلکہ اب ہم بیک وقت مائے احکام
 دین کے مکلف ہیں اور ان سب کے بارے میں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ایمان کا شعور ملے ہی
 ان کی کامل تعمیل و نفاذ کی جلد و جہد شروع کر دیں۔ اگر ہم پہلی صورت (تکلیف باعتبار حالات)
 کو انہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تعلیمات نبوت کے مندرجہ بالا دو قسموں کے درمیان اصل
 اور تفصیل کی نسبت مانتے ہیں اور اگر دوسری صورت کو صحیح سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
 تعلیمات نبوت کی ان دونوں قسموں کے درمیان ہم آغاز اور تکمیل کی نسبت قرار دے رہے ہیں۔
 آغاز اور تکمیل کی نسبت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی تعلیمات یا ان دونوں
 اودار کے درمیان وہی نسبت ہے جو پودے اور درخت کے درمیان ہوتی ہے۔ پودا ایک
 ممکن وجود کی صرف ابتدائی شکل ہے اور درخت بننے کے بعد ہی وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔
 جو پودا صرف پودا بن کر رہ گیا، وہ گویا ناقص و ناتمام رہا اور جس نے اپنے آپ کو درخت تک
 پہنچا یا وہ اپنی حالت کمال تک پہنچا۔

جہاں تک مجرد طور پر تنہا احکام کا تعلق ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ احکام میں باعتبار نزول
 آغاز و تکمیل پائی جاتی ہے، مگر کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کو جو کچھ مطلوب ہے اس کے
 اعتبار سے نسبت کی یہ تشریح صحیح نظر نہیں آتی۔

۱۔ آغاز اور تکمیل کی نسبت ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض انبیاء کا دین بعض دیگر
 انبیاء کے مقابلے میں ناقص تھا، حالانکہ قرآن کی تصریح کے مطابق سب کے سب یکساں درجہ
 ممکن طور پر ہدایت یاب تھے۔ (کلاہدینا و خواہدینا)

۲۔ پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ حامل دین ہونے کی حیثیت سے
 ایک ایسی پوزیشن میں ہے جس پوزیشن میں کبھی کوئی نبی بھی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کو یا تو
 غیر کامل دین ملا تھا، یا اگر کسی کو کامل دین ملا تو وہ بھی اس کی عمر کے بالکل آخری حصہ میں۔
 اور اس طرح اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ”ناقص“ دین کے تحت گزر گیا، جب کہ آج ہم

آغاز کا ریل سے کامل دین کے مال ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔

۳۔ اس نسبت کو ملنے کی رو سے ہماری تکلیف شرعی یہ قرار پاتی ہے کہ ہم جہاں اور جس محل میں ہوں ملوے نازل شدہ احکام دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے بروئے کار لانے کی ترکیب چھانیں۔ حالانکہ قرآن و سنت سے کسی بھی نبی کے دعویٰ کام کی یہ حیثیت ثابت نہیں ہوتی اور درود و دعوت میں پورا دین نازل شدہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔

ان وجوہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ دوسری نسبت اصل اور تفصیل کی نسبت ہی اس نکتہ کی زیادہ صحیح تشریح ہے۔ اور اصل تفصیل کی نسبت کو ہم روح اور جسم کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ روح اپنی ذات میں مکمل وجود ہے۔ بلکہ وہی اصل ہے۔ اگرچہ مادی دنیا کے اندر اس کا ظہور ایک جسم کی شکل میں ہوتا ہے مگر جسم کا نہ مینا یا جسم کے اجزاء میں کسی جزو کی عدم موجودگی بذات خود صحت کو ناقص ثابت نہیں کرتی روح کے نقص کے اسباب اس کے اپنے اندر ہیں۔ وہ نیک کامل اور بیماریاں میں مبتلے ہوئے ناقص ہو سکتی ہے اور ایک ظاہر ناقص اور غیر مکمل جسم میں رہ کر کمان کے درجہ کو پہنچ سکتی ہے۔

اس نسبت کو ملنے کی صورت میں یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ کیوں تمام انبیاء پر اولاً اور بیشتر پر کلاً صرف پہلی نوعیت کے احکام اتارے۔ کیونکہ اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے۔ بقیہ کی مطلوبیت حالات کے اعتبار سے۔ ہر مذکر علی الاطلاق پھر یہ نسبت اس امکان کو بھی رفع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بزرگان دین حتیٰ کہ انبیاء تک ناقص نظر آتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تک مطلوب اصل کا تعلق ہے وہ سب کو ملا اور سب نے اسے حاصل کیا۔ پھر اس میں ہمارے کام اور انبیاء کے کام کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہمارے کام کا آغاز اصل دین کا اتباع اور اس کی دعوت تیار کرنا ہے۔ جیسا کہ انبیاء کے ساتھ ہوا۔ اور پھر حالات کے اعتبار سے ہم بقیہ اجزائے دین تک پہنچنے میں جیسے کہ انبیاء پہنچے۔

یہاں میں امام رازی کا ایک اقتباس نقل کروں گا جس میں انھوں نے انبیاء کی تعلیمات کے باہمی تفریق کی توجیہ کرتے ہوئے اسی بات کو اول و اولیٰ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ودوت آیات دالۃ علی عدم التباہین مرقۃ انبیاء کے سلسلے میں دو طرح کی تین ہیں

لو لم یكمل لهم قبل هذا اليوم ما
 كانوا محتاجين اليه من الشرائع
 كان ذلك تاخيرا للبیان عن وقت
 الحاجة وانه لا يجوز (الثالث) و
 هو الذي ذكره القفال وهو المختار
 ان الدين ما كان ناقصا البتة
 بل كان ابدًا كاملاً معنی
 كانت الشرائع النافذة من عند
 الله في كل وقت كافية في ذلك
 الوقت الا انه تعالى كان عالماً
 في اول وقت المبعث بان ما هو
 كمال في هذا اليوم ليس بکامل
 في الغد ولا صلاح فيه فلا جرم كان
 يفتقر بعد الثبوت وكان یزید
 بعد للعدم واما في اخر زمان المبعث
 فانزل الله شريعة كاملة وحکم
 بیقاعها الى يوم القيامة فالشع ابدًا
 كان كاملاً الا ان الاول کمال الى
 زمان مخصوص والثاني کمال الى
 القيامة فلا جمل هذا المعنی قال
 اليوم اكملت لكم دينكم
 تفسیر کبیر جلد ثالث صفحہ ۵۸-۵۹
 اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت خاص میں کسی شخص یا قوم سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے

کے تمام محتاج تھے اس کو میں نے مکمل طور پر
 تمہیں بتا دیا۔ مگر یہ توجیہ بھی کر دے کہ اگر
 نزول آیت سے پہلے اگر انہیں وہ شرائع مکمل
 طور پر نہیں بتائے گئے جن کے وہ محتاج تھے
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حاجت کے وقت
 ان کو بتلایا نہیں گیا اور اس کے بیان میں
 تاخیر کی گئی حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نیز اس وجہ
 وہ ہیں کہ قفال نے ذکر کیا اور یہی سارے
 نزدیک صحیح ہے۔ وہ یہ کہ دین اس آیت کے نزول
 سے پہلے ناقص نہیں تھا بلکہ وہ ہمیشہ کامل تھا۔ یعنی اللہ
 کی طرف سے جو وقت بھی تھا شریعت نازل ہوئی وہ اس
 وقت کی حد تک بالکل کافی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ
 کو ابتدائے مشرت ہی میں اس کا علم تھا کہ آج
 جو کامل ہو وہ کل کے لیے اور آئندہ حالات کی
 اصلاحات کیلئے کامل نہیں ہے پس باخبر ہونا نازل
 شدہ حکم کو مشورۃ کرتا تھا اور نیز نازل شدہ حکم کو نازل
 کرتا تھا۔ یہاں تا کہ مبعث کے غریب دور میں اللہ تعالیٰ
 نے کاملاً شریعت نازل فرمائی اور اس کو قیامت تک کافی
 رکھے۔ لہذا فرمایا: پس شریعت ہمیشہ کامل ہی تھی فرقہ
 ہو کہ پہلے مکمل نہ ہوا یا ایک مخصوص زمانہ کے اعتبار سے
 تھا اور بعد مکمل قیامت تک کیلئے ہو پس انکی غیور
 کہ بہ فرمایا کہ میں تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا

اس وقت اس کیلئے دین کامل وہی ہے جو اس سے اس وقت مطلوب ہے۔ البتہ امکانی مطلوب یا ممکن الوقوع
مالیات کے اعتبار سے احکام کی ضرورت کا جہان تک تعلق ہے، اس کے اعتبار سے قیامت تک کیلئے دین کامل اس
پورے مجموعے کا ہم جو بخاری طور پر نازل کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک مخصوص حقیقی منہج یا بیان اور عمل صالح
کی زندگی اختیار کرنے تو اس کی اپنی حد تک اس کا دین کامل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ایسا ہو کہ صاحب ہونے کی
وجہ سے وہ سالانہ کوۃ نکال سکا عدالت میں بھی گواہی دینے کیلئے حاضر ہونے کی نیت نہیں آتی۔ وراثت تقسیم
کرنے کا موقع ایسے پیش نہیں آیا تو اس سے اس کے دین میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا کیونکہ ان احکام پر
وہ صدق دل رکھتا ہو اور اس کیلئے بالکل آمادہ ہو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اسے ایسے حالات میں
جائے گا جب احکام بھی اس پر وارد ہو رہے ہوں تو وہ پوری طرح ان کی تعمیل کرے گا۔

حصہ دوم

اب ہم معلوم کرینگے کہ دین کی اصل کیا ہے اور اس کے وہ متعلقات کیا ہیں جو اصل کے اعتبار سے اس میں
پیدا ہوتے ہیں اس سلسلے میں جب ہم قرآن کے نہائی ماحول کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آیت مبارکہ سامنے آتی ہے۔
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا

ذاریات - ۵۶ کیلئے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس آیت کے مطابق انسان خدا کا بندہ ہے اور خدا نے اس کو جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے وہ
یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے: عبادت کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا
اور سب سے زیادہ اصل العبودیۃ الخشوع والتذلل للسان العرب عبادت کا لغوی
مفہوم ہے وہی اس کا شرعی مدلول بھی ہے الٰہ حیاں اندلسی نے لکھا ہے کہ۔

العبادة التذلل قالہ الجمهور

العبادۃ التذلل قالہ الجمهور

عبادت کا مطلب ہے اور عاجزی ہے یہی

الجمهور کا قول ہے۔

عبادت کا اصل مفہوم اگرچہ خضوع اور تذلل ہی ہے مگر خدا کی نسبت جب یہ لفظ
بولا جائے تو اس میں محبت کا تصور بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ مومن کے لیے خدا کا تصور کسی قراوینی
چیز کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی محبوب آقا کے سامنے اپنے معجز کا اظہار کرتا ہے اسی لیے عبادت
کا عمل تصور دینے کے لیے علماء ان دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

العبادة في اللغة من الذلة يقال
طريق معبود وعبير معبودی مذل
وفي الشارح عبارة عما يجمع كمال
المحبة والخضوع والخوف
تفسیر القرآن، جلد اول صفحہ ۲۵

ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں:

لفظ العبودية يتضمن كمال الذل
وكمال الحب
مرواۃ العبودیۃ، صفحہ ۲۵

ابن قیم نے لکھا ہے:

العبادة تجمع اصلين: غايۃ الحب
بغايۃ الذل والخضوع
تفسیر ابن قیم، صفحہ ۲۵

معلوم ہوا کہ عبادت کا مطلب اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا سے بے حد ڈرنا اور خدا سے بے حد
محبت کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہمارا بہترین حاصل یہ ہے کہ ہم خدا کو
اپنے محبوب ملک کی حیثیت سے پالیں، ہم کو وہ دل علا ہو جو خدا کی محبت اور اس کے خوف سے بھرا ہوا
ہو، ہم کو وہ صبح و شام میر آئیں جب ہم اشتیاق اور بے تابی کے ساتھ اپنے رب کی طرف ایک
لہے ہوں۔ ہم کو وہ نظر ملے جو ہر چیز میں خدا کو دیکھے اور وہ ذہن ملے جو ہر واقعہ سے خدا کی یاد حاصل
کرے ہم سبک بڑھ کر اس کے اوپر اعتماد کریں، ہماری تمنائیں اور جوصلے اس کے لیے وقف ہوں ہماری
زندگی ہر تن اس کی طرف لگی ہوئی ہو، خدا ہمارا سب کچھ بن جائے۔

یہی دین کی اصل حقیقت ہے اور یہی ہمارے رب کو اسلام سے مطلوب ہے، لیکن جس طرح
انسان اصل حقیقت کے اعتبار سے روح ہونے کے باوجود خارجی طور پر اپنا ایک جسم رکھتا ہے، اسی طرح
دین کا بھی ایک مظہر اور اس کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اسی ڈھانچہ کا نام شریعت ہے۔ جس طرح جسم

کے بغیر اس مادی دنیا میں انسان کا تقویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اس دُعا کے بغیر اسلامی حقیقت بھی کہیں پائی نہیں جاسکتی۔ شریعت اسلام کے ساتھ اسی طرح لازمی ہے جس طرح دوح کے ساتھ جسم۔ جو مصلح و اوج کے اوپر اس خدا کو باری کرنا ہے جس کو کیفیت کے طور پر م نے اپنے دل پر طاری کیا ہے۔ یہ اپنے محبوب آقا کے آگے بھگنا اور اسکی علی اطاعت کرنا ہے۔ اور جب تک دونوں چیزیں نہ پائی جائیں اسلام کا جو دو ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں :-

لا یحقق ان تخصیص العبادۃ بہ تعالیٰ	عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا اس وقت
لا یتحقق الا بتخصیص الطاعة لعلیٰ	تک تحقق نہیں ہوا جب تک اطاعت کو بھی اللہ
بہ تعالیٰ وصحی لم یخص بہ جل	کیلے خاص نہ کر دیا جائے جب تک اطاعت خدا
شانہ لم تخص العبادۃ بہ	کیلے خاص نہ کی جائے اس وقت تک گویا عبادت
سبحانہ	بھی خدا کیلے خاص نہیں ہوتی۔

روح المسائل جلد ۱۰، صفحہ ۷۰، ۷۱

عبادت کا لفظ اگرچہ ایک لحاظ سے بہت وسیع ہے کیونکہ اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جسکی غرض خدا کی خوشنودی ہو خواہ وہ عقیدہ سے متعلق ہو یا عمل سے مگر حکام کے نوعی فرق کو سمجھنے کے لیے فقہاء اسکو متعین مفہوم میں لیتے ہیں عقیدہ یا دوسرے لفظوں میں اللہ سے صحیح ذہنی اور قلبی تعلق پیدا ہو جانے کے بعد ہم سے جو کچھ مطلوب ہے وہ فقہاء کی تقسیم کے مطابق تین ہے۔ عبادت، اخلاق، معاملات اس تقسیم میں عبادت کے مراد پرستش ہے یعنی وہ مخصوص اعمال جن کو انسان خدا کی خلعت اور کبریائی کے اعتراف میں اس کے سامنے بجالاتا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی دعا اور ذکر وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں بذات خود بھی عبادت ہیں اور اخلاق سے مراد بندوں کے ساتھ الفت، محبت نیکی اور بھلائی کا وہ برتاؤ ہے جس کی اسلام نے تلقین کی ہے اور معاملات سے مراد لوگوں کے ساتھ تعلقات اور کاروبار میں قانون الہی کی پابندی اور زندگی کی سرگرمیوں میں اللہ کی مقررہ حدود کی تعمیل ہے۔

جہاں تک پرستش اور اخلاق سے متعلق چیزوں کا تعلق ہے وہ نہایت واضح ہے البتہ آخری جزو کی کسی قدر تفصیل مناسب ہوگی۔

حصہ سوم

اس وضاحت کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہندستان کے موجودہ حالات میں دینی دعوت کے تحت ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر چار کام ہیں جن کو مندرجہ ذیل طریقے بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مسلمانوں میں حقیقت دین پیدا کرنا اور انکو صحیح معنوں میں خدا کا عابد و پرستار بنانا۔
۲۔ ان اخلاق و اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر ابھارنا جن کے وہ اپنے حالات کے سماعائے مکلف ہیں۔

۳۔ غیر مسلموں کے حلقے میں اسلام کا تعارف

۴۔ مسلمانوں کے اندر باہمی تنظیم اور اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش۔

جہاں تک پہلی شق کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دین کا اصل اور اولیٰ کام یہ ہے کہ جسے اپنے خدا سے تعلق پیدا کریں اور اس کے عابد و پرستار بن جائیں تو دینی دعوت کے پروگرام کا اولیٰ جزو بھی یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اس دینی حقیقت کو اپنی پوری کیفیات کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح دوسرا جزو بھی تہمتا واضح ہے کیونکہ مسلمان خلا میں نہیں ہیں بلکہ کچھ انسانوں کے درمیان ہیں۔ ادبیر حال ان سے تعلق قائم کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی انسانی تعلق کو ——— خواہ وہ مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے ——— صحیح طور پر نبھانے کا نام اسلامی اخلاق ہے۔ اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انھیں خاندان اور سماج کے دائرے میں بہت سے عمل کرنے ہوتے ہیں۔ ایک فقرہ جو کسی مسلمان کے حلقے کے نیچے اترتا ہے اور کپڑے کا ایک ٹکڑا جو اس کے بدن پر نظر آتا ہے۔ وہ دو چیزیں سماجی تعلقات سے گزرنے کے بعد اسے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام مواقع پر مسلمان عین اپنے ایمانی جذبے کے تحت مجھ ہے کہ وہ عمل صالح کا رویہ اختیار کرے۔ تیسری شق میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ کیونکہ ایمانی عقیدین کو اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے اور چار ایہ شاہد کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس راہ نجات سے محروم رہ کر تیزی سے تباہی کے راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ

دو دنوں چیزیں مل کر ہمارے اس فرض کو متعین کر دیتی ہیں کہ ہم ان بھنگے ہوئے بند گانِ خدا کو نجات کے راستے پر لانے کی جدوجہد کریں۔ پھر ہمارا یہ ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہمارے اس احساس میں شرعی ذمے داری کا عنصر پیدا کر دیتا ہے کیونکہ نبوت کو ختم ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ نبوت کو ماننے والے اب اس کام کو انجام دیں جس کے لیے پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے اور جو بدستور ابھی کرنے کے لیے باقی ہے اب جو کھلی شے رہ جاتی ہے یعنی اجتماعی تنظیم۔ یہ کام اگرچہ براہ راست اخروی قدروں سے متعلق نہیں ہے مگر اس حیثیت سے کہ وہ بالواسطہ طور پر اس سے متعلق ہو جاتا ہے کہ دنیوی زندگی کے جس لازمی راتے سے گزر کر اسے آخرت کی منزل کی طرف سفر کرنا ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جو مختلف اعتبارات سے اجتماعی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اجتماعیت کے بغیر آدمی نہ تو زندہ رہ سکتا اور نہ کوئی عمل صحیح طور پر انجام دے سکتا۔ حد سے قطع اور اس کی عبادت اگر ہمارا فریضہ ہے تو اجتماعیت اس فریضہ کے لازمی معاون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں حکم ہے کہ تین مسلمان بھی اگر کہیں موجود ہوں تو وہ باہم مل کر اپنا ایک میرنالیں۔ اور قرآن میں صریح الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے :

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً اللہ کی رسی میں سب سب بندہ جاؤ

ولا تقذروا زآل عمران — ۱۰۳ اور متفرق مت ہو۔

تنظیم کیسی ہو اس کا تعین حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ میں یہ حالات تھے وہ صرف ایک بلکی قسم کی غیر سیاسی اجتماعیت کا تحمل کر سکتے تھے چنانچہ اس وقت اسی قسم کی تنظیم اختیار کی گئی۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس اجتماعیت کو تنظیم کا مرکز تھی۔ اسی طرح مدینہ میں جب ہجرت سے پہلے کچھ لوگ ایمان لائے تو ان کے درمیان اپنے بارہ آ: میوں کو بطور نقیب مقرر کیا اور ان سے فرمایا :-

انتم کعداء علی قومکم تم اپنی قوم کی دینی نگرانی کے ذمہ دار ہو

اس کے بعد ہجرت ہوئی اور اسلام نے سیاسی استحکام حاصل کر لیا تو باقاعدہ سیاسی تنظیم قائم ہو گئی۔ جس کے سربراہ اپنی زندگی میں جناب رسالت مآب تھے اور آپ کے بعد آپ کے خاندان

راخندین۔

ہندستان کے موجودہ حالات میں جس نوعیت کی تنظیم مسلمان ہمارا فریضہ ہے، وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور اس کا مقصد مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے

دوامت جمعہ در دارالحربہ اگر از طرف	الکفر کی طرف سے رہا فتنہ مسلمان
کفارہ والی مسلمانان در مکاتے مغلوب	والی دارالحربہ کے کسی مقام میں مقرر ہو
بائبر ما ذن اور درست است۔ والا مسلمانان	تو اس والی سلم کی اجازت سے جمعہ قائم
لا باید کہ یک کس را کہ امین و متبرین باشد	کرنا درست ہے۔ ورنہ مسلمانوں کو چاہیے
رئیس قرار دہند کہ اجازت و حضور ادا است	کہ ایک امین اور دیندار شخص کو خود ہی
جمعہ واجیاد و انکاح من لا ولی من بعدہ	امیر مقرر کریں اور اس کے حکم سے عہدہ
و حفظ مال غائب و ایتام و قسمت تزکات	کی نازق قائم ہو جن نابالغوں کا کوئی ولی
تنازع فیہا علی حسب السہام می نمودہ	نہ ہوا نکاحات پڑھایا جائے اور بیویوں اور
بائبر بے آنکہ در امور مکی تصرف کند و	غائب ہو جائے والوں کے مال کی حفاظت
مداخلت نماید نہ	کی جائے اور ان میں حصص شرعیان تزکات
قادی عویزی مجدد اول صفحہ ۳۲	کی تقسیم کی جائے جس میں نزاع ہو، بالکل ممانعت

میں تصرف و مداخلت کے غیر۔

اور پرچند شعور میں ہندستان کے مسلمانوں کے کرنے کا جو کام میں نے بتایا ہے، اس طریقہ کے مسلمانوں کی دینی ذمے داریوں کے بارے میں ہمیشہ سے تصور رہا ہے۔ پچھلی پوری تاریخ سناتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی کسی ایسے علاقہ میں جا کر آباد ہوئے ہیں جو غیر مسلم اقتدار کے ماتحت تھا، وہاں ان کا طریق عمل یہی رہا ہے۔ اولاً ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ خود ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں وہ خدا کے سچے عابد اور صالح بن جائیں، اسی کے ساتھ وہ دوسرے کی آبادی کو ایمان و اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے تھے وہ انھیں جہنم کے رستے سے ہٹا کر جنت کے رستے پر لانے کے لیے اپنی ساری قوت لگا دیتے تھے، اور تیسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے دائرہ میں اپنی ایک تنظیم بنا لیتے تھے اور ایک امیر کے تحت اپنے شرعی

زائن ادا کرتے تھے۔

جہاں تک اس لائحہ عمل کی ابتدائی شعبوں کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہیں۔ ان مسلمانوں کے حالات اور ان کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں کوئی بھی کتاب دیکھ کر آدمی حیران کر سکتا ہے کہ وہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتے تھے اور ان کے دعوت و تبلیغ کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اس لیے ان کے بارے میں نظرِ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ آخری سبق کے بارے میں میں چند حوالے نقل کروں گا۔

چھٹی صدی ہجری میں جب کہ فرمانا دیوں نے ایران و خراسان و ترکستان و عراق پر قبضہ کر لیا تو علمائے وقت نے اس سے مسلمان والی کا مطالبہ پیش کیا۔ الابا میں جب مسلمان آکر آباد ہوئے تو وہاں انھوں نے باقاعدہ اپنا ایک نظام قضا قائم کیا جس کی تفصیل تحفۃ المجاہدین میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد بھی ہندوستان میں سلاطین کے عہد میں قضا جہاں کے نام سے اس قسم کا عہدہ قائم تھا جس کے تحت تمام قضاۃ و محنت آئمہ ہوتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک فلپائن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، زیمبیا، لیبیا، یونان اور پولینڈ کے مسلمانوں کے تمام قومی اور مذہبی صیغے ایک مفتی اعظم کے ماتحت ہوتے تھے۔ اور وہ ایک تنظیم وحدت کے تحت اسلامی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح مسلمان تجارتی ضرورتوں اور دوسرے باب کے جن غیر اسلامی سلطنتوں میں گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ وہاں انھوں نے اپنی اسلامی تنظیم بھی قائم کی۔

تیسری صدی ہجری میں مسلمان تاجروں کی نوآبادی چین کے شہر خانفوسم تھی۔ مگر وہ کس طرح رہتے تھے اور ان کے احکام و معاملات کیونکر فیصلہ پاتے تھے۔ سلیمان تاجر اپنے تیسری صدی ہجری کے سفرنامہ میں لکھتا ہے۔

ان بخانفوسم ہو مجمع التجار شہر خانفوسم میں جو مسلمان تاجروں

۱۔ ہندوستان میں نظام قضا قائم کرنے والے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اگر مسلمانوں کو ملنے کی امید ہو تو وہ بھی بھگتا ہوں کہ ان معاصر کیلئے مسلمان اور پارٹینٹ میں جائیدادیں جائیں۔ اور تیسری صدی کا یہ اتنا اس سلسلہ میں آئے یہ قطعی نظر کی عین دیکھنا اور مسلمانوں کیلئے قضا جس کے آداب ایسا ہی ہے جسے کفر تاجری حکومت مسلمان دلی کے قمر کا مطالبہ کرتا ہے۔

رجلا مسلما یولیہ صاحبہ العین
الحکم بن المسلمین الذین یعتقدون
الی تلك الناحية وان التجار الطریقین
لا یتکونون من ولا یتد مشینا فی
احکامہ وعملہ بالعق وبافی کتاب
اللہ عز وجل واحکام الاسلام
عراقیوں کی فارسی زبان میں اس مسلمان طفلی یا قاضی کا نام ہنر مند تھا جو عام سوال
میں ہنر مند بولا جاتا تھا۔ خود ہندستان کے مختلف ساحلی شہروں میں جہاں جہاں مسلمان آباد
تھے، یہ ہنر مند غیر اسلامی سلطنتوں میں اسلامی تعلیم و قضا کے ذمہ دار نظر آتے تھے۔
جو تھی ہندی پجری کے جہازوں بزرگ بن شہر یا اپنے سفر نامہ عجائب الہند میں صیور (درہا)
کے قریب ہیں عباس بن ابان سیرانی ہنر مند کا تذکرہ کرتا ہے۔
انہ کان بصیور رجل من اهل
سیراف یقال له العباس بن ماہان
وکان هنر من المسلمین بصیور ذہ
البلد والمنقوی الیہ من المسلمین
وہاں کارا جہ مسلمانوں کے متعلق اسی کے فتویٰ پر فیصلہ کرتا تھا۔ اسی مقام میں ۳۰
میں مشہور سیاح مسعودی پہنچتا ہے وہ کہتا ہے۔
علی العزمنة یومئذ البوسید معتمد
بن زکریا والہنر مند سیراد مہ
رئیس المسلمین وذلک ان الملائک
یملا علی المسلمین رجلا من رؤسہم
تکون لاحکامہم معروفة للیہ۔
ہنر ہندی کے منصب پر ان دنوں البوسید
معتمد بن زکریا تھا اور ہنر مند مراد بن
المسلمین ہے۔ اور اس کی صحبت یہ ہے کہ
مسلمانوں پر ان کے رؤس میں ایک کو آخر بنا دیتا
ہے۔ مسلمانوں کے تمام مقادار احکام ان کی طرف
رجوع ہوتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقلیت کے علاقے میں اسلامی زندگی کی آخری صورت بس یہی ہے کہ کفار کی ماتحتی میں مسلمان حسب استطاعت بس ملک امکانی زندگی گزارتے رہیں بلکہ اس کی غرض صرف یہ بتانا ہے کہ غیر مسلم اقتدار کے تحت ہم اپنی شرعی ذمے داریوں کا کیا تصور قائم کریں اور اپنی اسلامی جدوجہد کا آغاز کہاں سے کریں تاکہ ایک طرف ہم خدا کے حضور بری الذمہ ٹھہریں اور دوسری طرف خدا کی اس مستند وصیت کے تحقق قرار پاسکیں جس سے دنیا میں مزید انعامات کی راہیں کھلتی ہیں اور اہل ایمان کے سارے کام بنادئیے جاتے ہیں۔

جہاں تک غیر اسلامی اقتدار میں تغیر کیلئے جدوجہد کا سوال ہے۔ یہ مسلم علاقے میں تو فرض عینی الکفایہ کے درجہ میں مطلوب ہے، مگر غیر مسلم علاقے میں اس کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ غیر مسلم علاقے میں شرعی نصب العین کے طور پر ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہاں ہم لازمی طور پر اسلامی حکومت برپا کرنے کی جدوجہد کریں۔ مگر شرعی فریضہ نہ ہونے کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت اقتدار ہر حکم اور ہر عقیدہ کے لیے ایک اہم ترین عنصر ہے حکومت کا سامان ہونا سرچلوئے دین اور اہل دین کے لیے اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے اور اس اعتبار سے وہ یقینی طور پر اہل ایمان کی ایک پسندیدہ چیز (آخری نخبو کھا) ہے۔ اور اگر حالات اور مواقع موجود ہوں تو یقیناً یہ جدوجہد بھی ہونی چاہیے کہ اقتدار بدلے اور اسلامی نظام حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ اس طرح کی ہم میں حصہ لینا عین جہاد ہے اور اس کی راہ میں جان قربان کرنا یقینی طور پر شہادت کا درجہ پایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مسلم علاقے میں اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کا مسئلہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، یعنی وہ عقیدے کے براہ راست تقاضے کے طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ غیر مسلم علاقے میں اسلامی اقتدار لانے کی کوشش ایک عملی سوال ہے جس کا شامل پروگرام ہونا حالات پر موقوف ہے نہ کہ عقیدے اور نظریے پر۔

حصہ چہارم

اس تحریر کے آخری حصہ میں مجھے طریق کار کے بارے میں اپنی معدود منات پیش کرنی ہیں۔ مگر فی الحال میں اس سلسلے میں کوئی متعین خاکہ نہیں پیش کروں گا، بلکہ صرف

چند اصولی باتوں پر اکتفا کروں گا۔ آئندہ حسب ضرورت تفصیلی پروگرام بھی پیش کیا جائیگا۔
۱۔ طریق کار کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ اصولی بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ کوئی بھی
طریق کار اس طرح حقیقی نہیں ہوتا جیسے کہ اصل دعوت حقیقی ہوتی ہے۔ طریق کار قطعی طور پر
ایک اضافی اور اجتہادی چیز ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مختلف حالات میں اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی
ہیں۔ بلکہ ایک ہی ماحول میں اجتہاد کے اختلاف کی بنا پر اس کے ایک سے زیادہ خاکے سوچے جاسکتے
ہیں۔ طریق کار دراصل نام ہے اس بات کا کہ انسان کی نفسیات۔ کسی وقت کے مخصوص طرز فکر اور
زمانے کے سماجی اور سیاسی حالات کے سرطری تقاضوں کے درمیان دعوت کا ایک ہم آہنگ مظاہر
نماش کیا جائے۔ اس میں کچھ اجزاء درپوش ہوتے ہیں اور کچھ وقتی ضرورت کے تحت پیدا ہوتے ہیں
کچھ پرانی شکلیں ہوتی ہیں اور کچھ نئی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ یہ ایک نہایت نازک ترکیب ہے جو
حکمتِ دینی بصیرت اور وقت کے علم کے تحت وجود میں آتی ہے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ ایک طریق کار اگر کچھ دنوں کے تجربے سے بعض یا چند پہلوؤں کے مطابق
اُٹنے لگے، تو اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ وہ علی الاطلاق ایک کامیاب طریق کار ہے اصل میں
بات یہ ہے کہ ہر دور اگرچہ بعض ابھری ہوئی خصوصیات کے اعتبار سے ایک خاص قسم کا دور شمار
کیا جاتا ہے مگر اسی کے ساتھ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو
بھی کام شروع کیا جائے وہ اگر کچھ دنوں تک جاری رکھا جائے تو اپنے مزاج کے مطابق انسانوں
کی ایک تعداد کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اس طرح ہر تحریک کو کروڑوں انسانوں میں سے ہزاروں
انسان مل جاتے ہیں۔ اور ہوتے ہوتے کروڑوں انسانوں کے سمندر میں کچھ ہزار انسانوں کا
ایک جزیرہ بن جاتا ہے یہ جزیرہ پریس، اجتماعات، ملاقاتیں، خط و کتابت، تحفے اور چند سہ و غیرہ
کے ذریعہ اپنا ایک حدود اور لہجہ بنا لیتا ہے جن کے درمیان خیالات، ملاقات اور وسائل و ذرائع
کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، اب جو لوگ اس حدود اور لہجہ میں بستے ہیں وہ چونکہ عملاً کسی دوسرے
طریق کار کے مقابلے میں اپنے حلقے کے طریقہ کا زیادہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیز اپنے مخصوص مزاج
نما پر ان نتائج کو کل نتیجہ سمجھتے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو ان کے مخصوص عمل سے وجود میں آیا ہے۔
اس لیے وہ ایک طرح کے مصنوعی یقین میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا طریق کار سب سے

زیادہ کامیاب در صحیح طریق کا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر سر حق ہونے کے باوجود ایک ایسی غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں جس کو نہ خارجی دنیا کی تصدیق حاصل ہوتی ہے اور نہ علی تجزیہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ۳۔ پھر اس سلسلے میں یہ اہم بات بھی جان لینی چاہیے کہ طریق کار اور تصور و محو کے درمیان کوئی شیخی نوعیت کا تعلق نہیں ہے یعنی طریق کار کسی دعوت کی یحساں تکرار کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانونی الفاظ کی طرح کوئی مقررہ ڈگری ہے جس کو آنکھ بند کر کے بس ایک متعین شکل میں دہراتے رہنا ہے۔ دعوت اپنی علی اور منطقی تشریح میں بلاشبہ ایک شیر چیز نظر آتی ہے مگر عمل میں آنے کے بعد وہ اسی طرح غیر متعین چیز بن جاتی ہے جیسے پانی لیبارٹری کے آزمائشی گلاس میں تو ایک ساکن چیز ہے مگر دریا میں پہنچ کر وہ موج اور طوفان بن جاتا ہے۔ دعوت کی منطقی تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح علمی تصور قائم ہو۔ صحیح ذہن نہیں اور نفیات کی صحیح شد و نما ہو۔ مگر علی زندگی اس قسم کی یکسانیت کی متعل نہیں ہو سکتی اس لیے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ علی نقشے بدل جاتے ہیں۔ اگرچہ ذہن کا نقشہ پھر بھی اپنی اصل شکل میں باقی رہتا ہے۔

اس کی ایک واضح مثال تبدیلی اقتدار کا مسئلہ ہے۔ اقتدار کی تبدیلی دین کی حکیمانہ تشریح میں جس مقام پر نظر آتی ہے عمل زندگی میں ہمیشہ بعینہ اسی مقام پر نہیں رہتی۔ ذہن کی مدد تک تو بہر حال ضروری ہے کہ وہ اپنے واقعی مقام سے کبھی تنہا و زندہ نہ کرے۔ مگر عملی اعتبار سے صورت حال مختلف ہے کیونکہ اقتدار کو تسلیم بنانے کا یہی ایک پہلو نہیں ہے کہ بعض حالات میں یہ مسلمانوں کا شرعی فریضہ بن جاتا ہے۔ بلکہ وہ سماج کا سب سے طاقتور ادارہ ہونے کی وجہ سے ہر قوم کی ایک ضرورت ہے۔ کسی بھی فکر یا عمل کا اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے قانونی طور پر تبدیلی اقتدار کا مکلف نہ ہونے کی صورت میں بھی حکومت اہل ایمان کی ایک پسندیدہ آرزو و آخری تعویض ہے۔ اقد حالات اگر پائے جائیں تو قانونی حیثیت سے قطع نظر یقیناً اس کے لیے کوشش کی جائے گی اور اس وقت یہ کوشش اعلیٰ ترین ثواب کا کام ہو گا۔

۴۔ ہر شخص کی طرح میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ٹرین کا سفر ایک ایسے موسم میں کرنا پڑا جبکہ میٹر سٹو کا کوئی مذہبی میلا چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار مخلوق ریل کے

ڈیوں میں آکر اس طرح بھر گئی ہے کہ وہاں اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کی گھڑی کو سر سے اتار کر کہیں رکھ سکے۔ وہ زبردست بھیڑ کے درمیان اس طرح دبا ہوا کھڑا ہے کہ وہ خود گاڑی پر سوار ہے اور اس کی گھڑی اس پر سوار۔

”وہ کیا چیز ہے جو ان بے شمار انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟“ — ہزار عجیبی جواب ملا کہ کوئی حقیقی چیز ایسی نہیں ہے جو اس عظیم حرکت کے پیچھے موجود ہو۔ اس کا محرک صرف روایت ہے نہ کہ حقیقت۔ تاریخی روایات نے بعض چیزوں کی اہمیت اس طرح ان کے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ دلیل اور منطق کے فقدان کے باوجود وہ اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ یہی صورت دینی دعوت میں بھی ممکن ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے اگرچہ منطق اور دلیل کی طاقت زیادہ موجود نہ ہو۔ مگر وہ اسلاف سے ملے آ رہے ہوں اور اس طرح روایت کا وزن پوری طرح ان کے حق میں مجب ہو گیا ہو۔ اب اگر کوئی دینی دعوت اس روایتی خلاف میں طوفان ہو کر لوگوں کے سامنے آتی ہے تو قدرتی طور پر بے شمار ایسے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو ان روایات کے سائے میں پہلے اور بڑھے ہیں۔ اس طرح بہت جلد عوام کی ایک بھیڑ اس دینی دعوت کے گرد اکٹھا ہو جائیگی مگر اس رجوع کو لازمی طور پر اصل دعوت کی کامیابی نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اگر روایتی خلاف موجود نہ ہوتا تو صورت حال مختلف نظر آتی۔

یہ چند باتیں صرف طریق کار کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے عرض کر دی گئی ہیں۔ باقی موجودہ حالات میں طریق کار کا تفصیلی نقشہ کیا ہو۔ یہ مندرجہ بالا مباحثوں کے بعد کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں رہتا۔ اور بوقت ضرورت اس کا خاکہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

جناب وحید الدین صاحب کی

بصیرت افروز کتاب قیمت ۶/-

تفسیر کی غلطی

(جماعت اسلامی کا جائزہ)

کتاب خانہ افکار کچھری روڈ لاہور

مفید علمی، فقہی اور تاریخی کتبائیں

مکمل فتاویٰ ارا العلوم دیوبند ۲۱/ =

میں مولانا گلگاہی کے فتاویٰ
فتاویٰ رشیدیہ کا مجموعہ ۸/ =

مسئلہ اجتہاد پر تحقیقی نظر
مولانا محمد تقی امینی ۲/ =

مقالات امینی
اس کے اجتہادی کردار پر مسلسل غور و فکر کرنے والے ایک عالم

کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اہل علم نے اس محنت کو بڑی قدر کی
گاہ سے دیکھا ہے۔ آپ بھی ان عالمانہ کاوشوں سے فائدہ

اٹھائیں۔ قیمت علی الترتیب ۲/ = اور ۱/۵ =

رشتہ میں انسان کا مقام
از: مولانا امینی

کائنات میں انسان کے مقام پر ایک پر سفر مقالہ ۵/ =

کیا ہم مسلمان ہیں
از: جناب شمس نوید قرن اولی

کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے آمیزش میں آج
نوشہ پیرایہ بیان قیمت جلد ۲/۲۵ =

انتخاب صحاح شمس
از: اردو مع عربی، صحاح شمس

برائے قاطعہ تہذیب میں لکھا ہے۔ ۵/ =

کلمات کا پیر
از: مولانا محمد اسماعیل بنیادی

ایمان افزہ ملفوظات کا مجموعہ۔ عمدہ کتاب طباعت و تدوین

از: قاضی سلیمان منصور پوری
رحمۃ اللعالمین نعلین علیہ دو جلدیں ہیں ۳/ =

دولت شریکی سیاسی زندگی
از: ڈاکٹر محمد اشرف ۸/ =

حضرت ابو بکر و فاروق عظم
از: ڈاکٹر حفصہ حسین (جلد ۱)

تاریخ الخلفاء
از: علامہ سید سلیمان بنوری (جلد ۱)

خلفاء امویہ کے دور کے مکمل تاریخ قیمت ۱۲/ =

حیات النبی (۱۱ جلد)
حضرت مولانا محمد رفیع دیوبند کی

حسد اول ۲/۵ = حصہ دوم ۲/۵ = سوم ۲/۵ =

الحمد الرابعہ
از: رئیس احمد جعفری

اجتہاد و فتاویٰ
از: مولانا محمد رفیع دیوبند

تذکرہ امام غزالی
مفسر سوانح حیات جلد ۲/ =

حیات امام ابن قیم
اکل بنی اور لہذا پائے کی

عبد العظیم کے قلم سے مترجمہ سید رشید احمد راشد ۱۲/ =

فقہ الاسلام
از: حسن احمد غنیمت۔ مترجمہ

نعت اسلامی کی تاریخ کا عمدہ مجموعہ جلد ۱ اور
دو جلد کے ہیں مضمون و اصول شریعت پر لکھا۔

جلد ۱۲/ =

کتب خانہ انفسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

قرآن اپنی آیات پر

مبالغہ سے اور اہم تر ہمت سے

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پوری انسانیت کے لئے آبیاری ہے،
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اسکو کلام الہی ماننے والی
ہمت کی غالب اشیستہ بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- بیس سو خواتین کی قوت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور سادہ و درویشانہ بیان میں لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید سلیبان میں اس کتاب کا شمار ہوگا۔
- ہر ایک ایک نے طنز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے دشمنی کے ساتھ ساتھ
قرآن کے اہل پذیران کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔
- جس میں ان لوگوں کی حالت و معاش و عادات و عقائد و رسوم و عیادہ اور

کتاب کی ہمت سے

دُنْیَایِیْن

سَرِکے بڑا رُوحانی اِقلاب

میں غیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا وہ فائدہ اٹھانا چاہیں جس سے انقلاب برپا کیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیر القلم کانپور کی تالیف

معارفِ ملحد

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک مجموعہ جو مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر ہے کہ صرف کی بنیاد پر
پوری کتاب میں یہی ہدایت ہے کہ سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے جو اثرات معاذ اللہ کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے لوگوں پر بھی وہی اثرات کسی مدح میں نہیں۔ (دو جلدیں اشاعت ہو چکی ہیں)

جلد اول - میں پہلا حصہ مشتمل ہے سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے جو اثرات معاذ اللہ کے قلوب پر پڑتے تھے
جلد دوم - میں دیکھیں کہ سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے جو اثرات معاذ اللہ کے قلوب پر پڑتے تھے
کہ تو یہ دیکھیں کہ سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے جو اثرات معاذ اللہ کے قلوب پر پڑتے تھے

مجلد کا پہلا حصہ مشتمل ہے سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے جو اثرات معاذ اللہ کے قلوب پر پڑتے تھے

انفوسِ مکران لکھنؤ

مرتب

عشقِ حسینِ سنجہانی

فی پرچہ سائیکل

(سٹول)
محمد منظور نعمانی

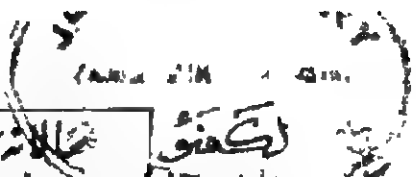
قرآن پر ایک نیا دور

پروفیسر ایف۔ اے۔ رحمان

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت پر مسلم پوری انسانیت کے لئے سب سے زیادہ
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اس کو "کلامِ آسمانی" ماننے والے
ہست کی کتابِ اُمت کی حیثیت سے اس سے یکساں ہے

● (یہ کتاب) ●

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔
قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
جس میں دعوتِ اسلامی کی تمام اہم باتوں کو قرآنی آیات کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔
خاص طور پر قرآن کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا کتابہ لکھا گیا ہے۔
اس کتاب کے ذریعہ قرآن کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا کتابہ لکھا گیا ہے۔
قرآن کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا کتابہ لکھا گیا ہے۔
قرآن کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا کتابہ لکھا گیا ہے۔

سالانہ چندہ	لکھنؤ	سالانہ چندہ
بند رتان سے ۶/-		بند رتان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-		پاکستان سے ۶/-
ششماہی		ششماہی
ہفت رتان سے ۳/۵۰		ہفت رتان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۲/-		پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۲ بابۃ ما بین السبع الاول سنۃ ۱۳۸۳ھ مطابق اگست ۱۹۶۲ء شمارہ (۳)

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہِ آدمیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ الحدیث	محمد منظور نعمانی	۷
۳	تجلیاتِ مجددِ اہل ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
۴	جدید تعلیم میں کرنے کا مسئلہ	وحید الدین خاں صاحبِ اعظم گڑھ	۳۳
۵	ستر آں کی قسمیں	"	۴۴
۶	خاتم النبیینؐ کے بعد کسی نبوت ضرورت نہیں	مولانا محمد اسحق صاحبِ سندیلوی	۴۴
		استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۵۰

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا اداوارہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چنٹ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ رگت تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیعتہ دی جاتی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری اصلاح و تبلیغ اسٹریٹنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

خارجہ خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت ادنیٰ آرڈر کے کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے۔

اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کی پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ کے اندر جانی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری و قرضہ نہ ہوگی۔

دقیقاً الفرقان کی چھپری روٹی، لکھنؤ

(ہولی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ڈیڑھ روپے درپور پرنٹرز نے تحریر پر مبنی بھیجا کہ دفتر الفرقان کبریٰ دہلی سے شاخ کھلیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

محمد مصطفیٰ ﷺ

ہندوستان میں مسلمان پیشک اقلیت میں ہیں وہ ملک کی آبادی کا تقریباً آٹھواں حصہ ہیں لیکن پھر ۷۰ کروڑ کے قریب ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت سے علاقوں اور اہم شہروں میں ان کی آبادی کا تناسب ۲۵-۳۰ فیصدی اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں علاقائی، لسانی، نسلی اور مذہبی سے اعتقادی و مسلکی اختلافات کے باوجود جس قدر دینی اور تمدنی یگانگت اور ہم آہنگی اور توحید، رسالت، قرآن اور قبلہ، نماز، زکوٰۃ، حج جیسے ایسا فی حقان اور بنیادی احکام پر جس حد تک اتفاق ہے اس کا دواں حصہ بھی بہت سی قوموں اور ملتوں میں نہیں ہے۔

... پھر ان کے ان پڑھ عوام تک میں دین کے تعلق سے ایک ایسا جذبہ یا ایسے کا بائہ اور تحریک وجود ہے جس کو بیدار اور متحرک کر کے ان کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شان دار تاریخ ہے جو ان میں عزم و دلولہ اور حالی جو ممکن کرنے کا نہایت مؤثر وسیلہ بن سکتی ہے۔

کئی ایک ۷۰ کروڑ کی تعداد والی جس قوم میں یہ خصوصیات موجود ہوں وہ اس ملک میں کیا ہے؟ ذرا ہے اثر اے دوا اور خواہ پوچھیں کہ ۱۹۰۱ سال سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت ہے حیرت انگیز اور بہت سوچنے کی بات ہے اور یقیناً اس کی ذمہ داری ملت کی قیادت پر ہے، آج ہی کی قیادت پر نہیں بلکہ گزشتہ پورے پچاس سالہ دور کی قیادت پر ہے جبکہ اس ملک میں عوامی تحریک کا سلسلہ شروع ہوا۔

مسلمانوں کی سب سے پہلی عوامی تحریک خلافت کی تحریک تھی جو یکے وقت خلافت کی تحریک بھی تھی

درہندوستان کی آزادی کی تحریک بھی، یہ تحریک مسلمانوں کے جوش و خروش، ان کے باہمی اتحاد و اتفاق بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے لحاظ سے بھی مثالی تحریک تھی، لیکن کمال آنا ترک کے فیصلہ اعلیٰ خلافت کے بعد خلافت کا مسئلہ ہی سب سے ختم ہو گیا۔ تاہم مسلمانوں کے بہت سے یا اثر لیڈر ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا بھی ایک بڑا اور اہم طبقہ براہ راست کانگریس سے وابستہ رہ کر اجماعیہ تحریک علیہ احماد کے نام سے آزادی کی جدوجہد میں شریک رہا۔ پھر ۱۹۳۶ء کے جنرل الیکشن کے کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش عوامی سطح پر شروع ہو گئی اور مسلمان لیڈر اور عوام در حصوں میں بٹ گئے، بسابقہ کانگریس کے ساتھ رہا اور دوسرا طبقہ جس کے ساتھ آخر میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو گئی مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا اور یہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلتے رہے اور ان کے درمیان تعلق اور کشیدگی بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم پر یہ کشمکش ختم ہوئی اور دونوں حصوں میں انگریزی حکومت کے خاتمہ کے بعد قومی حکومتوں کا نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت تک ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی جدوجہد نہیں ہوئی ہے جسے عوامی تحریک مانتے ہیں لیکن مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اور پریس سے ان تکلیف دہ حالات اور نا انصافیوں سے غلاف جن سے مسلمان اس ملک میں آزادی کے پہلے دن سے دوچار ہیں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے اور اپنی اپنی رائے یا مزاج کے مطابق مسلمانوں کو سرد یا گرم منوں سے دیئے جا رہے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ایک کام ہی ہے اور قوموں کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے وقفے آتے ہیں جہاں ان کے لیے صرف اتنے کام کا میدان ہوتا ہے جہاں کسی وقت حالات کے سازگار ہونے پر یہی چیز کسی عوامی جدوجہد کی شکل بھی میں آکر سکتی ہے۔

یہ ہے بہت ہی مختصر اور اجمالی جائزہ ہندوستانی مسلمانوں کی قریباً پچاس سالہ ان عوامی تحریکات اور کوششوں کا جن کا تعلق ریاست و حکومت سے رہا ہے۔

جس قوم میں پچاس سال سے عوامی بیان پر سیاسی کام ہو رہا ہو وہ آج کے ہندوستان میں ۱۰۰ رو رہنے کے باوجود اور اپنی ان خصوصی بات کے باوجود جن کی طرف ادراشاہ کیا گیا ہے اور جن کی خصوصیت طاقت کا ایک عظیم خزانہ ہے بالکل بے وزن، بے وقار اور بے اثر ہے، خالص ظاہری سیلاب کے نقطہ نظر سے یہ بات حیرت انگیز ہے اور آج کی گفتگو صرف اسی نقطہ نظر سے ہے۔

اس عاجزانے جہاں تک غور کیا ہے اس میں بڑا دخل دو باتوں کا ہے۔ ایک یہ کہ اب تک مسلمانوں کی ہر تحریک یا دورہ کام میں جوش و خروش اور جذبات ہی کی طاقت سے کام لیا گیا ہے۔ ان میں سیاسی شعور پیدا کرنے، سیاسی مسائل اور عوام کو سمجھنے اور غور کرنے اور حالات کے مطابق سروریا گرم رویہ کا خوگر بنانے کا کام مختصر نقطوں میں سیاسی تربیت کا کام اس پچاس سالہ دور میں کبھی نہیں ہو سکا۔ اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ جن حالات میں جوش و خروش اور ہنگامہ خیزی مفید ہو ان میں تو وہ اب بھی بہت اچھا رد عمل ادا کر سکتے ہیں بلکہ قیادت سچی اور قابل اعتماد ہو لیکن دوسرے حالات میں سوائے اس کے کو ان کے اکثر عوام و خواص کچھ عملی کٹی باتوں سے دل کی بھر اس نکالیں یا ان کے کچھ قائدین صرف عاجزانہ درخواستیں اور باب حکومت کی بارگاہ میں پیش کریں کوئی اور مفید اور نتیجہ خیز کام نہیں ہوتا اور نہ لوگوں کو اس کے امکانات نظر آتے ہیں۔

دوسری اہم چیز جس کو مسلمانوں کی اس سیاسی پسماندگی میں بڑا دخل ہے مسلمانوں کے دولت مند طبقہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ریاست سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ اچھا بتاؤ اور اس کی اہمیت کو بالکل نہیں سمجھتا اس لیے اس میدان میں وہ اپنا فرض بالکل ادا نہیں کرتا۔۔۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اسی ملک میں رہنے والی وہ قوم جو ساری تعلیم کے مجموعہ کے علاوہ میں بھی نہایت فیضی ہے اور اس کی یہ عددی اکثریت اس کے ہر قسم کے مفادات کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس کے دولتمند چنانچہ ریاست کی اہمیت اور اس کے ہمہ گیر اور دور رس اثرات کو جانتے سمجھتے ہیں اس لیے اتنی مضبوط اور محفوظ اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ کی دلوں رد یہ صرف پرمیں پر خرچ کرتے ہیں، ملک کے اکثر بڑے بلکہ قریب قریب سب ہی اخبارات ہندوستانیوں کی ملکیت ہیں یا ان کی عداوت چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات عام طور سے مشہور ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبروں میں اور اسی طرح ریاستی قانون ساز مجلسوں کے ممبروں میں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی مورتی ہے جن کے انکسٹن کے لاکھوں کے معادروں ہندو سرمایہ دار بڑے تاجر اور طوں کے مالک برداشت کرتے۔۔۔ دور وہ دہاں ان کے مفادات کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آزادی کے دور سے پہلے کی بات بھی کچھ دشمنی بھی نہیں ہے کہ کانگرس کے ہندو لیڈروں میں جو لوگ جو اہل لال جی کی طرح گھر کے دوست نہیں تھے ان کی مذہبیات کی کفالت ہندو سرمایہ دار کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ

بے فکری کے ساتھ سیاسی میدان میں کام کرتے تھے۔ خود گاندھی جی بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ لیکن ہمارے مسلمان سرمایہ دار اجتماعی طور پر بھی آج تک ایک انگریزی روزنامہ کا انتظام نہیں کر سکے۔ ہمارے اس گئی گزری حالت میں بھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر اس کمی کو پورا کرنے کا فیہ کرنا چاہتے تو ایک اعلیٰ درجہ کا روزنامہ بھی لے سکتے تھے، ایک لکھتے تھے، ایک دوسرے لے، ایک ہفت روزہ لکھتے تھے۔ لیکن یہ سب بے تعلقی، بلکہ اس باب میں بے شعوری کا حال ہے کہ جو لوگ بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں میں ایک ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں ان سے اگر کہا بھی جائے تو وہ اس میں ایک ہزار دینے کو آمادہ نہ ہوں گے۔ اور یہ حال صرف بے پڑے یا کم تعلیم یافتہ طبقوں ہی کا نہیں جو ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کے دو تہہ و دوں کا حال بھی اس معاملہ میں قریب قریب یہی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں بہت اونچے درجہ کے اور کامیاب وکیل ہیں، جہانگیر علی صاحبہ، معلوم ہے بہت عقول یافتہ ہے۔ دین سے بھی کافی لگاؤ ہے اور خیر میں خرچ کا جو عادی اٹھنے آیا، چند ہی مہینے کی بات ہو کہ لکھنؤ کے مظلومین کے لیے بغیر کسی طلب اور تحریک کے ایک ہزار روپے لاکھ خیر و شفا دینے، اور دو چار ہزار روپے دھائی سو مزید خود ان کے لئے گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے بعض احباب نے دینی ایسی تحریک کی مصلیٰ انجمن کے لیے سرمایہ کی ضرورت کا ان سے تذکرہ کیا تو فوراً پانچ سو روپے پیش کر دیئے۔ لیکن جب مسلمانوں کے ایک نہایت اہم سیاسی قسم کے کام بلکہ کہنا چاہیے کہ قومی، ملکی اور حکومتی سطح پر ہندوستانی مسلمانوں کے مال و جان اور دین و ایمان کے تحفظ کے سلسلے کی ایک اجتماعی تحریک اور کشش کے سلسلہ میں مالی تعاون کے لیے انہی کے طبقہ کے ان کے بعض قریبی دوستوں نے خود ان کے درحکدہ پر جا کر ان سے بات کی تو پہلے تو انہوں نے اپنے ان دوستوں کو یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ ان کوششوں سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، مسلمانوں کے حالات یہاں یوں ہی بد سے بدتر ہوتے دیکھئے۔ یہ ساری کوششیں جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں بالکل فضول ہیں اور اس تعلیق اور نصیحت کے بعد پہلے بغیر اپنے پیش کرنے کیلئے کہا اور پھر خود ہی ان کو کم سمجھتے ہوئے کچھ نادمہ یعنی دس روپے دینے چاہیے۔ صرف ایک مثال ہو اس معاملہ میں ہمارے تعلیم یافتہ دو تہہ و دوں کے رویہ کی۔ بلاشبہ اس طبقہ میں اسکے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں لیکن اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ مثالیں بہت نادر ہیں۔

ہر حال دوسرا سبب مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کا ہمارے دو تہہ و دوں کا یہ رویہ ہو کہ وہ پڑت

موتی لال نہرو، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اعلیٰ خاں کی طرح اپنے مالی وسائل کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور نہرو کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس راہ میں لگائیں اور ان کے اپنے معاشی وسائل نہ ہوں انکی ضرورتاً خوبصورتی کے ساتھ اور باوقار طریقہ پر اپنے ذمہ لیکر انکو اس کام کیلئے اور اس میدان میں جو جد کیلئے قانع کر دیا۔ مسلمانوں کی ریاستی پہچانگی کے ظاہری اسباب میں انکی اور بھی بعض داخلی کمزوریوں اور غلطیوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک سب سے بڑا اصل ان دو باتوں کا ہے۔ پہلے اس کے پہلی ضرورت تو ہے ان کی ریاستی تربیت کی اور حالات کے مطابق ان کا مزاج بنانے کی، یہ کام اور دو اجزائے بھی اچھا خاصی حد تک کر سکتے ہیں، اور دوسری ضرورت ہے اس راہ میں مسلمان دولت مندوں کی فرض شناسی اور صحیح طور پر اپنے فرض کی ادائیگی کی۔ اور ان سب باتوں سے پہلے ضرورت ہے غیر مختلف فیہ چیزوں میں ان کے مختلف عناصر کے باہم جماع اور تعاون و اشتراک عمل کی، اور ان سب باتوں کی توفیق اور اشر کی فیصلہ کن مدد حاصل ہونے کیلئے ضرورت ہے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کی۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَمُوتُوا قَتَبْتُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

3 Reasons

WHY PEOPLE USE

قُل صفا

- 1 چوتھے معنی غارش، دلو کو نرم کر کے لایا جاتا ہے
- 2 جگر معدہ کی اصلاح کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے
- 3 نیا خون اور چمکداری اور ان میں بوجہ مفید ہے

تمام شہروں میں بینوں نام کیا جاتا ہے
ایسی جگہ سے نکلیں

داناہ طبیبہ کالج مسلمہ فیورسی بیرونہ

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

بحث الوداع (۲)

[گزشتہ سلسلہ میں بحث الوداع (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور خصوصی حج) کے متعلق حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی سے منقول حدیث کا ایک حصہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ناظرین کو سامنے رکھے ہیں اس کا بانی حصہ آج در ناظرین کیا جا رہا ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ حدیث چونکہ بہت طویل ہے اس لیے اس کے ایک ایک حصہ کا ترجمہ کر کے تشریح کی جا رہی ہے اور پورا متن نقل کرنے کے بجائے ہر حصہ متن کا صرف ابتدائی اور آخری فقرہ نقل کیا جا رہا ہے، حدیث کا پورا متن صحیح مسلم یا مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے]

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِثْنَى فَأَهْلَوْا بِالْحَجِّ .
إِلَى قَوْلِهِ فَأَجَاذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى
عَرَفَةَ فَوَحَّدَ الْقَبَّةَ قَدْ ضَرِبَتْ لَهُ يَمِينُهُ فَانْزَلَ بِهَا .

پھر جب یوم الترویہ (یعنی در ذی الحجہ کا دن) ہوا تو مسک لوگ مِثْنَى جانے لگے اور جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفارہ کی سعی کر کے اپنا احرام تم کو چلے تھے اور حلال ہو گئے تھے، انہوں نے حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک پر سواہر کو مِثْنَى کو چلے پھر وہاں پہنچ کر آپ نے

اور صحابہ کرام نے مسجد خیف میں: عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں پڑھیں پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ منیٰ میں عاودہ ٹھہرے۔ یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا تھا کہ صوٹ کا بنا ہوا خیمہ آپ کے لیے نمرہ میں نصب کیا جائے نمرہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے اگے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے، آپ کے خاندان قریش کے لوگوں کو اس کا یقین تھا اور اس کے بارہ میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ مشعر حرام کے پاس قیام کریں گے جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ مشعر حرام کے حدود سے اگے بڑھ کے عرذہ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ (آپ کی ہدایت کے مطابق) نمرہ میں آپ کا خیمہ نصب کر دیا گیا ہے تو آپ اس خیمہ میں اُتر گئے۔

(تشریح) حج کی خاص نفل و حرکت کا سلسلہ ۸ روزی الحجہ سے شروع ہوتا ہے جس کو "يوم الترویہ" کہا جاتا ہے۔ اس دن صبح کو حجاج منیٰ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، افراد یا قہران کے طریقہ پر حج کرنے والے تو پہلے سے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور حجاج اسی دن یعنی ۸ روزی الحجہ کو احرام باندھ کے منیٰ کو جاتے ہیں اور نویں کی صبح تک وہیں قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ جو اپنی قربانیاں اپنے ساتھ لائے تھے وہ تو احرام کی حالت میں تھے، باقی صحابہ جنہوں نے عمرہ کر کے احرام ختم کر دیا تھا ان سب نے آنکھوں کی صبح کو حج کا احرام باندھا اور حج کا یہ سارا قافلہ منیٰ کو روانہ ہو گیا اور اس دن وہیں قیام کیا۔ اور پھر نویں کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانگی ہوئی عرفات منیٰ سے تقریباً ۱۰ میل اور مکہ سے تقریباً ۱۵۰ میل ہے اور یہ حدود حرم سے باہر ہیں بلکہ اس جانب میں حرم کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے وہ یہاں سے عرفات کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ عرب کے عام قبائل جو حج کے لیے آتے تھے وہ سب نویں ذی الحجہ کو حدود حرم سے باہر نکل کے عرفات میں وقوف کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یعنی قریش جو اپنے کو کعبہ کا بھاء منولی اور اہل حرم اللہ کہتے تھے وہ وقوف کے لیے بھی حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے بلکہ اس کی حد کے اندر ہی مزدلفہ کے علاقہ میں مشعر حرام پہاڑی کے پاس وقوف کرتے تھے اور اس کو

ایسا امتیاز سمجھتے تھے، اپنے اس پرانے خاندانی دستور کی بنا پر قریش کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشر حرام کے پابجی دتوں کریں گے، لیکن چونکہ ان کا طریقہ غلط تھا اور دتوں کی سیج جگہ عرفات ہی ہے اس لیے آپ نے منی سے چلتے وقت ہی اپنے لوگوں کو ہدایت فرادی تھی کہ آپ کے قیام کے لیے خیمہ بُڑھ، میں نصب کیا جائے چنانچہ اس ہدایت کے مطابق دادی بُڑھ بنیں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا اور آپ وہیں جا کر اترے اور اس خیمہ میں قیام فرمایا۔

حَقُّهُ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمْرًا بِالْعَصَوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ
الْوَادِیِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ..... اِلٰی قَوْلِهِ فَقَالَ يَا ضَعِیْہِ
السَّابِیَةِ یَرْفَعُهَا اِلٰی السَّمَاءِ وَیَنْکُثُهَا اِلٰی النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُکَ اَنْ تَهْدِنَا
مَرَاتٍ ثُمَّ اَذِّنْ بِاَلَانٍ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَ الظُّہْرِ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَ الْعَصْرِ
وَلَمْ یُصَلِّ بَیْنَهُمَا شَیْئًا۔

یہاں تک کہ جب آفتاب دھل گیا تو اپنے اپنی ناتہ تصور پر کجاوا کسے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا، آپ اس پر سوار ہو کر دادی (دادی عسے عسے) کے دریا آئے اور آپ نے اونٹنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ — "لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقہ پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بالکل اُسی طرح جس طرح کہ آج یوم العرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینہ میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں (تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام جلتے ہو)

خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانہ کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں، میرے دوزن

لے بُڑھ ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں حرم کی حد ختم ہو کر عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ موجودہ مسجد بُڑھ عرفات کے بالکل سب سے پرے۔
لنا جاتا ہے کہ اس کی حدود یاد کر کے جانب ہو وہ عرفات اور بُڑھ کے درمیان حد فاصل ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نکر وہ وہ دیا باہر کی جانب گئے تو عرفات کی حد سے باہر دادی بُڑھ نہیں گئے گی۔"

قدوموں کے نیچے دفن اور پامالی ہیں (میں ان کے خاتمہ اور منہی کا اعلان کرتا ہوں) اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم ہیں معاف ہیں (یعنی اب کوئی مسلمان زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لے گا، اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانہ کے ایک خون پریمہ ابن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے اُن کو قبیلہ ذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا ذیل سے اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم، بدلہ نہیں لیا جائے گا) اور زمانہ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات (جو کسی کے کسی کے ذمہ باقی ہیں وہ سب بھی) ختم اور سوخت ہیں (اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا) اور اس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں (اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے) اُن کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیئے گئے۔ اور اے لوگو عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو اس لیے کہ تمہارے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے اُن کے ساتھ تفتہ نہ کرنا ہے۔ اور تمہارا خاص حق اُن پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھا تم کو پسند نہ ہو وہ اس کو اس کا موقع نہ دیں۔ لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم تمہیں اور آئندہ سداً باب کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب اور مفید سمجھو ان کو کوئی خفیت ہی نہ ہو سکتے ہو۔

وہیہ ابن الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہ بھائی تھے ان کا ایک خیر خواہ بچہ جو حبشہ کے دستور کے مطابق قبیلہ سعد کی ایک عورت نے دودھ پلانے کیلئے اپنے گھر رکھ لیا تھا قبیلہ ذیل کے آدمیوں کے ہاتھ سے بنی سعد کا بدلہ لینے کے ایک حکم کے تحت جو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ کو اس کا بدلہ لینے کا حق تھا آپ نے اس غلطی سے اس حق سے دستبردار ہو کر اعلان

اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدمہ و رد حقیقت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور میں تمہارے لیے وہ سامان و ایت چھوڑا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر بھی تم گمراہ نہ ہو گے۔ وہ ہے کتاب اللہ۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں۔ تو بتاؤ کہ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے! حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیئے اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نصیحت و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ فرمایا اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ!!! یعنی اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے حضرت بلال نے اذان دی پھر اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد پھر بلال نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔

(تشریح) یہ معلوم ہے کہ اس دن (یعنی اس سال دُفونِ عرصہ کے دن) جمعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوالِ آفتاب کے بعد پہلے مندرجہ بالا خطبہ دیا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں (ظہر کی وقت میں) ساتھ ساتھ بلا فصل پڑھیں، حدیث میں صاف ظہر کا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے بجائے ظہر پڑھی اور جو خطبہ آپ نے دیا وہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا بلکہ یومِ العرفات کا خطبہ تھا۔ جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ عرفات کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے بلکہ ایک وادی اور صحرا ہے اور جمعہ بستیوں اور آبادیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

یومِ العرفہ کے اس خطبہ میں آپ نے جو ہدایات دیں اُس وقت اور اس مجمع میں انہی چیزوں کا

اعلان اور تبلیغ و تلقین ضروری اور اہم تھی۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر عصر ایک ساتھ ظہر ہی کے وقت میں ادا فرمائیں اور درمیان میں سنت یا نفل کی دو رکعتیں بھی نہیں پڑھیں اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ وقوت عرفات کے دن یہ دونوں نمازیں اسی طرح پڑھی جائیں! اسی طرح مغرب و عشا اس دن مزدلفہ پہنچ کر عشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ اس دن ان نمازوں کا صحیح طریقہ اور ان کے صحیح اوقات بھی ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہو کہ اس دن کا یہ امتیاز ہر خاص و عام کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کے اوقات میں بھی یہ تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دن کا اصل وظیفہ جو ذکر و دعا ہے اس کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ بندہ فاسخ ہے اور ظہر سے مغرب تک بلکہ عشا تک کسی نماز کی بھی فکر نہ ہو۔

آپ نے یوم العرفات کے اس خطبہ میں جو اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے آپ کی حیات طیبہ کا سب سے اہم خطبہ کہا جاسکتا ہے سب سے آخری بات اپنی وفات اور جدائی کے قرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمائی کہ ”میں تمھارے لیے ہر امت و روشنی کا وہ کامل مکمل سامان چھوڑ کے جاؤں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے بشرطیکہ تم اس سے وابستہ رہو اور اس کی روشنی میں چلتے رہو۔ اور وہ ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید۔ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مرضی و فقا کے آخری دنوں میں جبکہ شدت مرض کی وجہ سے آپ کو سخت تکلیف تھی آپ نے بطور وصیت کے ایک تحریر لکھانے کا جو خیال ظاہر کیا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ”تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے“ اس میں آپ کی لکھانا چاہتے تھے، حجۃ الوداع کے اس اہم خطبہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کتاب اللہ سے وابستگی اور اس کی پیروی کی وصیت لکھانا چاہتے تھے، آپ اس اہم خطبہ میں بھی بتا چکے تھے کہ یہ شان کتاب اللہ کی ہے۔ اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے آشنا تھے اور اللہ نے موقع پر بات کہنے کی جرأت بھی دی تھی اس لیے انھوں نے اس موقع پر یہ رائے ظاہر کی کہ آپ کی مسلسل تعلیم و تربیت سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ حیثیت کتاب اللہ کی ہے اس لیے اس سخت تکلیف کی حالت میں وصیت لکھنے لکھانے کی زحمت کیوں فرمائی جائے“

ہیں آپ کا پڑھنا ہوا سبق یاد ہے اور یاد رہے گا "حبنا کتاب اللہ"

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى آتَى الْمَوْقِفَ..... (إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِيَسْقُوْنَ عَلَى زَمَزمَ فَقَالَ إِنِّي رَعَوْتُ ابْنِي عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يُعَلِّمَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَمْ نَزِعْتُ مَعَكُمْ فَنَأْوِلُوهُ دَلُوا فَمَشَرْنَا مِنْهُ

رواہ مسلم

پھر جب آپ طہر و عصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو اپنی ناقہ پر سوار ہو کر آپ میدان عرفات میں خاص، توف کی جگہ پر تشریف لائے اور اپنی ناقہ نقواء کا رخ آپ نے اس طرف کر دیا حدیث پھر کی بڑی بڑی چائیں ہیں اور پیدل حج آپ نے اپنے سامنے کر لیا اور آپ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک غروب آفتاب کا وقت آگیا اور (شام کے آخری وقت میں فصاحت و زبرد ہوئی ہے وہ) نزدیکی بھی ختم ہو گئی۔ اور آفتاب بالکل ڈوب گیا تو آپ (عرفات سے مزدلفہ کے لیے) روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی ناقہ پر اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آگئے رجب عرفات سے قریب تین میل ہے، یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشا کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ (یعنی اذان ایک ہی دفعہ کہی گئی اور اقامت مغرب کے لیے الگ کہی گئی اور عشا کے لیے الگ کہی گئی) اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت آگیا تو آپ نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی اسکے بعد آپ مشعر حرام کے پاس آئے دراج قول کے مطابق یہ ایک بلند ٹیلہ ساتھ مزدلفہ کے حدود میں، اب بھی یہی صورت ہے اور وہاں نشانی کے طور پر ایک عمارت بنادی گئی ہے، یہاں آکر آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا اور اللہ کی تعظیم و تلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ خوب اُجالا ہو گیا، پھر طلوع آفتاب سے ذرا پہلے

آپ وہاں سے منہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ نے اپنی ناکہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا اور چل دیئے یہاں تک کہ جب مادی غصہ کے درمیان ہو چکے تو آپ نے اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی، پھر اس سے نکل کر اس درمیان والے راستے سے چلے جو بڑے جمرو پر ہو چکا ہے پھر اس جمرو کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہو آپ نے اس پر رہی کی، سات سنگ ریزے اس پر پھینک کے اسے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ بخیر کہتے تھے، یہ سنگ ریزے تختوں کے سنگ ریزوں کی طرح کے تھے (یعنی چھوٹے چھوٹے تھے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں جو قریب آجے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں)، آپ نے جمرو پر یہ سنگ ریزے (جمرو کے قریب والی) نشیبی جگہ سے پھینک کے مارے، اور اس دھج سے فارغ ہو کر قریب آگاہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں آپ نے تڑپتے اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی پھر جو باقی ہے وہ حضرت علی کے حوالے فرما دیے ان سب کی قربانی انھوں نے کی اور آپ نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا، پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہراونٹ میں گوشت کا ایک پارچہ لے لیا جائے، یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کے پکائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شور بایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیئے اور ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں جا کر پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر (اپنے اہل خاندان) بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کے لوگوں کو پلا رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر یہ خطرو نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالباً کر تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا، ان لوگوں نے آپ کو بھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) حج کے سلسلے کا سب سے بڑا عمل اور رکب اعظم وقت عرفہ ہے یعنی اور ذی اقصیٰ عصر کی نماز پڑھ کے میدان عرفات میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا، اس حدیث سے معلوم

ہوئی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کتنا طویل فرمایا تھا۔ غرض عصر کی نماز آپ نے ظہر کے شروع
وقت ہی میں پڑھ لی تھی اور اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے وقت فرمایا اور
اس کے بعد سیدھے مزدلفہ چل دیئے اور مغرب و عشاء آپ نے وہاں پہنچ کر ایک ساتھ ادا فرمائیں
اور جیسا کہ گزر چکا ہے اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

مزدلفہ کی اس رات میں آپ نے عشاء سے صبح ہو کر فجر تک آرام فرمایا اور اس رات تہجد بکھر
نامہ کیا دو رکعتیں بھی نہیں پڑھیں (حالانکہ تہجد آپ سفر میں بھی ناغہ نہیں کرتے تھے) اسکی وجہ غالباً
پیشی زخموں کے پورے دن آپ سخت مشغول رہے تھے صبح کو منیٰ سے چل کر عرفات پہنچے، جہاں
پہلے خطبہ دیا، پھر ظہر و عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سے مغرب تک مسلسل وقت فرمایا پھر اسی وقت
عرفات سے مزدلفہ تک کی مسافت طے کی، گویا فجر سے لے کر عشاء تک مسلسل حرکت اور مشقت، اور
اگلے دن ۱۰ ربیعہ کو بھی اسی طرح مشغول رہنا تھا، یعنی صبح کو مزدلفہ سے چل کر منیٰ پہنچنا، دل
بنا کر پہلے رمی کرنا اس کے بعد صرف ایک دو یا دس بیس نہیں بلکہ ساٹھ سے بھی اوپر اونٹوں کی قربانی
اپنے ہاتھ سے کرنا، اس کے بعد طوافِ زیارت کے لیے منیٰ سے مکہ جانا اور وہاں سے پھر منیٰ واپس
آنا۔ بہر حال نویں اور دسویں ذی الحجہ کا پردگرم چونکہ اس قدر بھرا ہوا اور پُر مشقت تھا۔ اس لیے
ان دونوں کی مزدلفہ والی درمیانی رات میں پوری طرح آرام فرمانا ضروری تھا، جسم اور جسمانی
قوتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کی رعایت خواہ کر ایسے عام معمول میں ضروری ہے تاکہ سہولت
اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آئے اور وہ شریعت کے صحیح اور معتدل مزاج کو سمجھ سکیں۔
واللہ اعلم۔

اس حدیث میں صراحتہً مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترستہ اونٹ اپنے ہاتھ
سے قربان کیے، یہ غالباً وہی ترستہ تھے جو آپ دینیہ طبع سے اپنے ساتھ قربانی کے لیے لائے تھے۔
باتی سینتیس جو حضرت علی بن ابی طالب سے لائے تھے وہ آپ نے انہی کے ہاتھ سے قربان کر لئے، ترستہ
کے عدد کی یہ حکمت بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ کی عمر شریف ترستہ سال تھی گویا زندگی کے ہر سال کے
شکر میں آپ نے ایک اونٹ قربان کیا۔ واللہ اعلم۔

آپ نے اور حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی قربانی کے اونٹوں کا گوشت بچا کے کھایا، اور خدا

پہا۔ اس سے یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے اعزہ کو بھی کھلا سکتا ہے۔

۱۰۔ ارذی الحجۃ کو قربانی سے فاسخ ہونے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ منظر تشریف لے گئے۔ مسنون اور بہتر یہی ہے کہ طواف زیارت قربانی سے فاسخ ہونے کے بعد ارذی الحجۃ ہی کر لیا جائے، اگرچہ تاخیر کی بھی اس میں گنجائش ہے۔

زمرم کا پانی کھینچ کھینچ کے حلاج کو پلانا یہ خدمت اور سعادت زمانہ قدیم سے آپ کے گھرانے بنی عبدالمطلب ہی کے حصہ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت سے فاسخ ہونے کے بعد زمرم پر تشریف لائے وہاں آپ کے اہل خاندان ڈول کھینچ کھینچ کے لوگوں کو اس کا پانی پلا رہے تھے، آپ کا بھی جی چاہا کہ اس خدمت میں کچھ حصہ لیں لیکن آپ نے بالکل صحیح سوچا کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اتباع اور تقلید میں آپ کے سارے رفقاء بھی اس سعادت میں حصہ لینا چاہیں گے اور پھر بنی عبدالمطلب جن کا یہ قدیمی حق ہے وہ محروم ہو جائیں گے اس لیے آپ نے اپنے اہل خاندان کی دلداری اور اظہار تعلق کے لیے اپنی دلی خواہش کا اظہار تو فرما دیا مگر ساتھ ہی وہ مصلحت بھی بیان فرمادی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی اس دلی خواہش کے مستربان کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حجتہ الوداع کے بیان میں سب سے زیادہ طویل اور مفصل حدیث ہے لیکن پھر بھی بہت سے واقعات کا ذکر اس میں چھوٹ گیا ہے۔ یہاں تک حلق اور دسویں تاریخ کے خطبہ کا بھی اس میں ذکر نہیں آیا ہے جو دوسری حدیثوں میں مذکور ہے۔

حضرت جابر کی اس حدیث کے بعض راویوں نے اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ
تَخَرُّتُمْ مَعَنَا وَمَعْنَى كُلِّهَا مَخْرَجٌ
فَاخْرُجُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَعْتُ
میں نے قربانی اس جگہ کی ہے لیکن منی کا
سارا علاقہ قربانی کی جگہ ہے اس لیے قرب

هَهُنَا وَتَعْرِفُهُ كُلُّهَا مُوقِفٌ وَ
وَقِفْتُ هَهُنَا وَجَمْعُ كُلِّهَا مُوقِفٌ
لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو، اور
میں نے عرفات میں وقوف یہاں (بھری
بڑی بڑی چٹانوں کے قریب کیا ہو) اور
رواہ مسلم

سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے (اس کے
جس حصہ میں بھی وقوف کیا جائے صحیح ہو)
اور میں نے مزدلفہ میں یہاں (شعر حرام کے
قریب قیام کیا اور سارا مزدلفہ موقوف ہو
اس کے جس حصہ میں بھی اس رات میں
قیام کیا جائے صحیح ہے)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ
بَقَرَةً فِي نَحْيَتِهِ
ردو مسلم

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
ج میں اپنی اندراج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔ (صحیح مسلم)
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَقُومَ عَلَى مُبْدِيهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَخُلُودِهَا وَأَجْلِيهَا
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجِزَارَ مِنْهَا قَالَ لَحْنٌ تُعْطِيهِ مِنْ عَيْنِدَنَا۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں کا انتظام و انصرام کروں اور ان کا گوشت اور کھانسیں
اور جھولیں صدقہ کروں اور قصاب کو بطور اجرت اور حقِ الحمت کے، ان میں سے
کوئی چیز نہ دوں آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو اجرت الگ اپنے پاس سے دیں گے۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى مِثْقَالَ الْجَمْرَةِ

فَرَمَاهَا ثُمَّ آتَى مَنَزِلَهُ مِمَّنِي وَخَرُتُسْكَ ثُمَّ عَابَا الْخَلَاقَ وَنَادَا
الْحَالِقَ شَقَّهِ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ عَابَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ فَاَعْطَاهُ
اِيَّاهُ ثُمَّ نَادَا الشَّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ فَحَلَقَهُ فَاَعْطَاهُ اَبَا
طَلْحَةَ فَقَالَ اِقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ _____ رواه البخاري ومسلم

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رازی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منیٰ تشریف لائے تو پہلے حجرۃ البقیع پر پہنچے اس کی رمی کی پھر آپ اپنے خیمہ پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی پھر آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اسکے سامنے کی، اُس نے اس جانب کے بال موڑ دیے، آپ نے ابو طلحہ انصاری کو طلب فرمایا اور وہ بال اُن کے حوالے کر دیئے، اس کے بعد آپ نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو بھی موڑ دو اس نے اس جانب بھی موڑ دیا تو آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ ہی کے حوالے فرما دیئے اور ارشاد فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا مضمحل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر موڑوانے کا یہ واقعہ ذکر سے چھوٹ گیا ہے حالانکہ یہ حج کے سلسلہ کے دسویں ذی الحجہ کے خاص احوال اور مناسک میں سے ہے۔

جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا حلق سر موڑوانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے داہنی جانب کے بال صاف کر لئے جائیں پھر بائیں جانب کے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے بال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے یہ ابو طلحہ آپ کے خاص صحابین اور فدائیوں میں سے تھے۔ غزوہ اُحُد میں حضورؐ کو کافروں کے حملہ سے بچانے کے لیے انھوں نے اپنا جسم تیروں سے چھلنی کرایا تھا۔ اسکے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام اور آپ کے دل آئے والے معاونوں کا بھی یہ بڑا خیال رکھتے تھے، الغرض اس قسم کی خدمتوں میں ان کا اور ان کی بیوی آمیں شریک

والدہ انسؓ کا ایک خاص مقام تھا، غالباً ان کی انہی خصوصی خدمات کی وجہ سے آپؐ اپنے سر مبارک کے بال ان کو مرحمت فرمائے اور دوسروں کو بھی انہی کے ہاتھوں سے تقسیم کرائے۔

یہ حدیث اہل اللہ اور صالحین کے تبرکات کے لیے بھی واضح اصل اور بنیاد ہے۔ بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو "موئے مبارک" بتائے جاتے ہیں ان میں سے جن کے بارے میں قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند موجود ہے غالب گمان یہ ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے تقسیم کیے ہوئے انہی بالوں میں سے ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے لوگوں کو ایک ایک دو دو بال تقسیم کیے تھے اس طرح ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں صحابہ کرام کے پاس پہنچے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے اخلاف نے اس مقدس تبرک کی حفاظت کا کافی اہتمام کیا ہوگا اس لیے ان میں سے بہت سے اگر اب تک بھی کہیں کہیں محفوظ ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند کے بغیر کسی بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا "موئے مبارک" قرار دینا بڑی سنگین بات اور گناہ عظیم ہے اور بہر حال (اصلی ہو یا فرضی) اس کو اور اس کی زیارت کو ذریعہ تجارت بنانا جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے بدترین جرم ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَللّٰهُمَّ اَرْحِمِ الْمَخْلُقَيْنِ قَالُوا وَ الْمَقْصُرَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَرْحِمِ الْمَخْلُقَيْنِ قَالُوا وَ الْمَقْصُرَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ الْمَقْصُرَيْنِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اللہ کی رحمت جو ان پر جنہوں نے یہاں اپنا سر منڈوایا حائز کیا میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ رحمت کی یہی دعا بال ترشوائے والوں کے لیے بھی فرما دیجئے۔ آپؐ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ "اللہ کی رحمت ہر سر منڈوانے والوں پر"۔ ان لوگوں نے پھر وہی عرض کیا تو تیسری دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ "اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے یہاں بال ترشوائے۔" (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) عادت یا ضرورت کے طور پر بال سنڈوانا یا ترشوانا کوئی عبادت نہیں ہے حج اور عمرہ میں جمال سنڈوانے یا ترشوانے جلتے ہیں یہ بندہ کی طرف سے عبادتِ اللہ کا ایک اظہار ہے اس لیے خاص عبادت ہے اور اسی نیت سے سنڈوانا یا ترشوانا چاہیے۔ عبادت اور نفل کا اظہار سنڈوانے میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہی افضل ہے اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت میں اس کو ترجیح دی۔ واللہ اعلم

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ خَطْبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النِّعْرِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَتَا عَشْرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُمَوَّلِيَّاتٍ ذُو الْعَقَدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جَدَاهِ وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا أَقْبَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ فَسَلِّتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَقْبَلُ بِنَا قَالَ أَلَيْسَ ذَا حِجَّةٍ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَوْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَفَلَا تَرْجِعُونَ بَعْدِي ضَلَالًا لَا تَضُرُّ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَهْلًا بَلَغْتُ قَالُوا لَعَنَ قَالَ أَلْفَةً أَشْهَدُ فَلْيَسْلِمِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قُرْبُ مَبْلَغٍ أَوْ عِيٍّ مِنْ سَمَاعٍ

قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَلِّتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَقْبَلُ بِنَا قَالَ أَلَيْسَ ذَا حِجَّةٍ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَوْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَفَلَا تَرْجِعُونَ بَعْدِي ضَلَالًا لَا تَضُرُّ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَهْلًا بَلَغْتُ قَالُوا لَعَنَ قَالَ أَلْفَةً أَشْهَدُ فَلْيَسْلِمِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قُرْبُ مَبْلَغٍ أَوْ عِيٍّ مِنْ سَمَاعٍ

رواہ البخاری و مسلم

ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز میں، دسویں ذی الحجہ کو خطبہ دیا جس میں فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس صلی میرٹ آگیا ہے جس پر وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت تھا۔ سال پور بارہا ہی کا ہوتا ہے، ان میں سے پہلے خاص طور سے قابل احترام ہیں۔ تین نیسے مسلسل، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب جو جمادی الاخرہ شعبان کے درمیان ہوتا ہے اور جس کو قبلہ عشر زیادہ مانا ہے۔ اسکے

اپنے فرمایا بتاؤ یہ کون مہینہ ہو؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔
اس کے بعد کچھ دیر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب آپ اس مہینہ
کا کوئی اور نام مقرر کریں گے (لیکن) آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہو؟
ہم نے عرض کیا بے شک یہ ذی الحجہ ہی ہے۔ اسکے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون
شہر ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ کچھ خاموش
رہے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب آپ اس شہر کا کوئی اور نام مقرر کریں گے۔
(لیکن) اپنے فرمایا کیا یہ "ملبہ" نہیں ہو؟ (کہ کے معدوت ناموں میں ایک "ملبہ" تھا)
ہم نے عرض کیا بے شک "یا ہی" ہے۔ اسکے بعد آپ نے فرمایا یہ کون دن ہو؟ ہم نے
عرض کیا کہ اللہ اور اسکے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا کیا آج "یوم النحر"
نہیں ہو؟ (یعنی ہر ذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے) ہم نے عرض کیا بے شک
آج یوم النحر ہے۔ اسکے بعد آپ نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے سوال اور تمہاری
آبر و مروت حرام ہیں تم پر (یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناقص کسی کا خون کرے
یا کسی کے مال پر یا اس کی آبر و پر دست درازی کرے۔ یہ سب تم پر ہمیشہ کے لیے حرام
ہو، جیسا کہ آج کے مبارک اور مقدس دن میں خاص اس شہر اور اس مہینہ میں نہ کسی
کی جان لینا یا اس کا مال یا اسکی آبر و لوٹنا حرام سمجھتے ہو یا کل اسی طرح یہ باتیں تمہارے
دراپے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اسکے بعد آپ نے فرمایا، اور حضرت (مرنے کے بعد) آخرت
میں اپنے پروردگار کے سامنے تمہاری شہادتیں ہوں گی اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت
سوال کرے گا۔ دیکھو میں خبردار کرتا ہوں کہ تم میرے بعد ایسے گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میرے
بعض بعض کی گردنیں مارنے لگیں۔ (اسکے بعد آپ نے فرمایا) بتاؤ کیا میں نے اللہ کا
پیام تم کو پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے تبلیغ کا حق ادا فرمایا۔ (اسکے بعد
آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا) "اللَّهُمَّ اشْهَدْ" "وے اللہ تو گواہ! اس
کے بعد آپ نے حاضرین سے فرمایا، جو لوگ یہاں حاضر اور موجود ہیں (اور انہوں نے
میری بات سنی ہو) وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت سے وہ

لوگ جنگ کو سننے والے سے بات پہنچے اس سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں لہذا

وہ اس علم کا مالک کا حق زیادہ ادا کرتے ہیں) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس خطبہ نبوی کے ابتدائی حصہ میں زمانہ کے گھوم پھرنے کے اپنے اصلی ابتدائی ہیئت پر آجائے گا جو ذکر ہو اس کا مطلب سمجھنے کیلئے یہ جاننا ضروری ہو کہ جاہلیت میں اپنی عرب کا ایک گمراہانہ دستور اور طریقہ بھی تھا کہ وہ اپنی خاص مصلحتوں کے تحت کبھی کبھی سال تیرہ مہینہ کا قرائن دیتے تھے اور اسکے لیے ایک مہینہ کو گمراہی دیتے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مہینوں کا سارا نظام غلط اور حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے حج جو ان کے حساب ذی الحجہ میں ہوتا تھا دراصل ذی الحجہ میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جاہلیت کے بچا سوں یا سینکڑوں برس کے چکر کے دوران ہوا کہ ان اہل عرب کے حساب مثلاً جو محرم کا مہینہ تھا وہی اہل کہانی حساب بھی محرم کا مہینہ تھا اسی طرح جو اہل عرب کے حساب ذی الحجہ کا مہینہ تھا وہی اہل کہانی حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے ابتدائی حصہ میں یہی بات فرمائی ہو اور یہ بتلایا ہو کہ ذی الحجہ جس میں یہ حج ادا ہو رہا ہو اصل آسمانی حساب سے بھی ذی الحجہ ہی ہو اور سال بارہ ہی مہینہ کا ہوتا ہو اور آئندہ صرف یہی اصلی اور حقیقی نظام چلے گا۔

خطبہ کے اخیر میں آپ نے اس وصیت و ہدایت امت کو یہ فرمائی کہ میرے بعد باہم جدلی و قتال اور خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہو جانا اگر ایسا ہوا تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہوگی۔ اسی خطبہ کی بعض روایات میں ضلالت کے بجائے کفارت کا لفظ آیا ہو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہم جدلی و قتال اور خانہ جنگی اسلام کے مقاصد اور اس کی روح کے بالکل خلاف کا فرمان دے دیا ہوگا اور اگر امت اس میں مبتلا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسلامی مدیہ کے بجائے کفرانہ طرز عمل اختیار کر لیا۔

امت کو یہ آگاہی آپ نے بہت سے اہم خطبوں میں دی تھی اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر کسی درجہ میں یہ شکست ہو چکا تھا کہ شیطان اس امت کے مختلف طبقوں کو باہم لڑانے اور بٹھکانے میں بہت کچھ کامیاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ قَدْ دَامَ مَقْدُوداً۔

تجلیاتِ مجددِ الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ :- _____ از :- مولینا نسیم احمد فریدی امری

مکتوب (۴۲) خواجہ محمد ہاشم کشمیریؒ کے نام
 بعد الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات — واضح ہو کہ تم نے جو مکتوب طابعت اللہ
 کے ہاتھ بھیجا تھا ملا — چونکہ وہ مکتوب 'محبت و اخلاص اور حرارت و اشتیاق' کے
 مضامین پر مشتمل تھا اس لیے اس نے فحش بخشی — تمہارے مکتوب کے مطالعے کے وقت
 بہاری نورانیت کی فراخی و وسعت ان اطراف (تمہارے علاقے) میں بہت زیادہ نظر آئی اور اس
 چیز نے بہت کچھ امید دار کیا — اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں — اور زیادہ کیا کھول
 محبت اطوار! یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سیادتِ مآب میر محمد نعمان نے (محمدؐ سے) جو خط و کتابت ترک
 روی اس کا باعث کیا ہے؟ اگر ان کو یہ ہم ہے کہ میں ان سے کچھ ناراض ہو گیا ہوں تو اس کی کوئی
 اصل نہیں ہے۔ وہ میری طرف سے انتہائی صفائی قلب تصور کریں۔ فقیر تو میر محمد نعمان کی نگہداشت
 کی بہت فکر و دھی کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو طالبانِ حق کے کام میں ان کے اندر کوئی سستی
 آجائے دو ماہ کے قریب ہونے کے فقیر کو ضعف عارض ہو گیا ہے۔ مکتوب
 مابقی میں جو سوالات تم نے کیے تھے فقیر ان کے جوابات کی تحریر سے عاجز ہے۔ اگر صحت
 دئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ جوابات تمہوں گا ورنہ دوستوں سے التماس عاونا تھے ہے
 حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ أَهْلِ الدِّينِ

فرزند ان گرامی کو دعا۔

مکتوب (۳۴) خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد مصدق کے نام [سلطان قسطنطنیہ کے مصلحت میں دینی مذاکرے کا بیان]

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى۔ اس طرف کے احوال و اوضاع لائق حمد ہیں عجیب غریب باتیں حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امور دینیہ اور اصول اسلامیہ کے اظہار و بیان میں بال برابر کجاستی اور مدد ہمت اظہار نہیں ہوتی ہے جس طرح اپنی مخلوقوں اور خاص مجلسوں میں بیان کیا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے بالکل اسی طرح سلطان کی مجلسوں میں بھی بیان کرتا ہوں اگر ایک مجلس کی بھی روئداد کبھی ملے تو ایک فقرہ درکار ہے خصوصاً آج کی رات جمعہ ۱۱ رمضان مبارک کی رات ہے حسب ذیل مضامین و محذورات پر خوب گفتگو کی گئی۔

بقیت انبیاء علیہم السلام، عدم استقلال عقل، ایمان بہ آخرت، ثواب و نجات، اثبات وید و حق پرور قیامت، خاتمیت نبوت، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، عہد ہر صدی، اقتدار بخلغائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سنت تراویح، بطلان تناسخ، احوال جن و جنات اور ان کے لیے عذاب و ثواب وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے بڑے غور سے تمام مضامین سنے۔ اسی کے ضمن میں اقطاب ابدال اور اوقات کے احوال اور ان کی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہوا۔ الحمد للہ کہ سلطان وقت رکاز لعل، ٹھیک حالت پر ہے اور کسی قسم کا تغیر رجو دینی باتوں سے بے تعلق پر ولادت کرے، ان کے چکر سے ظاہر نہیں ہوا ہے۔ ان پیش آمدہ واقعات اور ان لائقاتوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لهذا واما لانا لہتدی کو لا ان ہذا منا اللہ لعل جہا انت رسول ربنا بالحق۔ تمام تقریریں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے ہم کو درجہ عروج عطا کیا۔ اودہم باریک و ناب نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو درجہ عروج عطا نہ کرتا تو ہمارے لیے یہ باتیں نہ ہوتیں۔

دوسری بات یہ قابل تحریر ہے کہ میں نے خط قرآن کو سورہ فہرست تک پہنچا

پس سلطان نے اس آتما ہوں تراوتک میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حفظ قرآن کی قیادت
 'ان اوقات فرصت میں جو کہ اوقات جمعیت قابل آریا۔ حاصل ہوئی۔
 مدد اللہ اولاً و آخراً

وَب (۴۴) میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کے "م"
 [تاریخ کے دن ویدیا پر
 [تاریخ کا ایک ذکر ہے
 [دلوں کے رہا میں]

بسم الله الرحمن الرحيم۔ مگر یہ رویت باہری قلماء مسلک دیدار پر جو
 عرض کرتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو دلیل وہ نفی دیدار کے سلسلے میں لاتے ہیں وہ یہ
 کہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اس بات پر موقوف ہے کہ دیکھنے والے اور دیکھا ہوئی
 یہ محاذات مقابلہ ہو۔ ادیہ بات واجب تھا کہ حق میں مفقود اور غیر موجود
 ہے کہ اس سے جہت و سمت لازم آتی ہے جو احاطہ و تحدید تک پہنچانے والی ہے اور
 احاطہ و تحدید سے نقص لازم آتا ہے جو متافی الیہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان احاطہ
 و جہت بہت اونچی ہے۔ جواب۔ ران۔ ترس ہو سیکے یہ ہے کہ جو قادر مطلق اس دنیا میں
 ضعیف و ناتوان ہے آنکھوں کو جو محض و فوہد زب جس و حرکت پہنچے ہیں۔ یہ قدرت
 دیتا ہے کہ بشرط مقابلہ و محاذات وہ احساس و دیدار اشیا کر لیتی ہیں وہی قادر مطلق
 کیوں نہیں کر سکتا کہ عالم آخرت میں جو کہ قوی و باقی ہے۔ انھیں آنکھوں کو یہ قوت
 مافراوے کہ وہ بے شرط مقابلہ و محاذات کسی چیز کو دیکھ سکیں خواہ وہ چیز جہت میں ہو یا
 بہ جہت ہو۔ آخر اس رویت کو بعید سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کو محال کیوں سمجھا
 ہے؟ ہاں؟ درانحالیکہ فاعل جن سلطانہ قدرت و توانائی کے اعلیٰ مرتبے پر نہ ہو
 ہیں (یعنی آنکھ جو اثر فاعل کو قبول کرنے والی ہے) میں احساس اور دیکھنے کی استعداد
 ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض زمان اور بعض مکان (یعنی
 میں بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر آنکھوں کے دیکھنے کے لیے شرط محاذات و تعیین
 کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور بعض مکان اور بعض زمان (یعنی عالم آخرت) میں اس شرط
 بنا نہیں فرمایا گیا ہے بغیر اس شرط کے ہی رویت بصر کو مقرر کیا ہے۔ ایک مقام

کو دوسرے مقام پر قیاس کرنا۔ حالانکہ دونوں مقاموں میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔
 انصاف سے دوسرے۔ نیز اپنی نظر کو کشوفاتِ عالم ظاہری تک محدود رکھنا
 اور خالقِ زمین و آسمان کے عالمِ ملکوت سے انکار کرنا ہے۔۔۔۔۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 اگر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ دقیامت میں ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیں گے تو اس
 صورت میں ان کا ہماری بصیرت سے احاطہ کیا ہوا اور ادراک کیا ہوا ہونا لازم آئے گا۔ یہ بات
 منطوقِ حد و نہایت ہے اور حد و نہایت سے اللہ تعالیٰ وراء الخوا ہے۔۔۔۔۔ جواب یہ ہے
 کہ جائز ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دے اور نظر کا احاطہ کیا ہوا اور ادراک کیا ہوا نہ
 ہو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے (جن کا ترجمہ یہ ہے) "اللہ کا نظریں احاطہ و ادراک نہیں
 کر سکتیں البتہ وہ نظروں کا احاطہ و ادراک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔" متنبین
 آخرت میں حق تعالیٰ کو دیکھیں گے اور یقین و جہدانی سے یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ
 کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لذت جو دیدار پر مرتب ہوتی ہے اس لذت
 کو بھی انتہائی درجے میں اپنے اندر محسوس کریں گے لیکن جس ذات کو وہ دیکھ
 رہے ہیں اس کو احاطہ و ادراک نہ کر سکیں گے۔ اس ذات کا پورا پورا حصول نہ ہو سکے گا
 اور سوائے وجدانِ رویت اور لذتِ دیدار کے مرنی (دیکھی ہوئی شے) سے کوئی چیز ان کے
 لیے نقد وقت نہ ہوگی۔

۳۔ غفا کا کس نشود دام باز ہیں کاینجا ہمیشہ بادبست است دام را
 (اس رویت میں جو کئی تصور ہے وہ بس ذات کے احاطہ و ادراک کی ہے کہ وہاں احاطہ و
 ادراک نہ ہوگا لیکن محض ثبوتِ بدیت بے جہت میں اور اس لذت میں جو دیکھنے والے
 کو اس ذاتِ اندر کے دیکھنے سے حاصل ہوگی۔ کوئی کئی اور نقصان نہیں ہے بلکہ
 یہ تو اس ذاتِ عالی کا کمالِ انعام و احسان ہے کہ وہ اپنے جمالِ پر کمال کو سو خگانِ آتش
 محبت کے سامنے جلوہ گر فرمائے اور شربتِ وصال دیدار سے ان کو لذتِ یاب اور

۴۔ غفا کسی سے نکلا نہیں ہوتا اپنے جال کو دکھا کر دکھ لے اس جگہ جال کے لیے سوائے ہونکے کچھ حاصل نہیں ہے۔

سیراب کرے۔ اس سے کوئی بھی نقص جناب قدس کی طرف عامد نہیں ہوتا اور کوئی حیثیت احاطہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اول نظر پذیر و کمال اول نقصان و زیر طب شرف و زکا یہاں باشد
یہ ہم کہیں کہ مقابلہ و محاذات اگر حصول رویت میں شرط ہے تو چاہیے کہ جس طرح دیکھیں ہوئی
یہ میں شرط ہے دیکھنے والے کے لیے بھی شرط ہو اس لیے کہ مقابلہ تو ایک نسبت ہے جو دیکھ
ہوئی چیز اور دیکھنے والے دونوں میں قائم ہے۔ پس اس بات سے یہ لازم آیا کہ حضرت
حق سبحانہ و تعالیٰ بھی اشیاء کو نہ دیکھیں اور ان کے لیے بھی رویت اشیاء کی صفت ثابت نہ
ہو مالا کہ یہ بات مخالف نصوص قرآنی ہے۔ نیز مستلزم نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت
کمال کی نفی کرنا ہے۔ قرآن میں ہے۔ **وَاللّٰهُ رَبُّمَا تَعْبُدُونَ بِصُورَةٍ مَّا تُمَوَّلُونَ** کرتے
ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے **(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)** اور وہ سننے والا اور دیکھنے
والا ہے **(وَسُبِّحَ اللّٰهُ عَمَّا تَصِفُونَ)** عتق اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا).....

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ (مکرمین رویت کو) انصاف کی توفیق دیں کہ وہ اپنے توہمات و
تخیلات فاسدہ کی بنا پر نصوص قرآنی کا انکار اور احادیث صحاح نبوی کی تکذیب نہ کریں
اس قسم کے احکام پر ایمان لانا اور ان احکام کی کیفیت کو علم حق تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے
ادراک کیفیت کے تصور کو اپنی طرف راجع و عائد کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اپنے ادراک کو مقتدی
بنائے احکام کی نفی کی جائے۔ ایسا کرنا سلامتی و صواب سے بعید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
بہت سی چیزیں حقیقت میں صادق ہوں اور ہماری عقل ناقصہ کے ادراک سے بعید بھی
جائیں۔ اگر عقل کا فی ہوتی تو شیخ بوعلی سینا جیسا شخص جو کہ مقتدائے ارباب عقل و
تمام احکام عقلیہ میں حق پر ہوتا اور غلطی نہ کرتا مالا کہ "الواحد لا یعدد عنہ الا الواحد"
رواحد سے ایک چیز سے زیادہ صادر نہیں ہوتی، اس قول اور اس مسئلے میں بوعلی سینا نے اس
غلطی کی ہے کہ ناظر منف پر تھوڑے سے تامل سے واضح ہو جاتی ہے۔ بوعلی سینا کے اس

سے (دیدار سے) اس جانب لو کمال میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا اور اس جانب یعنی طلبیے باعث شرف و تہنیت

قول پر ایمان فخر الدین رازی نے سخت اعتراض کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ نہ تعجب ہے اس شخص پر جس نے اپنی تمام عمر اس علمِ عظمت کی تعلیم و تعلم میں ضائع کی جس علم کو خطا فی فکر سے بچانے کا آدھ کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہ شخص مطلب اشرف و اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہوئیں جن پر بچے بھی نہیں۔ علماء اہل سنت و جمیع ائمہ شرعیہ کو قبول کرتے اور مانتے ہیں، چاہے وہ عقائد میں آئیں یا نہ آئیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ ان امور کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نفی کر دیں۔ عذاب قبر سوالِ مقبول پہل ضرورتاً تیزانِ عمل اور ان جیسے بہت سے امور میں جن کے ادراک سے عقول ناقصہ عاجز ہیں علماء اہل سنت نے اپنا مقتدی کتابِ سنت کو بنا کر عقول کو کتاب کا تابع کیا ہے۔ اگر عقلیں ادراک کر لیں تو اچھی بات ہے ورنہ وہ احکامِ شرعیہ کو قبول کرتے ہوئے اپنے علمِ ادراک کو اپنے تصورِ فہم پر محمول کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرح یہ نہیں کہ جس چیز کو ان کی عقلیں قبول کریں اور معلوم کر لیں اس چیز کو تو وہ قبول کر لیں اور جو چیز ان کی عقلوں کی دسترس سے باہر ہو اس کو قبول ہی نہ کریں۔ ان عقل پرستوں کو شاید معلوم نہیں کہ بعثتِ انبیاء اسی درجے پر مذہب ہے کہ عقلیں بعض بلند حقائق کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عقل اگرچہ حجت ہو مگر حجت کاملہ نہیں ہے۔ حجت کاملہ بعثتِ انبیاء سے مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ شَيْءٍ بِبَيْنَةٍ وَلَا بِدَلِيلٍ اِسْم نہیں میں عذاب دینے والے یا ایک کہ ہمیں ہم پر دلیل کو..... اس ذاتِ بیچون دے یہ کہ وہ کا دیدار بھی سچوں کے لئے ہے اس لیے کہ یوں درجہ کا اس ذاتِ بیچوں کے ملنے میں کوئی راستہ نہیں ہے اس دیدارِ سچوں کو مخلوق کی رویت پر سب کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے۔ قیاس کو ماننا اور انصاف سے دور ہے۔ واللہ سبحانہ الموفق للصواب

مکتوب مولانا سلطان سرمدی کے نام

قلبِ حسن کی بلندی مقام اور اس کو ایذا دینے کی ممانعت کے سبب اس میں

الجمعة لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله
بعد حمد وصلاة وانفتح بركات قلبهم أي حق سبحانه وتعالى اور قلب کی مانند کوفرا چیز جناب قدس

ایک تر نہیں ہے۔ پس قلب کے تانے سے مطلقاً پرہیز کرو خواہ کوئی بھی ہو مطیع ہو یا عاصی۔
 ایسے کہ سہاے کی حمایت و حفاظت کی جاتی ہے اگرچہ وہ عاصی کیوں نہ ہو۔ پس اندائے
 بے ذمہ اور بہت ڈرو کیونکہ کفر کے بعد جو کہ باعثِ آزار حق تعالیٰ ہے۔ کوئی گناہ ایسا
 میں ہے جو قلب کو تکلیف پہنچائے سے زیادہ جو اس لیے کہ قلب ایک ایسی قریب ترین شے ہے
 اس کے ذریعے حق تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں۔ تمام مخلوق بندگانِ خدا میں شامل ہے۔
 یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کے ظلم کو مارنا اور اس کی توہین کرنا اس کے آقا کی ایذا
 ، سب سے پس خیال کرنا چاہیے اس آقائے حقیقی کی عظمت شان کا جو مالکِ علی الاطلاق ہے
 اور اس کا لحاظ کر کے اس کی مخلوق میں قصص نہ کرے مگر اسی قدر جس کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ
 ننانوے صد اہلِ انداز نہیں ہے بلکہ بجا آوری حکم ہے۔ جیسا کہ شادی شہ زانی کا اس کی
 سزا کو کڑے میں پس اگر کوئی شخص ان تو پر زیادتی کرے گا تو یہ فعل ظلم اور داخلِ ایذا
 ہو جائے گا۔ نیز جانتا چاہیے کہ قلب مخلوقات میں افضل و اشرف ہے اور ہر طرف انسان
 مخلوقات میں افضل ہے اپنی اجمالیات اور شمولیت کی بنا پر کہ عالم کبیر میں جو کچھ موجود ہے
 وہ اس کے اندر موجود ہے اسی طرح قلب بھی اپنے کمالِ عدمِ ترکب اور اجمالیات و شمولیت
 میں افضل ہے یعنی انسان میں جو خصوصیت ہے وہ قلب میں بھی موجود ہے اور جب کوئی شے
 از روئے اجمال قوی تر ہو اور از روئے جمعیت و شمولیت کثیر تر ہو تو وہ جنابِ قدس تعالیٰ
 سے قریب تر ہوتی ہے۔

مکتوب (۴۶) سلطانِ وقت (جہانگیر بادشاہ) کے نام [اسرا و دعا اور مدحیت علماء
 صلیا]

کترین دُعا گویاں احمد عرض کرتا ہے اور اپنی مشکلی دنیا ز مندی کا اظہار کرتے
 ہوئے اس نعمتِ امن و امان کا شکر ادا کرتا ہے جو آپ کی بدولت عوام و خواص کو حاصل
 ہے۔ نیز ان اوقات میں جن میں دعا کی قبولیت کا لگان ہے اور اجتماعِ فقراء کے موقع
 پر ایسے شکرِ ظہر بکر کے لیے فتح و نصرت کی دعا کرتا ہے اس لئے کہ

۷۔ ہر کے راہ بہر کار سے ساختند۔ (ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا)۔
 کارخانہ خداوندی میں کسی چیز کا عبث و لغو ہونا محال ہے۔ جو کام لشکر غزا و جہاد سے
 وابستہ ہے وہ پایہ دولت و قاہرہ سلطنت کی تقویت و تائید ہے کیونکہ اسی سے شریعت و سنن
 کی ترویج و اشاعت متعلق ہے۔ اور یہی کار جلیل الاعتبار اس لشکر و دعا سے بھی تعلق
 رکھتا ہے جو ارباب فقر اور اصحاب مصیبت و بلا کا لشکر ہے۔ فتح و نصرت و قسم کی ہے۔
 ایک قسم وہ ہے جو اسباب سے مربوط کی گئی ہے اور وہ صورت فتح و نصرت ہے اس کا
 تعلق لشکر غزا و جہاد سے ہے۔ دوسری قسم حقیقتِ نسخ و نصرت ہے جو سبب الالباب
 کے پاس سے آتی ہے۔ وَمَا النَّفْسُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (ہمیں ہے نصرت و مدد و مدد
 اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے) یہ آیت اسی (دوسری قسم) کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور
 اس کا تعلق فقط لشکر و دعا سے ہے۔ لشکر و دعا اپنی عاجزی و انکساری کی بنا پر
 لشکر غزا سے سبقت لے گیا ہے اور اس نے سب سے سبب کی طرف رہنمائی کی ہے۔
 ۸۔ بروند شکستگاں ازیں میداں گوئے

شکستہ دل اور ٹوٹے ٹھوڑے حال والے ہی اس میدان میں سبقت لے گئے،
 نیز دعا و قضا کرتی جو۔ چنانچہ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَبْرُكُ الْقَضَاءُ
 إِلَّا الدُّعَاءُ۔ یعنی قضا کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سیف
 جہاد میں یہ قوت نہیں ہے کہ رد قضا کرے۔ پس لشکر و عاضف و شکستگی کے
 باوجود لشکر غزا سے زیادہ قوی ہے نیز لشکر دعا لشکر غزا کے لیے مانند روح ہے اور
 لشکر غزا لشکر دعا کا جسم و قالب ہے پس لشکر غزا کو لشکر دعا کے بغیر چارہ کا نہیں کیونکہ جسم بے
 روح قابل تائید و نصرت نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 منقول ہے کہ آپ فقرائے مہاجرین کے توسل سے فتح و نصرت طلب فرمایا کرتے تھے حالانکہ
 لشکر غزا موجود تھا اور محارمین و مجاہدین کو غلبہ بھی حاصل تھا۔ پس فقرا جو کہ لشکر دعا
 ہیں کسی دن کام آجاتے ہیں باوجود اپنی خواری و زاری اور بے اعتباری کے کہ الفقر
 سوان الوجبہ فی الدارین (مغنی دکن مائگی دونوں جہان کی رو سیاہی کا باعث

ہو جاتی ہے، اس چلے کو ان کے بارے میں کہا گیا ہے — اور اس بے اعتباری کے بڑے اعتبار پیدا کر لیتے ہیں اور سب آگے ہو جاتے ہیں — مگر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خون شہداء کو علماء کی روشنائی کے ساتھ وزن کریں گے علماء کی روشنائی کا پلہ جھک جائے گا سبحان اللہ یہ سیاحی اور سیاحہ فری ان کے لیے باعث عزت و سرخروئی بن گئی اور اس نے ان کے درپے کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیا۔

۴۔ بتاریکی دروں آب حیات است (آب حیات، تاریکی کے اندر ہے) ایک شاعر نے کہا ہے۔

۵۔ غلام خوشنم خواند لالہ رخسارے سیاحہ روی من کرد عاقبت کارے ہر چند یہ کترین اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شکر دعا کے افساد میں شمار کرے لیکن محض ارم فقر اور احتمال اجابت دعا کی بنا پر خود کو دعائے دولت قابر دے فارغ نہیں رہتا۔ اور زبان حال و قال سے دعائے سلامتی کے ساتھ تر زبان رہتا ہے رَبَّنَا اقْبَلْ مَتَابًا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

مکتوب (۵۰) خواجہ میر محمد نعمان کے نام

الحمد لله والصلوٰۃ علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندوں کو انفس کا (اپنی ذات کا) علم حضوری ہوتا ہے اور آفاق کا (باہرلی چیزوں کا) حصول اور حجب کامل المعصیۃ عارف حق تعالیٰ کی اقریبیت (نہایت قرب) کے خاص انخاص مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنا نفس آفاقی کے حکم میں ہو جاتا ہے پھر اس کا اپنے نفس کا علم بحالے حضوری کے حصول ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی اقریبیت اس کے لیے خود اپنے نفس کے حکم میں ہو جاتی ہے اور وہ علم حضوری جو پہلے اپنے نفس سے متعلق تھا اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کو عین واجب محسوس کرنے لگتا ہے اور جو علم حضوری اس کے نفس سے متعلق تھا وہ بعبید متعلق بحق تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ (ایسا ہرگز نہیں)

عہ ایک لالہ رخسار (محبوبہ) نے مجھے اپنا غلام کہا آخر کار میری سیاحت رخنے میرا کام بنا دیا۔

جدید تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ

از جناب وحید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

علماء وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وہ قدامت پرست اور دقتی نوعی ہیں۔
یہ علماء کے اوپر جدید طبقہ کا ایک عام اعتراض ہے۔ ان کے نزدیک اس کی ایک بہت
اچھی مثال یہ ہے کہ علماء انگریزی اور جدید علوم کی تعلیم کو جائز نہیں سمجھتے جبکہ کسی زبان اور کسی
علم میں کوئی خرابی نہیں اور موجودہ زمانے میں تو یہ زبان اور یہ علم کسی قوم کی ترقی اور سر بلندی
کے لیے بالکل ضروری ہو گئے ہیں۔

یہ دوا کے بارے میں ایک عام بات ہے، مگر یہ بات جتنی عام ہے اتنی ہی غلط ہے، میر
پرے و ثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی واقعی عالم ایسا موجود نہیں ہے اور نہ کبھی موجود
ہوگا جو نہ سن سیکھ کر یا نہ کسی زبان کی تحصیل کو حرام سمجھتا ہو۔ اگر کوئی شخص علماء کی
طرف اس بات کو منسوب کرتا ہے کہ وہ علوم جدیدہ کی مجرد تحصیل کے مخالف ہیں تو یہ ایک
سراسر غلط الزام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علماء کی مخالفت یہ اعتبار تعلیم نہیں بلکہ باعتبار انجام
ہو۔ یعنی وہ اصلاً تعلیم پر ہی مخالفت نہیں ہیں بلکہ اس انجام کے مخالفت میں جو علماء اس تعلیم
کے بعد نوجوانوں میں پیدا ہو جاتے اور پھر زندگی بھر قائم رہتا ہے، اسی عمومی انجام کو دیکھ کر انھوں
نے مسلم نوجوانوں کو اس تعلیم سے روکنا شروع کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ہرگز اس سے روکنے کی
ضرورت نہ سمجھیں، بلکہ اس کی ترغیب دلانے والے بن جاتیں۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سوال آیا کہ تحصیل علم منطق
انگریزی مثلاً شخصے اشتغال آں دارد، پر جواز و عدم آں پر حکم است؟ آپ نے اس کا

جواب اس اُصول کی روشنی میں دیا کہ۔۔۔ لَذَلَّةٌ مِّنْ ذِي الْأَلَّةِ یعنی علم منطلق کی حیثیت ایک آلہ کی ہے اور جو چیز آلہ کی حیثیت رکھتی ہو اس کی علت و حرمت کا حکم اس کو استعمال کرنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے کہا کہ علم منطلق لو اگر دین کی تقویت کے لیے استعمال کیا جائے تو عین جائز ہے اور دین کے خلاف استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔ اسی طرح انگریزی زبان سیکھنے کے بارے میں آپ نے لکھا:

فعلیہ انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و
عزت و اصطلاح اینہا را در حق باکے
ناہ اگر بہ نیت مباح باشد زیرا کہ در
حدیث وارد است کہ زید بن ثابت بحکم
آنحضرت صلی اللہ علیہ علی آلہ و سلم
و سلم روش خط و کتابت یہود و نصاری
و لغت آہنہا را آموختہ بود برائے این غرض
کہ اگر برائے آنحضرت معلم خطے یاں لغت
در ہم خط برسد جواب آن تو اند نوشت
و اگر بجز خود بنیاد آہنہا را اختلاف آہنہا
تعلیم این لغت نماید و یاں ویرایہ پیش آہنہا
تقریب جوید پس البتہ حرمت و کراہت
دارد۔

خدمت میں اس زبان اور رسم الخط میں
کوئی حرج نہیں رکھنا بشرطیکہ صرف مباح
کی نیت سے ایسا کرے کیونکہ حدیث میں
آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم کے موافق زید بن ثابت نے یہود و
نصاری کا خط و کتابت کا طریقہ اور ان
کی زبان سکھی تھی تاکہ اگر آنحضرت کی
خدمت میں اس زبان اور رسم الخط میں
کوئی حرج ملے تو اس کا جواب لکھ سکیں
اور اگر صرف ان کو خوش کرنے کی غرض
سے اور ان سے اختلاف رکھنے کے لیے
اس زبان کو سکھے اور اس ذریعہ سے ان
کے یںان تقریب حاصل کرنا چاہے
تو البتہ اس میں حرمت و کراہت ہو۔

مجموعہ فتاویٰ عزیزی، جلد دوم

صفحہ ۱۹۵

کسی علم میں بجائے نو کوئی خرابی نہیں ہوتی اور نہ کوئی زبان بھٹنا زبان ہونے کی حیثیت
سے غلط ہوتی ہے تاہم ہر زبان اور ہر علم کسی نہ کسی انسانی گروہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ انسانی
گروہ اگر خیر پسند ہو تو اس کی زبان اور اس کے علوم پر خیر پسندی کی روح بھائی ہوئی ہوگی

اور اگر وہ شرمندہ ہے تو اس کی زبان اور اس کے علوم بھی اپنے ساتھ اسی قسم کی نغصا رکھتے ہوں گے۔ دوسرے نقطوں میں ہر زبان اور ہر علم اپنے ساتھ ایک تہذیب بھی رکھتا ہے۔ اگر زبان و علوم کو اس کی تہذیب سے الگ کئے لیا جائے تو وہ مائع علمی چیز ہوگی۔ البتہ اگر علم کے ساتھ اس کے اندر لپٹی ہوئی تہذیب کو بھی قبول کر لیا جائے تو گمراہ اقوام کی تہذیب ہونے کی صورت میں یہی چیز مضر اور قابل اعتناء بن جاتی ہے۔

زبان و علوم میں تہذیب کے اثرات مختلف راستوں سے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں میں اس کی چند مثالیں درج کیا۔

کسی تہذیب کے حامل افراد ہر زبان لکھتے اور بولتے ہیں اور جو ان کے زیر سایہ رتی کرتی ہے۔ تصنیف طرز پر اس کے اسالیب اس کی ترکیبیں اور اصطلاحات ان کے مخصوص تصور میں رنگ جاتے ہیں مثلاً عربی زبان ایک ایسی قوم کی زبان تھی جو گھٹنے اور شراب کی رسیا تھی۔ چنانچہ اس کی زبان بھی اس رنگ میں رنگ گئی۔ اس کے بعد اسلام کے ماننے والوں نے جب اس زبان کو اپنا یا تو صرف آجی مصری میں اس کو اس طرح بدل دیا کہ اس کے لفظ لفظ میں گویا اسلام کی بو محسوس ہونے لگی۔ یہی موجودہ زبانوں کا حال ہے۔ یونانیوں اور رومیوں نے چاند کی تائید کر کے اسے دیوی قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ دیوی سیلین (سلہ شب) کے نام سے موسوم تھی۔ چنانچہ چاند کے جغرافیہ کے متعلق علم اب بھی سیلینو گرافی (Selenography) کہلاتا ہے۔ اسی طرح علمائے جدید اسلام کے لئے محمدؐ (Muhammadism) کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے مخصوص ذہن کی پیداوار ہے۔ کیونکہ جدید ذہن تہذیب کا تصور ایک الہامی یا خدائی چیز کی حیثیت سے نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس کو اسی طرح ایک شخص کی ذاتی تخلیق سمجھتا ہے جیسے شعر کسی شاعر کے اپنے ذہن کی تخلیق ہوتا ہے۔ اس مخصوص ذہن کے تحت جب اس نے اسلام کو ایک نام دیا چاہا تو خود لفظ اسلام اس کو نام کا فی نظر آیا۔ کیونکہ اس میں تو صرف یہ مفہوم ہو کہ یہ دین اطاعت الہی کا دین ہے۔ چنانچہ اس کے تعارف کے لئے اس نے ”محمدؐ“ کا نام اختیار کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جس کو محمدؐ نے شروع کیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایکسی اشتر ایکٹ کو اس کے مصنف کی طرف منسوب کرتے ہوئے مارکسزم (Marxism) کہا جاتا ہے۔

ہر تہذیب اسی طرح اپنے مخصوص تصورات کو اپنی زبان میں بھردیتی ہے اور طویل مدت کے

عمل سے یہ تصورات اس طرح اس میں رچ بس جاتے ہیں کہ الگ سے انہیں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی بے سوچے سمجھے ان کو اپنے ذہن میں تازہ پاتا چلا جاتا ہے۔ آدمی شعوری طور پر واقع نہیں ہوتا کہ اس نے فلاں لفظ یا فلاں ترکیب کے ساتھ فلاں عقیدے کو بھی اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ مگر ذہن کی زمین بہر حال نئے تصورات کے لئے ہموار ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالکل نئی زمین بن جاتی ہے اور اس کے باوجود آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا ذہن وہی ہے جو پہلے تھا۔

۲۔ تہیب بن کاہلہ نے جو الفاظ اور ترکیبوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہی زیادہ واضح شکل میں خود علوم کی مختلف شاخوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ کا ہر وہ علم اس کی مثال ہے جو بے خدا تہیب بن کے زیر سایہ پرورش پا کر نکلا ہے۔ ایسے تمام علوم اپنے آغاز سے لے کر انجام تک اس طرح سفر کرتے ہیں کہ ان میں ادنیٰ شائبہ بھی اس بات میں جھلک کر بیاں کوئی خدا ہے۔ یا کوئی دوسری زندگی ہے، یا کوئی علم بذریعہ الہام بھی انسان کے اندر بقا ہوا ہے۔ اس قسم کے تمام حقائق کو موجودہ علوم اس طرح نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی میل ٹرین اپنی تیزی میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کو چھوڑتی چلی جا رہی ہو۔ گویا کہ یہ اسٹیشن اسٹیشن نہیں ہیں بلکہ محض فرضی گھر دہشتے ہیں اور ٹرین کو انہیں تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نتیجہ ذہنی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان علوم کو پڑھتے ہیں، وہ خواہ رسمی عقیدے کے طور پر خدا کو ماننے ہوں، مگر علمی اور شعوری حیثیت سے ان کا جو ذہن مبتلا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین و آسمان کے کسی بھی مقام پر انہیں خدا کی کوئی جھلک نہیں ملتی۔ کائنات کا وجود ان کو اپنے مطالعہ میں ایک اتفاقی حادثہ کی پیدوار معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام ان کے علمی مشاہدہ میں اپنے آپ بالکل فطری قوانین کے تحت چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جبہ تبلیغ کو پڑھتے ہیں تو ان میں نظر آتا ہے کہ تابع محض انسانی ارادہ اور خارجی عوامل کے دھڑکنے اثرات کے تحت پیش آنے والا ایک واقعہ ہے۔ غرض کسی علم میں ان کو فوق الفطری قوتوں کے آثار نظر نہیں آتے۔ بلکہ ہر جگہ معلوم فطری قوانین کی کار فرمائی دکھائی دیتی ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ سماجی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جدید تحقیقات انہیں بتاتی ہیں کہ مذہب کوئی خدائی یا الہامی چیز ہی نہیں۔ وہ تو محض ایک سماجی عمل ہے جس طرح بہت سی سماجی روایات سماج میں غیر آسمانی اسباب کے تحت پیدا ہوئیں اور تکلیفیں بدل بدل کر باقی رہیں۔ اس طرح مذہب بھی ایک سماجی پیداوار ہے۔ اس سے زیادہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں موجود ہے۔

کی مثال سلیمان سے دی جاسکتی ہے جہاں نمائش کے وقت صحن پر وہ پرتھویروں کو حرکت کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اور بقیہ تمام روشیناں بکھادی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ان انتظامات سے بالکل اندھیرے میں چلا جاتا ہے جس کے تحت پردہ پر نظر کرنے والے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ واقعات کو دیکھتا ہے مگر ان انتظامات کو نہیں دیکھتا جو واقعات کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جدید تعلیم کا جو بنیاد کیا ہو رہا ہے، کیا منتظر رکھا جاتا ہے اور وہ تمام روشیناں گل کر دی گئی ہیں جو کیوں چھوڑا ہے، کا منتظر طالب علم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان حالات میں ہمارے طالب علم کی مثال اس دیہاتی گنوار کی سی ہو گئی ہے جو پہلی بار سینما ہال کے اندھیرے میں داخل ہو اور اپنی نادانیت اور محدود مشاہدہ کی وجہ سے سمجھ لے کہ پردہ پر نظر آنے والے واقعات خود بخود جوئے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح جدید علوم، ادبیات کو علمی طبقہ بالکل بے دین بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں مذہب کسی شکل میں باقی بھی ہوتا تو اس کی حیثیت چھٹنگیا سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ بعض خاص طبیعت کے لوگ شکائے پھرتے ہیں اور بعض غیر منردی سمجھ کر اس کا آپریشن کر لیتے ہیں۔

۲۔ اسی طرح ماحول بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تہذیب جس طرح الفاظ اور معانی میں اپنا رنگ بھرتی ہو اسی طرح وہ اپنے نظریات اور مزاج کے مطابق ماحول بھی بناتی ہے۔ جب ایک طالب علم وادھی رکھنے کی وجہ سے اپنے کالج میں مولوی جی کا خطاب پاتا ہے اور جب ایک طالبہ کو گرلز اسکول میں دوپٹہ اوڑھ کر جانے کی بناء پر اس کی ہم سبق لڑکیاں "مطافنی" کہہ کر چڑاتی ہیں، تو یہ دراصل ایک تہذیب ہوتی ہے جو ماحول کی زبان سے بول رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح تہذیب پورے ماحول کو اپنے مخصوص مزاج کے مطابق ایک لباس عطا کرتی ہے اور اس کو مختلف پہلوؤں سے اس طرح مزین کرتی ہے کہ اس کے دائرے میں صحن وہی ایک باوقفت لباس نظر آتا ہے اب جو شخص اس کے احاطہ میں کوئی مختلف لباس پہن کر داخل ہوتا ہے۔ وہ کچھ دن تک تو اپنی سابقہ عادت کو تو فراموش کرتا ہے۔ مگر بہت جلد ماحول اسے محسوس کرا دیتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو کارٹون بنائے ہوئے ہے تب یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دن نہیں گزرتے پاتے کہ وہ اپنے سابق کارٹونی لباس کو اتار کر اپنے ماحول کے لباس پہن لیتا ہے اور "مذہب" انسانوں کی طرح اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورت حال اس قدر عام

۱۔ مثال لباس کا لفظ مخصوص طور پر کپڑے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں ہے۔

ہے اور ہر سستی میں اس کی اتنی کثیر مثالیں موجود ہیں کہ اس پر کسی تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔

۴۔ اس سلسلے میں یہاں میں ایک اور چیز کو شامل کر دوں گا جو مخصوص طور پر کسی تہذیب کا منطقی نتیجہ تو نہیں ہے مگر موجودہ تہذیب کے ساتھ کم از کم فی الحال وہ یقینی طور پر وابستہ ہے۔ اس سے میری مراد آمدنی کی اپنی ہے کسی عربی درس گاہ کا طالب علم اپنے مدرسہ میں آؤں آئے تو اس کو زبانی شاباش کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا جبکہ جدید علوم کا ایک طالب علم امتیازی نمبروں سے پاس ہو تو وہ فوراً قیمتی وظائف کا مستحق قرار دیا جاتا ہے قدیم طرز کی درس گاہ میں ریسرچ کے طلبہ کو پاس ساٹھ روپے مہینے پانا بھی مشکل ہے جب کہ جدید یونیورسٹیوں میں ریسرچ اسٹوڈنٹس کو سیکڑوں روپے ماہوار اور دیگر الاؤنس دئے جاتے ہیں پھر جب وہ کامیابی کے ساتھ اپنے تعلیمی مرحلے کو پار کر لے تو اسی کے لئے بیش قیمت بیرونی وظائف اور اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جدید تعلیم کے ساتھ اس مادی پہلو کے احاطہ نے اسکو بربستہ فتنہ بنا دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اس میدان میں کامیاب ہو، فوراً اس کا میعار زندگی بڑھ جاتا ہے، زندگی کے تیشات اس کے لئے ضروری ہو جاتے ہیں، ترقی کے امکانات کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ اس کی بہترین توجہ دیے سرخ و سبز منصفانہ ملکی رہتی ہے جس سے وہ اور زیادہ بڑی خواہاں اور زیادہ اپنا منصب حاصل کرے۔ وہ دیکھتے دیکھتے دنیا پرست بن جاتا ہے۔ وہ عیش اور سہولت کا عادی ہو جاتا ہے، وہ دولت کو سب سے بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، دین کے سارے سامان کے ہجوم میں آخرت کا خیال اس کے ذہن سے یا تو نکل جاتا ہے یا کم و چند لاپڑ جاتا ہے۔ وہ ان سطحی آدمیوں کی طرح بن کر رہ جاتا ہے جو جس مادی خواہش میں پڑے رہتے ہیں اور لطیف حقیقتوں کی انھیں کوئی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے اتنا زیادہ نا آشنا ہو جاتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، گو یا کہ انہیں حقیقتیں کسے سے موجود ہی نہیں۔

جدید تعلیم کے ساتھ تباہی کے یہی پہلو ہیں جو اس طرف سے لوگوں کو متوحش بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ جدید تعلیم ہوتی اور اس کے ساتھ تہذیب کی خوبیاں لٹٹی ہوئی نہ ہوتیں تو اس سے روکنے کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ واحد چیز جس نے اس سے قطع غلطی کا ذہن پیدا کیا وہ اس کا یہی پہلو ہے۔ یہ پہلو اگرچہ اضافی ہے مگر وہ اس کے ساتھ اس طرح شامل ہو گیا ہے کہ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔

اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے لئے امید کی کوئی صورت نہیں کیا لازماً اس تعلیم سے الگ رہنا ہی ہے لئے ایک صحیح رویہ ہے اور اس سے وابستگی کی کوئی صحیح شکل نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے امید کی

صورت موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ اگرچہ اس تعلیم کو فی الحال ہم اس کے اپنے دائرے میں تہذیب و انگلیں کر سکتے، مگر اپنے ذہن میں یقینی طور پر اس کو الگ کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم کو یہی کرنا چاہیے۔

ہماری قوم کے نوجوان اگر پہلے اپنے دین کو جان چکے ہوں، اس کو سخت سے پھولیں اور لینے کے لئے نہیں بلکہ دین کے جذبے کے تحت جدید اداروں میں گھسیں تو یقیناً ان کا تحصیل علم نہایت مبارک ہو گا اور خود دین کے لئے بحد مفید ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نوجوان جدید علم کو پڑھ پڑھ کر جس انجام سے دوچار ہوئے، اس کا سبب کجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر خود ان کے اپنے اندر ہے۔ ان کی سطحیت اور دین سے بے تعلقی نے یہ نتائج اس شدت کے ساتھ پیدا کر دیے ہیں۔ اگر وہ اپنے دین کی عظمت کو سمجھتے اور اعلیٰ چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اعلیٰ مقاصد پر ان کی نگاہ ہوتی تو وہ فرعون کے گھر سے موسیٰ بن کر نکلتے۔ اور یہی مسلمان کی پہلی شان ہے۔ قوم کے نوجوان اب مغربی زبانیں سیکھ کر شاہ عبدالعزیز صاحب کے الفاظ میں اسلام کی ترجمانی کرنے کے لئے یورپ اور امریکا جاؤ مگر وہاں نتائج ایمان لانے کے لئے نہیں بلکہ گمراہ دنیا کو حق کا پیغام پہنچانے کا تدبیر احساس حاصل کرنے کے لئے، زندگی کے ہر شعبے میں گھسوا اور ہر ملندی پر پہنچو مگر سچا اور سچا مسلمان ہو مانھاری نمایاں ترین خصوصیت ہو جدید علوم حاصل کرو مگر عبدالعزیز صاحب دہا یا دی اور ڈاکٹر حمید اللہ کی زیرِ نگاہ تھامے مانتے ہوں، اعلیٰ مناصب پر فائز ہو مگر صدیق حسن بن کر ہو، تہذیب کے مرکزوں میں جاؤ مگر محمد علی اور اقبال بن کر لو۔ تمھارا مندر ماضی شاندار نہیں ہے بلکہ آج بھی اعلیٰ ترین شایس تھامے، درمیان موجود ہیں۔ مہربانیت دین کے حامل ہو جو سارے ازموں اور تہذیبوں سے برتر ہے، پھر تم کو ابھوٹے جا رہے ہو۔ تم نے زندگی کا ایک ایسا اعلیٰ مقصد دریافت میں پایا ہے جس کے آگے ساری دنیا پہنچے ہے پھر دنیا کی سطح کا شہرہ نہیں سمجھتے کہ جسے جاری ہے ہو۔ جدید علوم کا شکار ہونے کے برائے خود جدید علوم کے میدان کو اپنی شکار ٹام بناؤ، یا اسے متاثر ہونے کے بجائے خود دنیا پر چھا جانے کا ذہن پیدا کرو، زمانے کے رنگ میں رنگنے کے بجائے وہ زمانے کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالو۔

نکاح منہ کی یہ پہچان کہ آوازاق میں گم ہے

مونن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

جدید علوم کے ساتھ گمراہ اقوام کی تہذیب کے وہ ناخوش گوار ہیڈوں کا میں نے اپر ذکر کیا، وہ ایسے

شکار ہیں کہ جدید علوم کو اپنا شکار بنا لیں۔ اگر ایک میں نکاح منہ کی پہچان نہ ہو، تو اسے گمراہی میں ڈال دیں تو ضرور ہوا کرتا ہے۔

کو چن لے گی اور تمک کو چھوڑے گی۔ پھر جو چیز جو نئی جیسے حقیر ماننا، کے لئے ممکن ہے وہ کیا انسان کے لئے ممکن نہیں ہو سکتی۔

الف۔ زبان اور اسلوب بیان کی قسم کے حواثرات ہیں، ان کو معمولی خورد و خشک سمجھا جاسکتا ہے۔
 اور اگر آدمی کا ذہن میدار ہو تو ان کو کچھ لہذا ہی ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہو۔ لیکن
 موجودہ زمانے میں عربی کا ایک مشہور ترین مختصر لغت ہے جو جدید طرز ترتیب کا حامل ہونے کی وجہ سے مسلم
 طلبہ میں بے حد مقبول ہوا ہے۔ اس لغت کا مصنف ایک عیسائی ہے۔ چنانچہ اس نے کتاب کے مختلف
 مقامات پر مسیحائیت کے مفہوم عقائد کو لغت میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے مثلاً لفظ خدا، او کی تشریح
 میں یہ الفاظ درج ہیں :

لقب المسند فمريم والدة الانبياء المعجدين
 عذراء حضرت مريم كاتبة وجود الله في عالمي انساني

عَلَّمَ لِرَبِّ يَسُوعَ ابْنِ اللَّهِ الْمُتَّبِعِي،
مَسِيحَ خُدَّائِهِ مَسِيحَ كَالْقُبُورِ وَجِوَّ اللَّهِ كَيْ يَتِيَّ فِي
جَمَاعَتِهِ۔

ایک طرف تو بیانِ لغت کے پرے میں ادنیٰ تا ادنیٰ خاصیتوں کو ڈھونڈ کر خالص نئی کتابیں عیانی
حقائق کا پرچار کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ حال ہے کہ لفظ احمد اور محمد کا ذکر آتا ہے تو صرف
لغوی ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا ذکر تک نہیں آتا کہ یہ لفظ دنیا میں کسی ہستی کا نام بھی ہے۔
یہ کتاب کم از کم چوتھائی صدی سے عربی رسکاجوں میں کثرت سے استعمال ہو رہی ہے مگر مسلم طلبہ
کے عقائد میں اس کی وجہ سے ادنیٰ نقصان بھی نہیں ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ یہ لغت مسلمانوں میں
عموماً ایسے قوتِ استعمال کرتے ہیں جو اسلام اور غیر اسلام سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ اسلامی
مذہب کے الزامات کو اس لہجے کے بیانات صرف مضحکہ خیز نظر آتے ہیں وہ کسی طرح ان کو متاثر کرنے کا
باعث نہیں بنتے۔ اسی طرح جدید علوم کے طلبہ اگر دین سے واقفیت کا اہتمام کر لیں اور اس کے بارے
میں پہلے سے باتو رہوں تو یقینی طور پر وہ زبان و بیان میں نفوذ کی ہوئی مگر ایروں سے بچ سکتے ہیں۔
ایسی صورت میں وہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر حقارت کے ساتھ انھیں رد کر دیں گے۔ نہ یہ کہ ان سے
متاثر ہوں۔

جہاں یہی صورت علمی نظریات کے سلسلے میں پیش آئے گی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی واقعہ
یا ان خود مذہب کی تردید نہیں کرتا۔ یہ صرف واقعات کی خود ساختہ توجہات ہیں جنہوں نے سارے
علوم کو مذہب کے بیگانہ بنا دیا ہے۔ چند مثالیں لیجئے۔

”کچھ سنا آپ نے، روس کا بنایا ہوا راکٹ چاند پر پہنچ گیا؟“
”اں، میں نے بھی آج ہی یہ خبر پڑھی ہے۔“

”اب مذہب کا کیا ہو گا، اب تو خدا و مذہب کے تصورات پر نظر ثانی کرنی ہو گی:

نمبر ۱۹۵۹ کے وسط میں جب اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ روس نے ۱۲ ستمبر کو جو راکٹ (نیوکم فبر)
دس ماہ چھوڑا تھا، وہ سات ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل کر ۲۴ گھنٹے میں چاند پر پہنچ گیا تو بہت
نے تہنیت پرستوں کو ”جدت پندروں کی زبان سے اس قسم کے نعرے سننے پڑے۔ حکمران کے نزدیک
۔ خدا کی تردید کا اتنا بڑا ثبوت تھا کہ ماسکو ریڈیو نے اعلان کیا کہ ہمارا راکٹ چاند تک گیا مگر اس کو
نہیں قدامتیں ملا۔ اس طرح کی باتوں سے بہت سے سادہ لوح متاثر ہو گئے۔ حالانکہ راکٹ کا چاند تک
بکسی اور سیارہ تک جانا سائنسی نقطہ نظر سے صرف نظام قنات کے ایک امکان کو استہان کرنا ہے۔ یہ
دکان نیوٹن کے زمانے ہی میں معلوم ہو گیا تھا۔ مگر اس کے لئے اس حد تک کوشش کہ اس کو قابل عمل بنایا
جائے، مخصوص اسباب کے تحت اب ہو سکی ہے، اس طرح راکٹ کی اڑان کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس دنیا میں جو امکانات رکھ رکھے ہیں اور جن کو ہمارے لئے اس طرح مسخر کر دیا ہے کہ ہم ان کو استعمال
میں لاسکیں، ان کو انسان استعمال میں لایا ہے۔ میرٹ صخرہ کم مافی السماوات والاں نوا کی ایک
اسدیت ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

جو شخص نامس ہارڈی (۱۹۲۸-۱۸۴۰) کی کمائیاں خالی الذہن جو کر پڑے گا وہ بلاشبہ کہنے
لگے گا کہ اس دنیا میں آدمی بے رحم قسمت کے ہاتھ میں محض کھلونا ہے۔ کائنات پرکشش تو ہے مگر وہ کسی مٹی
میں ہمارے ہمدرد نہیں ہے۔ فطرت کے ساتھ فرد کی جدوجہد ایک نہایت غیر سادی فریق کے ساتھ
انوس ناک جنگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر خدا کی قسم کی کوئی چیز یہاں موجود ہے تو وہ بالکل بے اعتنائی
سے ساتھ بے بس انسان کی مصیبتوں کا محض خاموش تماشا دیکھ رہا ہے۔ مگر دنیا کے بارے میں یہ بھی ناک
منہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم آخرت کو نہ مانیں۔ آخرت کو ماننے کے بعد صور حال بالکل

مطالعہ

قرآن کی قسمیں

جناب وسید الدین خان صاحب (علم گزشتہ)

مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ اس دور میں علوم قرآنی کے بے مثال عالم تھے۔ موصوف نے اپنے پیچھے موصوفات کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے جن میں سے اکثر ناتمام ہونے کی وجہ سے ابھی تک شائع نہیں کیے جاسکے اور کچھ چیزیں جو مکمل تھیں وہ دائرہ حمیدیہ کی طرف سے شائع کر دی گئی ہیں۔ انہیں شائع شدہ تصنیفات میں سے ایک۔ امعان فی اقسام القرآن ہے جو موصوف کی دوسری تصانیف کی طرح اسلامی زبان میں تھی اور دائرہ حمیدیہ نے اس کو عربی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع کر دیا ہے۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں قرآن کی قسموں پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا فراہی نے قرآن اور اس کے متعلق موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے، اس سلسلے میں آپ کے پیش نظر خاص طور پر یہ چیز رہی ہے کہ ان مسائل پر تحقیق کی جائے جو سابق علماء اور مفسرین کی قابل قدر کوششوں کے باوجود ابھی تک تشنہ رہ گئے ہیں۔ قرآن کی قسموں کا معاملہ بھی انہیں مسائل میں سے ایک ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظیم و برتر ہو قیم کے اس تصور کے تحت قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی مخلوقات کی قسم کیوں کھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے سوا جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے مقابل میں حقیر ہی ہے۔ پھر خدا کی طرف سے ان چیزوں کی قسم کھانے کا کیا مطلب۔

مفسرین نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مگر عام طور پر جو جوابات دیئے گئے ہیں ان سے قسم کی ان محکمات نوعیتوں کی حکمت واضح نہیں ہوتی جو قرآن میں آئی ہیں اکثر

جوابات گویا اس بات کا اعتراف ہیں کہ جہاں کوئی قسم آئی ہے وہاں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس قسم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو کلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مولانا فراہی نے اپنی اس گراں قدر تصنیف میں یہ ثابت کیا ہے کہ کسی شے کی قسم کھانے کا مطلب دراصل اپنی بات کے لیے اُس شے کی گواہی پیش کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی تنظیم کو بیان کرنا۔ گویا جہاں والقرآن المجید کہا گیا ہے وہاں اصل میں کہنا یہ تھا کہ قرآن کا غیر معمولی انداز بیان اور اس کی اعلیٰ تعلیمات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ ایک برتر ہستی کا کلام ہے۔ مگر اسی کو یوں فرمایا۔ ”قرآن مجید کی قسم“ یہ کلام کو مدلل و موثر بنانے کا ایک اسلوب ہے۔ چنانچہ قرآن میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہ بالعموم وہی ہیں جن کو دوسرے مقام پر قسم کے بغیر براہ راست دلیل اور آیت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو۔ قرآن کہیں کہتا ہے کہ۔ ”میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھتے ہو اور اس چیز کی جس کو تم نہیں دیکھتے۔“ (الحاقة ۳۸-۳۹) اور دوسرے مقامات پر انھیں تمام موجودات کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ یہ عالم گواہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ بات دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک جگہ جوابات سادہ اسلوب میں کئی کئی جملے تھے۔ اُس کو دوسرے مقام پر قسم کے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔

قسم کی اس توجیہ کے بعد قرآن کی تمام قسمیں با معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ استدلال کے اس سلسلے کا ایک اہم جزو بن جاتی ہیں جن سے قرآن اپنی دعوت کو مدلل اور موثر بنانے میں مدد لیتا ہے اور اس کی روشنی سے طالب قرآن کے سامنے بھی ایک ایسی راہ کھل جاتی ہے جس سے وہ قرآن کی قسموں کا مطالعہ کرتے ہوئے صحیح نقطہ نظر سے اپنے غور و فکر کا آغاز کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مولانا فراہی نے خود واضح کیا ہے، قرآن کی قسموں کے متعلق یہ تصور بالکل بولانا کا طبع زاد نہیں ہے بلکہ پچھلے علماء نے بھی اسی قسم کے خیالات ظاہر کیے ہیں:

ہما ذکرنا من اقوال العلماء فی
الفضل السابقۃ نری ان هذا
المعنی للقسام لیس بمبدع
علماء کے اقوال جو ہم نے نقل کیے ہیں
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا یہ مفہوم
بالکل نیا نہیں ہے۔

اسمان فی اقام القرآن (قاریہ ۱۳۲۹ھ) صفحہ ۲۵

ماہنامہ مفسرین، قسم کی بحث میں دوسری توجہات کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں مثلاً صاحب تفسیر کبیر نے سورہ ذاریات کی آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

انھا کلھا دلائل اخرجافی یہ سب دراصل دلیلیں ہیں جو قسم کی شکل
صورتہ الایمان میں بیان کی گئی ہیں۔

مگر مولانا فراہی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں قدیم مفسرین کا ذہن پوری طرح صاف نہیں تھا۔ وہ قسم کی اس صحیح توجہ کے ساتھ بہت سی دوسری کمزور توجہات بھی اختیار کر لیتے ہیں (اسمان، صفحہ ۲۵) چنانچہ امام رازی جو سورہ ذاریات کی آیتوں میں دلیل و ثبوت کی جھلک دیکھتے ہیں سورہ تین کی آیتوں میں انجیر و زیتون کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ گویا ایک جگہ ان کے نزدیک قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اس سے اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنی مقصود تھی اور دوسری جگہ اس لیے قسم کھائی کہ وہ چیز قابل عظمت تھی یا بجائے خود کوئی اہمیت رکھتی تھی۔

یہ کتاب ایک اعلیٰ تحقیقی کارنامہ ہے جس کا اعتراف ہر وہ شخص کرے گا جو اس موضوع سے واقفیت رکھتا ہو اور پھر اس کتاب کو پڑھے، البتہ ایک چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور کافی غور و خوض کے بعد بھی جس پر میرا ذہن مطمئن نہ ہو سکا۔ اس کو یہاں درج کرتا ہوں۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، مولانا فراہی نے اس تصور کی تردید کی ہے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی گئی ہو تو اس سے مقسم بہ (جس چیز کی قسم کھائی جائے) کی تعظیم مقصود ہوتی ہے یہاں تک بات بالکل واضح ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قسم بہ قسم کا کوئی ضروری جزو نہیں ہے۔ یہ گویا ان کے نزدیک قسم برائے تعظیم ہونے کا ایک مرتبہ نزدیک ہے۔ کیونکہ اگر قسم برائے تعظیم ہوتی تو مقسم بہ کا ذکر ضروری ہوتا، کیونکہ کسی چیز کی تعظیم کے لیے اس کی قسم کھانا اور پھر اس چیز کا ذکر کرنا ایک بے معنی بات ہے۔ لکھتے ہیں:

فتبین جابر بن عبد اللہ فی هذا الفصل پچھلی تفصیلات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی
والذی قبلہ ان القسم لا یلزمہ کہ مقسم بہ کی تعظیم کا مسئلہ تو حد کنارہ قسم کیلئے

المقسم به فضلا عن تعظيمه . مقسم به خود کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔

صفحہ ۲۱

اسی لیے مولانا اس عام خیال کے مخالف ہیں کہ جہاں قسم کے ساتھ کوئی مقسم بہ مذکور نہ ہو وہاں وہ محذوف ہوتا ہے۔

ان القسم ليس الا التاكيد ولا
تحتاج الى تقدير المقسم به في
كل موضع صفحہ ۱۹
قسم کی حقیقت صرف تاکید ہے اسی لیے ہر
جگہ مقسم بہ محذوف ماننے کی کوئی ضرورت
نہیں۔

پہلے یہ کہ بہت سے قسمیہ فقرہ میں مقسم بہ مذکور نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ان لیا جائے کہ وہاں
مقسم بہ محذوف بھی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں تاکید کس پہلو سے پیدا ہوئی۔ مولانا نے خود
نہایت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ قسمیہ فقرہ میں کسی چیز کو بطور شہادت پیش کر کے کلام کو موکہ
کیا جاتا ہے :

ان القسم بالشيء اصله الاشهاد
کسی چیز کی قسم کھانے کا مطلب دراصل یہی
ہے۔ صفحہ ۲۲
بات کے حق میں اس چیز کی شہادت پیش کرنا ہو۔

قسم تاکید کی وہ قسم ہے جس میں کسی چیز کو بطور شہادت پیش کر کے کلام کو موکہ کیا جاتا ہے۔ پھر
بسیار آدمی صرف اتنا کہتے کہ ”میں قسم کھاتا ہوں“ یعنی صرف لفظ قسم بولے اور اس چیز کا ذکر نہ
کرتے جس سے شہادت کا پہلو پیدا ہوتا ہوتا ہے تو آخر اس کی بات میں قسم دانی تاکید کیونکر آجائیگی
اور شہادت کیسے پیدا ہوگی۔ قسم کی تعریف کے مطابق ضروری ہے کہ قسم مقسم علیہ (جس بات
کو موکہ کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے) پر دیں ہو۔ لیکن اگر مقسم بہ کو ختم کر دیا جائے تو کیا چیز
دیل بنے گی۔ کیا محض لفظ قسم حقیقت یہ ہے کہ قسم برائے تعظیم جس طرح تقاضا کرتا ہے کہ اس
کے لیے کوئی مقسم بہ ہو۔ اسی طرح قسم برائے استدلال کا بھی تقاضا ہے کہ مقسم بہ موجود ہو۔ اسکے
بغیر استدلال و شہادت کی بات مکمل نہیں ہوتی۔

مولانا فرمایا کہ تشریح کے مطابق قسم ایک تاکید کی گمہ ہے جو کوئی شخص اپنے دعوے کے
موقع پر استعمال کرتا ہے، یہ تاکید کبھی مقسم بہ کا حوالہ دے کر پیدا کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک

”مقسم بہ دانی قسموں کی حقیقت میں یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنے ساتھ اپنے دعوے کے گواہ کے طور پر مقسم بہ کو لایا کرتا ہے۔“ (صفحہ ۱۲) اور کبھی یہ تاکید مقسم بہ کے بغیر محض لفظ قسم بول کر پیدا کی جاتی ہے یعنی آدمی کسی متعین چیز کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس طرح کی کسی چیز کا صراحتہ یا کناشیہ حوالہ دینے بغیر صرف یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔

وہما یکون مجردا عن المقسم بہ کبھی قسم مقسم بہ کے بغیر ہوتی ہے۔ ایسے
وحینئذ لا یراد بہ الا التاکید واقع پر قسم کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں
والجزم المحض۔ صفحہ ۲۱ ہوتا کہ مجرد تاکید اور جزم کا اظہار کیا جائے۔

مگر میری رائے ناقص میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجرد لفظی تاکید اور دوسرے قسمیہ تاکید۔ لفظی تاکید یہ ہے شک، ہرگز اور یقیناً وغیرہ الفاظ بول کر کلام کو منوگہ بنایا جاتا ہے اور قسمیہ تاکید کی صورت میں کسی ایسی چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کسی پہلو سے آدمی کی خدا کا ثبوت بن سکتی ہو۔ اسی دوسرے طریق تاکید کا نام قسم ہے۔

قسمیہ تاکید کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ جن کو مصنف مرحوم نے ”دینی قسم“ کہا ہے (صفحہ ۱۲) اور دوسری وہ جن کو استدلالی قسم ”کہا جاسکتا ہے، دینی قسم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے ایسی ہتھی کا حوالہ دے جو اس کے نزدیک نافع و ضار ہے۔

مثلاً ایک شخص میرا عمن ہے اس کو یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس کے احسانات کو بحال کیا ہوں اور اس کے ساتھ خدائی کر رہا ہوں اب ایسے مرفوع پر اگر میں کہوں کہ: ”میں ہرگز تم سے خدامی نہیں کر سکتا۔“

تو یہ لفظی تاکید ہے۔ لیکن اگر اسی بات کو اس طرح کہا جائے کہ:

”خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ خدائی نہیں کروں گا۔“

تو یہ دینی قسم کی مثال ہوگی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کیسے تمہارے ساتھ خدائی کر سکتا ہوں جبکہ خدا میرے اور تمہارے درمیان ہے جو برا عمل کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا دیتا ہو۔ قسم کی یہی وہ صورت ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے اور نہ خاموش رہے۔“

کیونکہ اس طرح کی قسموں میں کسی غیر اشرک کا حوالہ دینا اس کو حاضر و ناظر اور نافع و غار ماننا ہے جو شرک ہے۔

تیسری شکل یہ ہے کہ میں اس طرح کہوں :

”تمہارے احسانات کی قسم میں تم سے غداری نہیں کر سکتا“

یہ استدلالی قسم ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو احسانات میرے اوپر کیے ہیں وہ خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایسا ممنون احسان شخص اپنے محسن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔۔۔ قرآن کی قسمیں اسی استدلالی نوعیت سے تعلق رکھتی ہیں۔

قسم کی اس تشریح کے مطابق ہر حال میں اس کے لیے مقسم بہ ہونا ضروری قرار پایا ہے۔ یہ واقعہ اس کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا کہ بہت سی قسموں میں مقسم بہ مذکور نہیں ہوتا۔ کیونکہ جہاں قسم کے ساتھ مقسم بہ مذکور ہے، وہ اس بات کا تسریع یہ ہے کہ جہاں وہ مذکور نہیں ہے وہاں وہ محذوف ہے۔

مقسم بہ کو غیر ضروری قرار دینے کے لیے مولانا فراہی نے جو استدلال کیا ہے، وہ مجھے اذیت دے گا کہ اس کے لیے کافی نظر نہیں آتا۔ مثلاً مولانا نے قرآن اور کلام عرب سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن میں مقسم بہ مذکور نہیں ہے۔ یہ ان کے نزدیک اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قسم کے ساتھ مقسم بہ ضروری ہوتا تو ان قسموں میں وہ بھی موجود ہوتا، مگر کم از کم ان مثالوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیش کردہ کلام میں فی الواقع کوئی مقسم بہ موجود نہیں تھا۔ ان تمام مثالوں میں ایک ہی خلا پایا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر نہ کہنے کے لیے میں دو مثالیں یہاں نقل کروں گا۔

رہیلہ سلمیہ کا شعر ہے :

فاقمتم لا انفاک احد رعبہ تجود بها العینان متی لتسجما

(میں نے قسم کھائی کہ برابر میری دونوں آنکھیں کثرت سے آنسو بہاتی رہیں گی)

دوسری مثال سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

”کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قسم نے قسمیں کھائی تھیں کہ خدا کی رحمت میں

ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔

اعراف - ۴۹

(باقی صفحہ ۵۱ پر)

انتخاب

خاتم النبیینؐ کے بعد نبیؐ کی ضرورت نہیں

(مولانا محمد اسحق سندیلوی)

اہمیت اس وقت برتا ہے جب زمین کے لب خشک نہائے طغش بلند کرتے ہیں۔
بادِ بہاری جن کے لیے حیات تازہ کا پیام اس وقت لاتی ہے جب وہ میدانِ خزاں سے عاجز کر
سراپا فریادِ الغیاء بن جاتا ہو۔ ہر عالم افراد اپنا رخ انور اس وقت بے نقاب کرتا ہو جبکہ بزرگیِ شب
حد سے گزر جاتی ہے اور دوائے ظلمت میں دنیا کا دم گھٹنے لگتا ہے، دُنیا کے حوادث
و تغیرات پر طورِ کردہ تم دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی بھی بغیر احتیاج و ضرورت کے وجود میں
نہیں آتا تو کیا عقلِ سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی و رسول اس خاکدانِ عالم
میں اس وقت آیا ہو گا یا آ سکتا ہے جیسا اس کی کوئی احتیاج و ضرورت نہ ہو۔؟

مقامِ نبوت، انسانیت کی آخری مرحلہ اور ارتقاء انسانی کی اعلیٰ ترین منزل ہے، اس
اعلیٰ منزلت کی شخصیت ایسے وقت اور ایسے ظروف و احوال میں بھی جانی جائے جبکہ اس کی کوئی احتیاج
و ضرورت نہ ہو۔ بات بالکل عقل و فہم کے خلاف ہے۔

کیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو تاجِ نبوت سے سرفراز فرمایا
گیا ہے؟ قیامت تک ان کا امکان ہو کہ کسی کو یہ غلط فہمی اگر ام حطان فرمایا جائے؟ یہ "نوں میلے
سر سے پیدا ہی نہیں ہوتے جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ سید المرسلین کے تشریف لانے
کے بعد دنیا کے لیے کسی نبی کی احتیاج و ضرورت باقی نہ جاتی ہے۔
ظاہر ہے کہ اس کا بد ثبوت منکرِ یقینِ نبوت ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں اس باب میں

ہم نے یہ اسلوب نہیں اختیار کیا ہے یہاں ہم ان اسباب کو بیان کرتے ہیں جن کا وہ نفسی طور پر کسی نبی کی آمد و بعثت کی ضرورت کو معدوم کر دیتا ہے۔ ایک ملکہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر ایک خلق اللہ کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری کا مقصد ہوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بندوں کا تعلق ان کے محبوب و حقیقی کے ساتھ قائم اور مستحکم کر دیں۔

انبیاء علیہم السلام اس مقصد کو تین طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔

● کتاب الہی کی تعلیم و تشریح سے

● خود اپنے اعمال و افعال سے

● اپنی شخصیت عظیمہ سے۔

انبیاء علیہم السلام کتاب الہی کا مفہوم اور اس کے مقاصد واضح فرماتے ہیں اسکے کلیات کو جزئیات پر منطبق فرما کر اور جزئیات سے کلیات اخذ فرما کر بیخ استبطا و اجتہاد روشن فرماتے ہیں۔ اپنے اقوال و افعال سے کتاب الہی کے احکام کی عملی شکل متعین فرماتے ہیں، مجموعی طور پر کتاب الہی جس طرز زندگی کا مطالبہ کرتی ہے اس کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں، انھیں اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام سنت ہے۔ ان کی شخصیت و ذات کا اصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو نبی کی شاگردی کا شرف براہ راست حاصل کرتے ہیں اس طرح انبیاء ایک ایسا گروہ تیار کر دیتے ہیں جو ان کے علوم و معارف کا حامل ہو کر آئندہ نسلوں تک انھیں منتقل کر سکے۔ ایک ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد انبیاء کا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس امانت الہیہ کو اپنے صحابہ کے سپرد کر کے حکم الہی اس عالم دنیا سے سفر کر جاتے ہیں زمانہ بیخ پر نظر ڈالو، ان برگزیدہ بہتوں کے متعلق حق تعالیٰ کا یہی طرز عمل پاؤ گے اور معاذ سے معاذ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمانہ کے بحشرت بلکہ اکثر ایسے حصے ہیں جو نبی کی شخصیت سے بالکل خالی ہیں اور ان میں ہدایت عالم کا ذریعہ صرف کتاب سنت ہی ہیں لکن کتاب سنت کی موجودگی ناکافی ہوتی اور شخصیت نبی کا وجود ہونا ہر زمانہ میں میں ناگزیر ہوتا اور یقیناً کوئی زمانہ بھی ایسی شخصیت سے خالی نہ ہو گا اسکے علاوہ یہ بھی دیکھئے کہ کیا ہی کے زمانہ حیات میں بھی ہر شخص الہی کی شخصیت عظیمہ سے براہ راست استفادہ کرتا ہو یا کر سکتا ہے؟ کیا بنو اسرائیل کے اکھوں افراد میں ہر فرد حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام

کا حاشیہ نشین اور ان کے نفس قدیسے براہ راست مستفید ہوا تھا؛ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ میں اسلام پورے عرب پر چھا چکا تھا اس کی سرعت و رفتار کا اندازہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے۔

وَكَايَتِ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ (المعر،) کے دین میں گروہ درگروہ داخل ہو رہے ہیں۔
 مسافت کے لحاظ سے اسلام کی رفتار دوسری یومیہ سے زیادہ تھی مگر کیا عرب کا ہر مسلم باشندہ شرفِ صحابیت حاصل کر سکا تھا؟ یا مسلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا واسطہ ذاتِ نزلہ نہ کر سکا تھا؟ صحیح تو یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، اگر کتاب و سنت کا وجود ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتا بلکہ نبی کی شخصیت سے براہ راست وابستگی لازم ہوتی تو دورانِ فناء لوگوں نیز بعد کی نسلیں کا اسلام بھی صحیح نہ ہوتا، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لازم تھا کہ ہادی حقیقی کی طرف سے اس قسم کا کوئی انتظام ہوتا کہ کم از کم نبی کے دو حیات میں ہر شخص ان کی شخصیتِ عظیمہ سے براہ راست مستفید ہو سکتا۔

ان بدیہی دلائل سے مزاحمت یہ متصور نہ کی جاسکتی ہے کہ اگر کتاب و سنت موجود و محفوظ ہو تو ہدایت اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نبی کی شخصیت کی کوئی احتیاج باقی نہیں رہتی، صراطِ مستقیم کو معلوم کرنے کے لیے یہ دو ذریعے کتاب و سنت تو مستقل ہیں اور تیسرا ذریعہ یعنی نبی کی شخصیت غیر مستقل بالفاظ دیگر مختصر، رشد و ہدایت کے لیے تعلیماتِ نبوی تاگزیر اور کافی ہیں، جب تک یہ موجود ہوں اس وقت تک ان سے ہر زمانہ میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے خواہ خود نبی موجود ہوں یا نہ ہوں یہ ایسا واقعہ ہے جس کا ثبوت مشاہدہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ ذاتِ نبوی سے وابستگی بھی اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتی جب تک تعلیمِ نبوی پر عمل نہ کیا جائے اگر کوئی شخص کسی نبی کو دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے اور اس کی دعوت و تعلیم کو ٹھکرائے تو کیا نبی کی خدمت میں حاضری اور ان کی زیارت اسے ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ بخلاف اس کے جو شخص احکامِ نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو خواہ نبی کی زیارت سے شرف ہوا ہو یا نہ ہوا ہر شخص ہدایت یافتہ اور نازک المرام ہے۔

الحاصل جس پہلو سے بھی غور کیجئے یہ حقیقت ازد و دشمن سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ اہمیت و درجہ کا پائدار و متعلق ذریعہ کتاب و سنت یا الفاظ دیگر نبی کی تعلیم ہوتی ہے خود نبی کی موجودگی کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک ایک جماعت ایسی نہ پیدا ہو جائے جو اسی کے علم و طریق کو علماً و عللاً محفوظ کر لے اور اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا کام کر سکے، ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام عموماً اس کام کی تکمیل کے بعد دنیا سے اٹھالیے گئے۔

یہاں بحث یہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہے یا نہیں؟

ادب کی سطروں میں ہم نے ایک عام اصول بیان کیا ہے جسے اس خاص اور جزئی مسئلہ پر منطبق کیجئے، آفتاب نصف النہار کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیس سال اپنے وجود مسعود اور انفاس قدسیہ سے اس عالم تیرہ و تار کو منور فرماتے رہے اس کے بعد اس عالم دنیا سے آخرت میں اپنے رب کریم کے حضور میں تشریف لے گئے، اپنے ترکہ میں تین چیزیں اپنے چھوڑیں، اللہ کی بزرانی کتاب یعنی قرآن کریم، اپنی سنت سنیت یعنی اپنے اقوال و افعال و تقریرات، تیسری چیز جماعت صحابہ یعنی ایک لاکھ سے زائد ایسی مشد، دیبانی اور پاکیزہ شخصیتیں جو براہ راست معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوئی تھیں اور ان کے علوم عالیہ کی حامل و محافظانِ ابدان کا عملی نمونہ تھیں، یہی نہیں بلکہ اس امانتِ نبویہ کو دوسروں تک پہنچانے کی حریف تھیں۔ قرآن کریم سینوں اور صفینوں میں اس طرح محفوظ رہا کہ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک شوشہ آج تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے جواباً حق تعالیٰ نے ہمیں فراموشی اور جو طریقے مقرر فرمادیئے ہیں انہیں دیکھ کر ہر شخص یقین کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کا یہ کلام تا قیام قیامت محفوظ اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے گا، اس کی حفاظت

لے تقریباً تھریک کچھ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی کام محفوظ رکھنے کی گائی ہو اور اپنے اس سے منہ نہ فرمایا ہو۔ ۱۲۰

ایسی ہوگی کہ معاند سے معاند غیر مسلم بھی اس حقیقت کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے سراسر ہے نہ اس میں کمی ہوئی نہ زیادتی، نہ اس کے الفاظ یا آیتوں کی ترتیب میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور جو آنحضرتؐ نے قبل از وفات اُمت کے سپرد فرمایا تھا، قرآن مجید کا ایک ایک حرف متواتر ہے، سنت کو اگرچہ یہ بات حاصل نہیں ہے مگر مجموعی طور پر سنت بھی متواتر ہے اگرچہ اس کے سب جزاء متواتر نہیں ہیں تاہم یہ یقینی ہے کہ سنت نبویؐ بھی محفوظ ہے اور تعامل، پرسی کی قوت اور دیگر اسباب نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔

کتاب و سنت کی اسی موجودگی کی صورت میں کسی نبی کی بعثت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہو؟ رشد و ہدایت کے یہ دوسرے چہرے موجود ہیں اور سارے عالم کو سیراب کرنے کے لیے بالکل کافی و کافی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ کسی نبی کی بعثت کی بھی ضرورت ہے ایک سفیدانہ بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، ظاہری اسباب بھی یہی بتاتے ہیں کہ اسلام دائمی و ابدی دین ہے اور کتاب و سنت ہدایت کے ایسے سرچشمے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتے۔ آج حیات کے ان لافانی اور ابدی چہروں کے ہوتے ہوئے کسی نبی کے وجود کی پیاس بھونی پیاس ہے جو دل و دماغ کی بیماری اور عقل و فہم کی خطرناک علامت کی علامت ہو۔ اگر ہم کسی نئے نبی کی بعثت فرض کریں تو فطرتاً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ شریعت محمدیہ علیہ الف الف التحیۃ کو منسوخ کر کے کسی نئی شریعت کی تعلیم دے گا؟ یا اسی شریعت کا اجراء کرے گا؟ کس نئی کتاب اور نئی بعثت سے قرآن مجید اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوخ کرے گا یا اسی کتاب اور اسی سنت کی تشریح و تفصیل کرے گا؟ اگر پہلی صورت فرض کی جائے تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن و سنت سراپا ہدایت ہیں، ان میں کیا کمی ہے جس کی تکمیل کسی نئی کتاب اور نئے نبی کے ذریعے کی جائے؟

۱۔ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور اسے ناقص سمجھتے ہیں، اہل سنت کے ذخیرہ احادیث کو صحیح نہیں تسلیم کرتے۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جو شخص بھی اسلام کا دعویٰ ہے ہرگز یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث ہدایت کے لیے ناکافی ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے بھی یہ بات کتنا مشکل ہے، جو شخص ایسا کہتا ہے اس کے ذہن ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ہدایت کے لیے ناکافی یا ناقص ثابت کرنے کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو قرآن مجید اور حدیث نبوی کے سامنے پیش کر دے، تم دیکھو گے کہ وہ مشکل کیسی آسان ہو جاتی ہے اور مسئلہ کا کیا عمدہ و اعلیٰ حل نکل آتا ہے، البتہ فہم سلیم اور علم صحیح کی احتیاج ہے۔

دوسری شے اختیار کرنے پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفصیل کے لیے کسی نبی جی کے آنے کی کیا حاجت ہے، اگر اُمتی اس بیان و تشریح سے عاجز و قاصر ہیں تو ہر ناز میں کسی نہ کسی نبی کا وجود لازم ہے، حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے جس کی غلطی مشاہدے سے ثابت ہے۔

علاوہ بریں نبی کی موجودگی کی صورت میں عادتاً بھی یہ ناکمل و محال ہو کہ وہ ہر شخص کے سامنے پیش آنے والے ہر جزئی مسئلہ کے متعلق قرآن و حدیث کا بیان اور اس کی تشریح پیش کریں۔ ذرا لے خبر رسائی کی اتنی ترقی کے باوجود ایک شخص کے لیے یہ ناکمل ہے کہ کڑوں سوالات کا جواب دینا نہ دیتا رہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بہت سے مسائل و جزئیات کے متعلق مسلمانوں کو اجتہاد کرنا پڑتا تھا اگرچہ اس قسم کے مسائل کی تعداد قلیل ہے مگر کچھ بھی غامض ہے۔ جن میں صحابہ کرام نے خود اجتہاد کیا ہو اور نصوص کا بیان اپنی فہم سے کیا ہے، یہ صرف صحابہ کرام کا فضل ہی نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کا دعویٰ تعلیم دی ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت آنحضرت نے نص صریح کی عدم موجودگی کی صورت میں اسی اجتہاد و متابذ کی ہدایت فرمائی تھی، اس سے ظاہر ہے کہ ہر جزئی مسئلہ کی

(حاشیہ بر صفحہ گزشتہ)

لیکن اول تو ان کا دعویٰ اسلام قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے ان کے کسی قول و فعل کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی، دوسرے وہ بھی اپنے عقیدہ تحریف و نص ستران کو چھپاتے ہیں اور یہ بلا اس کے اظہار کی جرأت نہیں کرتے۔ ۱۳ منہ

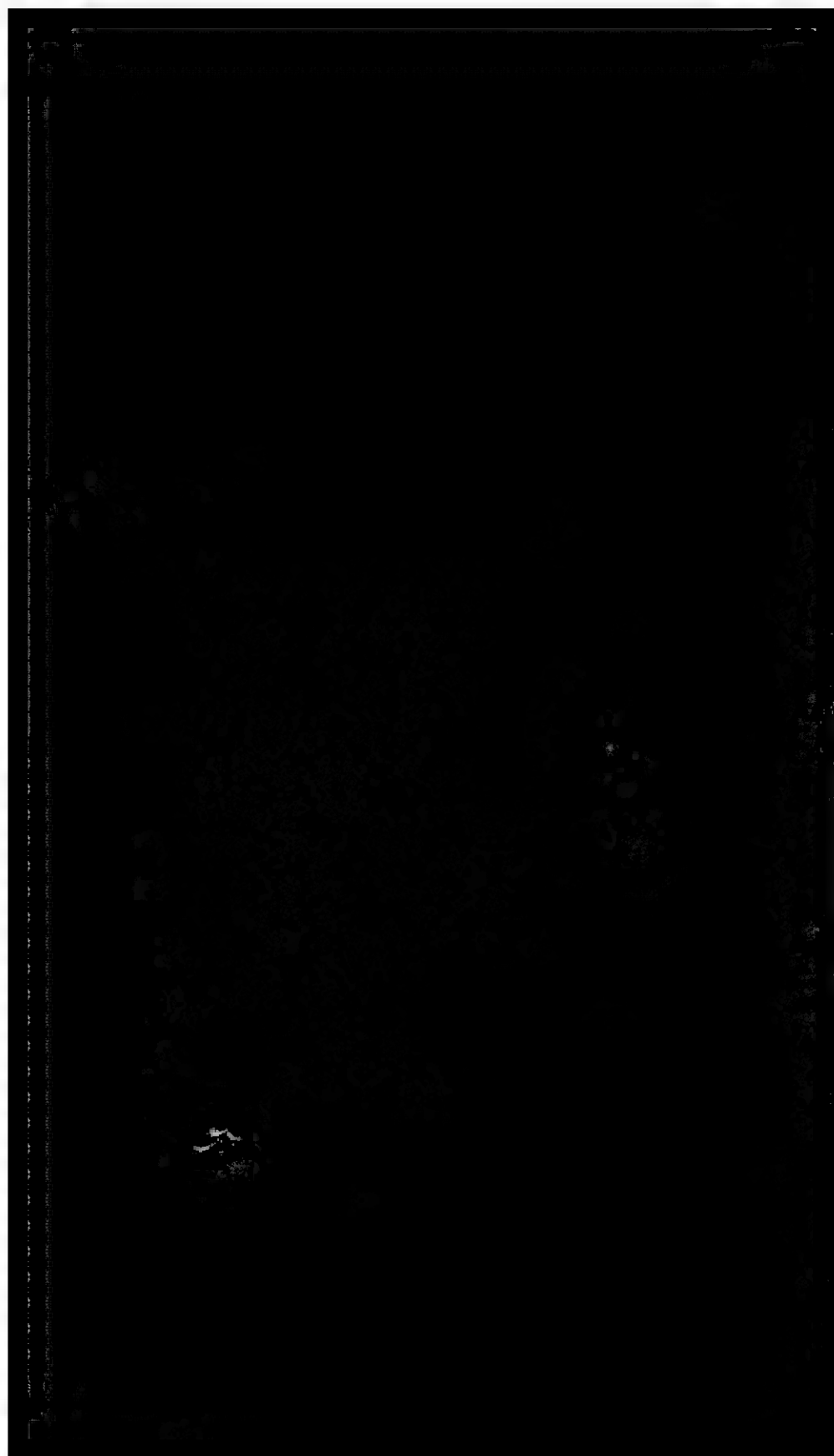
تذکرہ مولانا

مجدد الفانی بنیر فطرت کا تازہ کتابی ایڈیشن

حضرت ابن کثیر نے مجاہد الف ثانی زہری سے پہلی بار حقیقت سامنے لائی تھی کہ امام ربانی
 شیخ احمد سرمد زہری حدیث سرمد و دوکان سامان تائی کا نام نہ ہو جس کی وجہ سے وہ چنگیزی ایک
 صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو سو کے نزدیک ہے (استاذ استاذ) کا فہم ہے
 مان لیا ہے۔ حضرت ابن کثیر نے بھی شاعت پر ایکس میں گڑبگڑ کے میں اس حدیث میں نہ نہ کر
 اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو دور ان کے دینی
 تقاضوں کو سمجھ کر یہ یقین بڑھ دیا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے
 مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیسے بھی ان کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے
 حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے سے کھلے گی جس میں
 مجدد الف ثانی کے دینی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی
 کام کی تفصیلات بھی، نیز شرکے تمام مشہور علماء کا تذکرہ بھی۔

معمای ۲۵۲ : مازق شوط و قیتمه ۱۴۸۸

کتابخانه آستان قدس

انفوسان لکھنؤ

عربی

عتیق الرحمن سنہ ۱۳۳۳

فی پرچہ ساٹھ تہ پیے

محمد منظور نعمانی

(مستقل)

مقام پر ایک شخصیت کی تصویر ہے جس کے بارے میں
لیکن ہماری فہم اس سے آگے نہیں جاتی کہ اس کو کون سی بات سے
انت کی حالت کی حالت میں ہے۔

(یہ کتاب)

ای صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے
قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک کتاب ہے جس میں
میں نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو لکھ دیا ہے۔
اس میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن و حدیث سے
لیا گیا ہے۔

فُتَن

لکھنؤ

ماہنامہ

سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
پندرہ روپے
غیر مالک سے ۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک سے
ایک پونہ

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-
مششماہی
ہندوستان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۲ | بابۃ ماہ بیع الثانی ۱۳۴۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۳ء | شمارہ (۴۰)

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث		۵
۳	تجلیات مجدد الف ثانیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
۴	سید سلیمان ندویؒ	سید ذوالفقار حسین بخاری ایم اے (دہلی)	۲۷
۵	خدمتِ دین کی مشکلات	جناب وحید الدین خان صاحب (اعظم گڑھ)	۳۷
۶	ختم نبوت کی ضرورت و مصلحت	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۴۷

اگر اس دائرے میں ○ مسخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیفہ دی، جی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری اصلاح و تبلیغ اشرعین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور ہوائی ڈاک کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

الفرقان ہر انگریزی جہیز کی پہلے صفحہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر
تاریخ اشاعت ۲۰ تاریخ کتاب کی کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اس کی
اطلاع ۲۰ تاریخ کے اندر آجانی چاہئے اس کے بعد سالانہ بیعنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوتی۔
مہاجر الفرقان لکھنؤ

(دوا) محمد شکیل نعمانی چتر میلٹر ایڈیٹر و پراپرٹرنے تدریس میں ہیں چھپو اگر دفتر الفرقان کچری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

سالانہ چندہ
اعزازی خریداریوں سے
پندرہ روپے
غیر مالک سے ... ۲۰ شلنگ
ہوائی ڈاک سے
ایک پونڈ

لُفْتان

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-
ششماہی
ہندوستان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۲ || بابۃ ماہ مع الثانی ۱۳۸۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۴ء شمارہ (۴)

بر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ الحمدنیث		۵
۳	تجلیاتِ مجددِ الف ثانیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
۴	سید سلیمان ندویؒ	سید ذوالفقار حسین بخاری ایم اے (لاہور)	۲۸
۵	خدمتِ دین کی مشکلات	جناب وحید الدین خان صاحب (راولپنڈی)	۳۴
۶	ختمِ نبوت کی ضرورت و مصلحت	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی	۴۴
		اسرا ذوالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	

اگر اس دائرے میں ○ صحیح نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدتِ حویاری ختم ہو گئی ہے، براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بے صفحہ دی جاتی اور سال ہوگا۔
پاکستان کے خریداری :- اپنا چندہ سکرٹری اعلیٰ و تبلیغ اشرلیٹنگ بڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کاڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
غیر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

الفرقان ہر انگریزی جہیز کی پہلے صفحہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تاخیر شاعت ۲۰ تاخیر کسی صاحب کو ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع ۲۰ تاخیر کے اندر آجانی چاہیے اس کے بعد سالانہ صفحہ کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔
منہجبر العرفان لکھنؤ

محمد منظور نعمانی چتر و پلٹر ڈیزائنر و پراپرٹیز مینجر ہیں، چھپو کہ دفتر الفرقان لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از محمد منظور نعمانی

اب تک کے حالات اور بعض سامنے کے تجربات پر نظر کرتے ہوئے ایک ڈراما لکھتا ہے کہ کسی پہلے ہی امید آفریں قدم پر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھ لیے جائیں۔ لیکن اگر خدا کی رحمت سے ایسی نہیں ہے تو دست بردا ہو کر امید کرنی ہی چاہیے کہ وہ راکٹ سائنس کو مسلمانان ہند کے مختلف نائنڈہ عناصر نے اجتماعیت کی طرف جو پہلا قدم شادوقی کاؤنسل کی تشکیل کے فیصلے کی صورت میں سر زمین لکھنؤ پر ثبت کیا ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا قافلہ آئندہ سے اب اسی مبارک قدم کے رُخ پر چلے گا۔ اور امید کہ جو چراغ قوم کے ایسے دلوں میں بڑی تپتاؤں کے بیروشن ہوا ہے اسے اب کسی مایوس کن طرز عمل کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔

یہ ہماری دعا ہو، امید ہو اور — تمنا ہو۔ اور ہم بلا کسی شک و تردید کے سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قوم کے ہر مخلص خاص و عام کے دل کی صدا ہے۔

لیکن اپنی امید کے اس چراغ کی حفاظت (جو ایک ٹھوس اور سنجیدہ فیصلے سے روشن ہوا ہے) صرف ان نائنڈہ اشخاص ہی کا کام نہیں جنہوں نے اس فیصلے پر دستخط ثبت کیے ہیں بلکہ یہ ذمہ داری پوری قوم کی ہے، اور دراصل اسی کے احساس ذمہ داری اور خطرات سے ہوشیاری کے ذریعہ اس چراغ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔

اجتماعیت کی راہ کے اس پہلے قدم تک پہنچنے میں جیسی جیسی مشکلات کام کرنے والوں کو پیش آئیں وہ کوئی راز نہیں ہو۔ الفرقان راہ جون کے ان صفحات ہی میں پہلی مرتبہ اس عاجز کے قلم سے اس ایسی چند سطروں کا نکلنا تھا جن سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور مکاتب فکر کے حامد و اکابر کا

کئی نامزد مشائخ اجتماع ماقہ ہونے والا جو کہ مسلمانوں ہی کے ایک خاص طبقہ میں دیکھ رکھنے والے طبقہ کی طرف سے چنانچہ شروع ہو گئی۔ ائمہ فرقان کی ان طرف سے لوگوں نے قیاس کیا کہ اس اجتماع کی ترکیب اور اسکے لیے مجدد جس طرح منظور اور اسکے ہر کام کے رفیق و معاون علی کا خاص حصہ ہو چنانچہ اس طبقہ کے دو طاقتور اجنادوں نے سب کام مجدد محمد کے انجیل ماری تو ان دونوں کی ایسی ہیبت پائی پر گادی جس سے لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جاسکے کہ یہ جس قیادت کی پوئیں کا کھیل جو اللہ کے پیچھے کوئی بغیر و غم اور دشمنوں فکر بھی نہیں جو کہ مسلمانوں کا کچھ بھی بھلا ہو سکے۔

پھر علی جب یہ صورت حال ان لوگوں کے سامنے آئی کہ جمعیت علماء نے جسے اپنے ذہن و فکر سے قریب اور ہم دونوں سے بعید سمجھتے تھے اسکے نامزد قادی بھی اس اجتماع کے تحمل سے متفق ہیں تو پورا زور اسی مضامینہ لکھنے پر لگا دیا گیا جس میں جمعیت کی راہ میں ایسی ذہنی اور نفسی مشکلات کھڑی ہو جائیں کہ اس اجتماعی قافلہ میں شرکت کی حق غلطی پر وہ آمادہ ہو چکے تھے اس سے باز نہ کیوں۔ لیکن خدا کو منظور تھا کہ یہ خطرناک کوشش بھی کچھ کارگر نہ ہو سکی اور اس اجتماع میں ایسا کوئی خلا پیدا نہ کیا جاسکا جسکی بدولت اسکی نامزدہ حیثیت پر کوئی قابل محاذ اعتراض اٹھایا جاسکتا۔ ہمیں ایک طرف مجاہد اسلامی اور مسلم لیگ تھی دوسری طرف جمعیت علماء اور اس سے باہر کے وہ کانگرس مسلمان جو مسلمانوں کیلئے صورت کا ٹھیکہ دائرہ ہی میں مدہ کر رہا ہوئے۔ اسی طرح ایک طرف دیوبندی حمایتہ ہمیں تھے تو دوسری طرف بریلی اور فرنگی محل کے نامزدہ بھی۔ اور اسکے علاوہ وہ غیر جماعتی افراد بھی جو مسلمانان ہند کے اس وقت کے خاص مسائل سے علی و چلی کھتے ہوئے کسی عمومی یا خصوصی اثر کی طاقت بھی مسلمانوں میں رکھتے ہیں۔

ان مختلف عناصر کی شرکت اور نامزدگی کا وسط بخیر و خوبی طے ہو گیا تو بہت دیر اندازی کا ایک مضامینہ میں اجتماع کی تاریخ میں بے نقاب ہوا۔ لکھنے کے بالکل قریب تکنے والا ایک مسلم مفکر جو اپنے ایک خاص مزاج کی وجہ سے علم و مہم میں کافی پختہ و آراہ تھا اجتماع کے بارے میں حیرت انگیز طور پر بالکل سکوت کی پالیسی پر چل رہا تھا چاکلیک راکس سے اس نے ایک مسئلہ مضامین شروع کیا جس میں خاص طور پر نامزد اجتماع کے داخلی اور مدہ ذکر سید محمود صاحب کو بنایا، ان کو اپنا مدد پارٹیا کا نگاہ میں لے دیا اور مدہ بے اعتبار کرنے اور گرانے کی کوشش کا۔ اور غیر حیران کے ہوئے پوری قوت سے مسلمانوں میں یہ اثر پھیلا دیا کہ اگر اجتماع کا ٹھوس فائدہ ہو۔ اور اس مسئلہ کے درمیان میں آگے نہ بڑھیں تو ٹھیک اجتماع کے آغاز کے دن یہ مسئلہ چھوڑا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد منظور رضائی نے لکھتے دیکھتے خود کا جو تقریباً آٹھ ہزار روپیہ ٹری درمندانہ اپلوں کے مدد سے مسلمانوں سے جمع کیا تھا وہ ٹری حفاظت سے بچا رکھا۔ اسکی توجہ میں رکھا ہوا جو۔ لہذا مسلم مشائخ و اجتماع کو چاہیے کہ

اس سال میں اجتماع کیا اور تمام مدیر اپنی تحریروں میں نے کہ سختیں پر غور کیا جانے کا معمولی انتظام کرے۔
 محض طور پر حال اسی دنیا کا ایک انسان جو جسمیں ان حالت ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعالیٰ
 فرمے، لیکن اس کا عقلی امکان تو بہر حال ہو کہ اس نے بھی پیدا ہونے کی عمر میں پورے کر یہاں ہی گالی ہو، لیکن اس کے
 انکشاف کا یہی موقع کیوں تھا؟ کام چاندن پہلے اور چاندن بعد بھی ہو سکتا تھا، اللہ اگر فی الواقع کسی کو غلط فہمی یا غلط
 شبہ تھا تو وہ نہ بنائی یا خاک کھ کر یا اخباری کے ذریعہ شرفیاد طریقہ پر بھی پوچھ سکتا تھا۔ لیکن ان اجتماع میں انتشار و
 بد انتظامی پیدا کرنے کا مقصد ٹھیک ہی دل اور اس کام کے لیے بھی سنسنی خیز طریقہ چاہتا تھا۔
 بہر حال یہ ہیں وہ چیزیں جو طبع اسلامیہ ہند کی اجتماعیت کی ان کوششوں کی راہ میں پے پے آئیں جن کا نتیجہ
 خدا کے فضل سے ایک مابعد فیض کی شکل میں ہمارے سامنے آچکا ہو شکستہ اور کاؤٹن کی یہ تفصیل ہرگز زبان کی بجائی
 اگر اس کا غور نہ تھا کہ اس طرح کی فتنہ آرائیاں اور غنہ اندازیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور مختلف تحریکات کے
 ماتحت بھی اور کھلی ذاتی اور فراموشی، بھڑکی اور تعری شائستہ اور شائستہ ہر نوع کی سرکردہ کشمکشیں اس اجتماعیت
 اور وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے کی جائیں گی جو ہمیں برسوں کی محنت کے بعد جو دیں آئی ہو ان نامیاب کوششوں کا
 مقابلہ جہاں اس اجتماعیت میں شریک ہونے والے تمام نمائندہ عناصر پر اپنے واضح طرز عمل اور قول و قرار پر غور و
 انتظام اور تنقید سے کرنا فرض ہو وہاں قوم کے ان تمام افراد کا بھی جو اپنی تمام جماعتوں کے اتحاد کے خواہاں
 اور ان کی وحدت کے لیے دعا گو تھے یہ فریضہ ہو کہ وہ اپنی ہر ممکن طاقت سے ان فتنہ کوششوں کا مقابلہ کریں وہ
 اپنے نمائندہ عناصر کے طرز عمل کی بھی نگرانی کریں کہ کوئی بات اجتماعیت کی اسپرٹ سے ہٹ کر تو نہیں کی جا رہی ہو اور
 مقررین عناصر کے بارے میں بھی چکنا چٹ رہیں کہ وہ قوم کو خواہ مخواہ تو کسی بدگمانی یا ایویسی میں ڈالنے کی کوشش نہیں
 کر رہے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ونعم النصیر۔

سہ اشہ ہزار روپے کے اس حقہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تفصیل کا تو یہ موقع
 نہیں۔ لیکن جب ذکر آگیا ہے تو اتنا بتا دینا مناسب ہے کہ۔۔۔۔۔
 مغربی ملک کے اندر کے یہ محض طور پر تو نہیں ان ٹرسٹ ذرائع نے (جیسے مات لکان میں سے وہ بھی ایک ہے) ایلی کی بھی
 بجز تیرہ ہی صورتیں ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ سے بھی اور مدیر ٹرسٹ کے پاس آیا جی تھیں ٹرسٹ کے اخبار عدالت میں شائع
 ہوتی رہی اور غیر ٹرسٹ کی اجمال پوٹ قریب ہی کی اس کی دو اشاعتوں میں شائع ہوتی ہے۔

کتاب الحج

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
مُسَلَّلٌ

[حجۃ الموداع کے سلسلہ میں حج کے قریباً سارے ہی اعمال و مناسک کا ذکر واقعہ کی شکل میں آچکا ہے، اب اُسکے اہم افعال و ارکان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ہدایات اور آپ کا طرز عمل معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے۔]

مکہ میں داخلہ اور پہلا طواف :-

کہ منظمہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کی نسبت سے جو خاص شرف بخشا ہے اور اس کو بَدُّ الشَّرِّ الحرام اور مرکزِ حج قرار دیا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس میں داخلہ اہتمام اور احترام کے ساتھ ہو اور اُس کے بعد کعبہ مقدسہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کا طواف کیا جائے اور پھر اسی کعبہ کے ایک گوشہ میں جو ایک خاص مبارک پتھر (حجر اسود) لگا ہوا ہو (جس کو اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے خاص نسبت ہے) اس کا حق ہے کہ طواف کا اعزاز ادب اور محبت کے ساتھ اُس کے اسلام سے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا اور صحابہ کرام نے آپ سے یہی سیکھا تھا۔

عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدِرُ مَلَكَ إِلَّا بَاتَ
يَذِي طَوْفَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَيَدْخُلُ مَلَكًا نَهَارًا

وَإِذَا انْفَرَّ مِنْهَا فِرْيَانُ يُولَیْ طَوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى یُصْبِحَ وَیَذْکُرُ
 أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ كَانَ یَفْعَلُ ذَٰلَکَ —
 رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر
 جب بھی کہاتے تو اس میں داخلہ سے پہلے رات وی طوی میں گزارتے (جو مکہ کے
 قریب ایک بستی تھی) یہاں تک کہ صبح ہونے پر غسل کرتے اور نماز پڑھتے اور اس کے
 بعد دن کے وقت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوتے اور جب مکہ معظمہ سے واپس لوٹتے
 تو بھی وی طوی میں رات گزار کے صبح کو وہاں سے روانہ ہوتے اور عبداللہ بن عمر
 بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی یہی تھا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
 لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَقْبَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى عِیْنِیْہِ
 ثُمَّ مَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَشَى أَرْجَعًا — رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے
 تو سب سے پہلے حجر اسود پر آئے اور اس کا استلام کیا پھر آپ نے دائیں طرف سے
 طواف کیا، جس میں پہلے تین چکر دن میں آپ نے مل کیا اور اس کے بعد چار
 چکروں میں آپ اپنی عادی رفتار سے چلے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ہر طواف حجر اسود کے استلام سے شروع ہوتا ہے، استلام کا مطلب ہے حجر اسود
 کو چومنا، یا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے اس ہاتھ ہی کو چوم لینا،
 پس یہ استلام کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے اور ہر طواف میں غایہ کعبہ کے سات چکر لگائے
 جاتے ہیں۔

رُتِّلَ ایک خاص انداز کی چال کو کہتے ہیں جس میں طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے
 روایات میں ہے کہ ششہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت
 کے ساتھ عمرہ کے لئے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ شرب یعنی مدنیہ کی

آب دہرو کی خرابی اور بخار وغیرہ وہاں کی بیماریوں نے ان لوگوں کو کمزور اور دُجا پکلا کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں سہل کی چال چلی جائے، اور اس طرح طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا جائے، چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو مستقل سنت قرار دے دیا گیا۔ اب یہی طریقہ جاری ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والا جو پہلا طواف کرتا ہے جس کے بعد اس کو صفا، مروہ کے درمیان سہی بھی کرنی ہوتی ہے اس کے پہلے تین چکروں میں سہل کیا جاتا ہے اور باقی چار چکر اپنی عادی رفتار سے کئے جاتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَقَى الصَّفَا فَعَلَّاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ
فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَ يَدْعُو ——— رواه ابو داود

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے قریب پہنچ کر آپ نے اس کا استلام کیا، پھر آپ نے طواف کیا، پھر صفا پہاڑی پر آئے اور اس کے اتنے اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے پھر آپ نے اٹھ اٹھائے جس طرح دعائیں اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر ہنسی دیکر آپ نے چاروں طرف اللہ کے ذکر و دعائیں مشغول رہے۔
(سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعَائِدِ بَيْتِهِ الْبَرَكَةِ يَمُوجُجِينَ ———
رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، آپ کے اٹھنے میں ایک خمدار چھڑی تھی اسی سے آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اور صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت جابر کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے بارہ میں یہ صریح الفاظ ہیں ”ثم منى اعلى يمينه ثم منى مثلنا و منى ارجعاً“ (آپ حجر اسود کا اسلام کرنے کے بعد اپنی جانب کو چلے (اور طواف شروع کیا) پھر تین چکروں میں تو آپ نے رمل کیا اور چار چکر آپ نے اپنی عادی رفتار سے لگائے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طواف اپنے پاؤں پر چکر لگایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کا تذکرہ ہے لیکن ان دونوں بیانیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف پیادہ پا کیا تھا، حضرت جابر نے اسی کا ذکر کیا ہے اور اُس کے بعد دسویں ذی الحجہ کو منی سے مکہ آ کر جو طواف کیا تھا وہ اونٹ پر کیا تھا، تاکہ سوالات کرنے والے آپ کے سوالات کر سکیں، گویا آپ کی آدمی اُس وقت آپ کے لئے مہربانی ہوئی تھی، اور غالباً اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ خالص حالات میں سواری پر بھی طواف کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم

عَنْ آدِ سَلَمَةَ، قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طَوِّفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ زَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى تَحْتِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطَّوْرِ وَيَكْتُبُ مَسْطُورًا

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (حجۃ الوداع میں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بیماری کی تکلیف ہے (میں طواف کیسے کروں؟) آپ نے فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو، تو میں نے اسی طرح طواف کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جانب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ طہ تلاوت فرما رہے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَقْدِرُونَ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفَ طَمَشْتُ فَدَخَلَ الْبَيْتُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لَعَلَّاهُ نَفْسَتْ قُلْتُ
 نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
 قَاتِلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى
 تَطْهَرِي

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ (حجۃ الوداع
 والے سفر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے، ہماری زبانوں
 پر بس یہی کا ذکر تھا، یہاں تک کہ حب (مکہ کے بالکل قریب) مقام سرف
 پر پہنچے (جہاں سے مکہ صرف ایک منزل رہ جاتا ہے) تو میرے وہ دن شروع
 ہو گئے جو عورتوں کو ہر پہنچے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیمہ میں) تشریف
 لائے تو آپ نے دیکھا کہ میں بھی رو رہی ہوں، آپ نے فرمایا شاید تمہارے ماہواری
 ایام شروع ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ان کی بات ہے، آپ نے
 فرمایا (روانے کی کیا بات ہے) یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں
 یعنی سب عورتوں کے ساتھ لازم کر دی ہے تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجیوں
 کو کرنے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو
 جب تک کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الطُّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ
 فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ

رواہ الترمذی و ابن ابی الدارمی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح کی عبادت ہے بس یہ فرق ہو کہ طواف

میں تم کو باتیں کرنے کی اجازت ہے تو جو کوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کرے
تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے (پغمبر و فضول یا ناجائز باتوں سے طواف کو
مکدر نہ کرے)۔ (جامع ترمذی سنن نائی، سنن دارمی)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِنَّ مَسْجِدَهُمَا (الرَّكْنَيْنِ الْيَمَانِي) كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُ
يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا فَاحْصَاهُ كَانَ
كَجَبْتَى رَقَبَتِي وَسَمِعْتُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ
أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً۔

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا کہ حجر اسود اور مکہ مکرمہ کی پانی دن دو ٹولی پر مل کر پھرنا گناہوں کے کفارہ
کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے اس
گھر کا سات بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا (یعنی سنن و آداب کی
رعایت کے ساتھ کیا) تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں
نے آپ سے یہ بھی سنا آپ فرماتے تھے کہ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم
رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ ایک گناہ
معاف کرے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لئے لکھائے گا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کے لفظ ”مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا“ کا ترجمہ ہم نے
سات بار طواف کرنا کیا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں اول طواف
کے سات چکر (اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ایک طواف میں بیت اللہ کے سات چکر
کئے جاتے ہیں) اور دوسرا احتمال ہے پورے سات طواف جس کے اُنچاس چکر ہوں گے۔ اور
تیسرا احتمال ہے بلاتناہ سات دن طواف۔ لیکن بظاہر پہلا مطلب راجح ہے۔ واللہ اعلم۔

حجر اسود:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ
بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ -

رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حجر اسود کے بارہ میں فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی
دے گا اس طرح اٹھائے گا کہ اُس کے دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور
زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور جن بندوں نے اُس کا استلام کیا ہوگا ان کے
حق میں سچی شہادت دے گا۔

(جامع ترمذی، ابن ماجہ، ابن دارمی)

(تشریح) حجر اسود دیکھنے میں پتھر کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں ایک روحانیت ہے
اور وہ ہر اُس شخص کو پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو
بلا واسطہ یا بلا واسطہ چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک
دیکھنے اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑا کرے گا اور وہ ان بندوں کے حق میں شہادت دے گا
جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اُس کا استلام کرتے تھے۔

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ
إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِذَا كَانَ حَجْرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ مَا قَبَلْتُكَ -

رواہ البخاری و مسلم

عابس بن ربیعہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا
وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو
ایک پتھر ہے (تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہے) نہ تو کسی کو نفع پہنچا

مکتبہ نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چوتھے نہ دیکھا
ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بالا اعلان اور علی رؤس الاشهاد اس لئے
کہی کہ کوئی تاثر بہت یافتہ نیا مسلمان حضرت عمر اور دو سسر اکابر سلیم کا حجر اسود کو چومنا
دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس پتھر میں کوئی خدائی کرشمہ اور خدائی صفت اور بناؤ بگاڑ کی کوئی
علاقہ ہے اور اس لئے اس کو چوما جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے
ایک اصولی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی جو تعظیم و تکریم اس نظریہ سے کی جائے
کہ اللہ و رسول کا حکم ہے وہ تعظیم برحق ہے لیکن اگر کسی مخلوق کو نافع اور ضار اور بناؤ بگاڑ کا
مختار یقین کر کے اسکی تعظیم کی جائے تو وہ شرک کا ایک شعبہ ہے اور اسلام میں اسکی گنجائش

نہیں۔
طواف میں ذکر اور دعا:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رواہ ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو رطوات کی حالت میں (کن یا نئی اور حجر اسود کے درمیان
کی صاف میں) یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

(سنن ابی داؤد)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَبِكُلِّ مِمَّ سَبْعُونَ مَلَكًا رِيعًا الرُّكْنَ الْيَمَانِي فَقَالَ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا

اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ قَالُوا اٰمِيْنَ

رواہ ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ کن یا مانی پر شرفِ فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پڑھیں کہتے
ہیں جو اُس کے پاس یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ
رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ
فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ۔

اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت
میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔
اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی
بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور
دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔!

(سنن ابن ماجہ)

وقتِ عرفہ کی اہمیت اور فضیلت :-

حج کا سب سے اہم رکن نویں ذی الحجہ کو میدانِ عرفات کا وقت ہے اگر یہ ایک لمحہ کے لئے
بھی نصیب ہو گیا تو حج نصیب ہو گیا اور اگر کسی وجہ سے حاجی ۹ ذی الحجہ کے دن اور اس کے
بعد والی رات کے کسی حصہ میں بھی عرفات میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج فوت ہو گیا۔ حج کے
دو سسرار کان و مناسک طواف، سعی، رقی جمرات وغیرہ اگر کسی وجہ سے فوت ہو جائیں
تو ان کا کوئی نہ کوئی کفارہ اور تدارک ہے لیکن اگر وقتِ عرفہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی تدارک
نہیں ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ أَدْرَكَ
عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمِيعَ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ۔
أَيَّامُ مَعْنَى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ۔

رواہ الترمذی وادود والنسائی وابن ماجہ
والدارمی

عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ فرماتے تھے سچ (کا خاص انخاص رکن جس پر سچ کا دار و مدار ہے) وقوف عرفہ
ہے، جو حاجی مزدلفہ والی رات میں (یعنی ۹ اور ۱۰ رزدی الحجہ کی درمیانی شب میں)
بھی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے سچ پالیا اور اس کا حج ہو گیا
_____ (یوم النحر یعنی ۱۰ رزدی الحجہ کے بعد) منیٰ میں قیام کے تین دن ہیں جن
میں تینوں جبروں کی رمی کی جاتی ہے ۱۱ اور ۱۲ رزدی الحجہ (اگر کوئی آدمی صرف دو دن
میں یعنی ۱۱ اور ۱۲ کو رمی کر کے) چل دی منیٰ سے چلے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں
ہے اور اگر کوئی ایک دن مزید ٹھیرے (۱۳ رزدی الحجہ کی رمی کر کے) وہاں سے جائے
تو اس پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے (دو دنوں باتیں جانتے ہیں)۔

(جامع ترمذی سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) چونکہ وقوف عرفات پر سچ کا دار و مدار ہے اس لئے اس میں اتنی وسعت رکھی گئی ہو
کہ اگر کوئی آدمی نویں ذی الحجہ کے دن میں عرفات نہ پہنچ سکے (جو وقوف کا اصلی وقت ہے)
وہ اگر اگلی رات کے کسی حصہ میں بھی وہاں پہنچ جائے تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا اور وہ
سچ سے خردم نہ سمجھا جائے گا۔

یوم العرفہ کے بعد ۱۰ رزدی الحجہ کو یوم النحر ہے جس میں ایک جبرہ کی رمی اور قربانی اور
حلق وغیرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی دن کہ جاکر طواف زیارت
کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منیٰ میں زیادہ سے زیادہ تین دن اور کم سے کم دو دن ٹھیر کے تینوں
جبروں پر کنکریاں مارنا مکہ میں سے ہے۔ _____ پس اگر کوئی شخص صرف دو دن ۱۱
۱۲ رزدی الحجہ کو رمی جرات کر کے منیٰ سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اگر کوئی ۱۳ کو بھی
ٹھیرے اور رمی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ سَابِعُ يَوْمٍ أَكْتَمْتُ مِنْ أَنْ يَعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا آمِنَ النَّارِ
مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَذْنُوْنُمْ نَبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ

مَا أَرَادَ هُوَ لَا وَهْوَ (ردہ مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی اور رہائی کا فیصلہ کرتا ہو (یعنی گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سب سے بڑا اور وسیع پیمانہ پر فیصلہ سال کے ۳۶۰ دنوں میں سے ایک دن یوم العرفہ میں ہوتا ہے) اُس دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت و رافت کے ساتھ عرفات میں جمع ہونے والے والے اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے اور اُن پر فر فر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے ”مَا أَرَادَ هُوَ لَا وَهْوَ“

دیکھتے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ (صحیح مسلم) (تشریح) عرفات کے مبارک میدان میں ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو جو رخصتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص دن ہے جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بنائے ہوئے فقیروں و محتاجوں کی صورت بنا کر جمع ہوتے ہیں اور اُس کے حضور میں اپنے اور دوسروں کے لئے مغفرت اور رحمت کے لئے دعائیں اور آہ و زاری کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں تو لا محالہ اہم الامین کی رحمت کا اتہاہ مندر رجوش میں آجاتا ہے اور پھر وہ اپنی شان کرمی کے مطابق گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے رہائی و آزادی کے وہ عظیم فیصلے فرماتا ہے کہ اب شیطان بس جل جہنم کے رہ جاتا ہے اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے۔

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَرِهَ أَنْ يَزُورَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمَ مَا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَذْهَرُ وَلَا أَحَقَّ بِهٖ أَنْ يَعْظُمَ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ بَرِيءًا مِنْ تَذَلُّلِ الرَّجُلِ تَعَمُّدًا وَتَبَاؤُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّخْبِ الْعِظَاةِ (ردہ مالک و مسند)

طلحہ بن عبید اللہ بن کزیر (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی دن بھی آنا نہیں دلیں، آنا خواہ اتنا دھنکرا اور پھسکا رہا

اور اتنا جلا بھتا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرذ کے دن ذلیلِ خوار رویا ہ
اور جلا بھتا دیکھا جاتا ہے اور یہ صرف اس لئے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت
کو (موسلا دھار) بستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے
ہوئے دیکھتا ہے۔ (اور یہ اس لعین کے لئے ناقابلِ برداشت ہے)
(موسلا امام مالک مرسل)

رُحْمِ حُجْرَات :-

منی میں کافی کافی فاصلہ سے تین جگہوں پر تین ستون بنے ہوئے ہیں۔ انہی ستونوں
کو حجرات کہا جاتا ہے ان حجرات پر کنکریاں بھینکنا بھی حج کے اعمال اور مناسک میں سے
ہے، دسویں ذی الحجہ کو صرف ایک جبرہ پر سات کنکریاں بھینکی جاتی ہیں اور ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶
کو تینوں جبروں پر سات سات کنکریاں بھینکی جاتی ہیں۔ — ظاہر بات ہے کہ کنکریاں بھینکنا
بذاتِ خود کوئی نیک عمل نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہر عمل میں عبادت کی شان پیدا ہو جاتی
ہے، اور بندگی یہی ہے کہ بے چوں و چرا اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، علاوہ ازیں اللہ کے
بندے حب اللہ کے حکم سے اُس کے جلال و جبروت کا دھیان کرتے ہوئے اور اس کی کبریائی
کا نعرہ لگاتے ہوئے شیطانی خیالات و عادات اور نفسانی خواہشات و معصیات کو عالمِ تصور
میں نشانہ بنا کر ان جبروں پر کنکریاں پڑتے ہیں اور اس طرح گراہی اور مصیبت کو نگار کرتے ہیں تو
اُن کے قلوب کی اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اور ان کے ایمان والہ سینوں کو جو انشراح اور
سرور و انبساط اُس سے نصیب ہوتا ہے اس کا ذائقہ بس وہی جانتے ہیں۔ — بہر حال اللہ
کے حکم سے اور اس کا نام لے کر جبروں پر کنکریاں بھینکنا بھی اہل بصیرت کی نگاہ میں ایک ایمان
افروز عمل ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
جُعِلَ رَفْعُ الْجَمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَا قَامَةَ
ذِكْرِ اللَّهِ

رواہ الترمذی والدارمی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرات پر کنکریاں پھینکتا اور صفاد مردہ کے دریاں سخی کرنا اور پھیرے لگانا (لہو و لعب کی باتیں نہیں ہیں بلکہ) یہ ذکر اللہ کی کرم بازادی کے وسائل ہیں۔

(جامع ترمذی، سنن دارمی)

عَنْ جَابِرِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحُمْرَةَ يَوْمَ الْخَيْبَرِ ضَخِي وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ النَّفْسُ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں ذی الحجہ کو حمراء عقبہ کی زمی چاشت کے وقت فرمائی اور اس کے بعد ایام تشریق میں حمرات کی رمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد کی۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہی سنت ہے کہ - اسی ذی الحجہ کو حمراء عقبہ کی رمی دو پہر سے پہلے کر لی جائے اور بعد کے دنوں میں زوال کے بعد۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَتَاهُ إِلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ
الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَفَعَ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ
مِنْهُرٍ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَى الَّذِي أُنْزِلَتْ
عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمی کے لئے حمراء کبریٰ کے پاس پہنچے، پھر اس طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ یمنی کہ ان کے بائیں جانب تھا اور منی دایمنی، بائیں اس کے بعد انھوں نے اُس حمراء پر سات کنکریاں ماریں ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے (اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح رمی کی تھی اس مقدس ہستی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی (جس میں حج کے احکام اور ناسک کا بیان ہے۔) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمی کرنے کے موقع کو تفصیل سے یاد رکھا تھا اور اسی کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے حج کے احکام نازل کئے تھے اس طرح رمی کیا کرتے تھے۔
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّجْرَةِ وَيَقُولُ لِمَا خُذُوا
 مِنَّا سَلَكُهُ فَيَا فِئَا لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔

رواہ مسلم
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (۱۰ ذی الحجہ کو) اپنی ناقہ پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا، آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کروں (اور پھر تھیں اس کا موقع نہ ملے)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 (تشریح) دسویں ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر مزدلفہ سے رو ہو کر منی پہنچے تو اُس دن آپ نے ناقہ پر سوار ہونے ہی کی حالت میں حجرہ عقبہ کی رمی کی، سب لوگ آپ کو رمی کرتا ہوا دیکھ کر رمی کا طریقہ سیکھ لیں اور آسانی سے مسائل یاد رہنا پوچھ سکیں، لیکن دوسرا درتیرے دن آپ نے رمی پاپادہ کی۔ بہر حال رمی سے ہو کر بھی جائز ہے اور پاپادہ بھی۔

یہ اشارہ حجرہ الوداع میں آپ نے بار بار فرمایا کہ اہل ایمان مجھ سے مناسک اور شریعت کے احکام سیکھ لیں شاید اب اس دنیا میں میرا قیام بہت زیادہ نہیں ہے۔

عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهٗ كَانَ يَرْمِي حِمْرَةَ الدِّنْيَا
 بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقْدَهُ
 حَتَّىٰ يُسْهِلَ فَيَقُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ
كَلِمَاتٍ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشَّامِلِ فَيُسْهِلُ
وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ
وَيَقُوهُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي حُمْرَةَ ذَاتِ الْعُقْبَةِ مِنْ
بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا
تَقَعُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ — رواه البخاري

سالم بن عبد اللہ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رمی
حجرات کے بارہ میں ان کا معمول اور دستور تھا کہ وہ پہلے حجرہ پر سات کنکریاں مارتے
اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد آگے نشیب میں آ کر کے قبلہ رو کھڑے ہوتے
اور ہاتھ اٹھا کے دیر تک دعا کرتے، پھر درمیان والے حجرہ پر بھی اسی طرح سات
کنکریاں مارتے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے پھر بائیں جانب نشیب میں آ کر کے قبلہ رو کھڑے
ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ پھر آخری جسمہ (حجرۃ العقبہ)
پر بطن وادی سے سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر
کہتے اور اس حجرہ کے پاس کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس ہوجاتے اور بتاتے تھے کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے
جہول کی رمی کے بعد قریب میں قبلہ رو کھڑے ہو کر دیر تک دعا کرتے آٹھ اور آخری حجرہ
کی رمی کے بعد بغیر کھڑے ہوئے اور دعا کئے واپس ہو جاتے تھے۔ یہی سنت ہے،
افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس سنت پر عمل کرنے والے بلکہ اس کے جاننے والے بھی
بہت کم ہیں۔

قربانی کی عام تفصیلات اور اس کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی عام ہدایات کتاب الصلوٰۃ میں عید الاضحیٰ کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں اور حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ۶۳ اونٹوں کی اور آپ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۳۷ اونٹوں کی جو قربانی تھیں اس کا ذکر حجۃ الوداع کے بیان میں گورچکا ہو یہاں قربانی کے بارہ میں صرف دو تین حدیثیں اور پڑھ لی جائیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْظٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النُّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرْدِ (قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي) قَالَ وَقُرْبُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْتِ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ تَطْفِقُنَّ بِزَادِيقِنَ إِلَيْهِ بِأَيِّهِنَّ يَبْدَأُ

رواہ ابو داؤد

عبداللہ بن قرظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر (قربانی کا دن) یعنی ۱۰ اردی الحجہ کا دن ہے (یعنی یوم العزہ کی طرح یوم النحر بھی بڑی عظمت والا دن ہے) اُس کے بعد اُس سے اگلا دن یوم القرد (۱۱ اردی الحجہ) کا درجہ ہے (اسلئے قربانی جاں ناک ہو سکے ۱۰ اردی الحجہ کو کر لی جائے اور کسی درجہ سے ۱۰ اردی الحجہ کو نہ کی جائے تو لا کو ضرور کر لی جائے اس کے بعد یعنی ۱۲ اردی الحجہ کو اگر کی جائے گی تو ادا تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا کوئی درجہ نہ آئے گا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن قرظ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد اپنا عجیب و غریب مشاہدہ) بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پانچ یا چھ اونٹ قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گئے تو ان میں سے ہر ایک آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا تاکہ پہلے اسی کو آپ ذبح کریں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ جانوروں میں بلکہ مٹی، پتھر جیسے حادثات میں حقائق کا شعور پیدا کرے۔ یہ ۵-۶ اونٹ جو قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے قریب کئے گئے تھے اُن میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ شوریدہ فرما دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اور اُس کے محبوب اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قرآن ہونا ان کی کتنی بڑی خوش بختی ہے اس لئے ان میں سے ہر ایک اس خواہش کے ساتھ آپ کے قریب ہونا چاہتا تھا کہ پہلے آپ اُنکی کو ذبح کریں۔

ہم آج ہوا ان صحرا میں خود ہمارا وہ برکت

براہمید آنکہ روزے بشکارت خواہی آمد

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَجِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يَصْبُغُ بَعْدَ ظِلِّهِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ
شَيْءٌ فَلَا كَانَ الْعَاهِدُ الْمَقْبُولُ فَأَتُوا بِأَسْوَاقِ اللَّهِ فَعَمِلُوا
لَنَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوْا وَاطْعَمُوا وَادَّخَرُوا
فَإِنَّ ذَٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدًا فَأَدَدْتُ أَنْ
تَغْنَمُوا فِيهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک سال عید الاضحیٰ کے موقع پر) ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تو اُس کا گوشت میں تین دن تک کھا سکتا ہے (تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے)۔ پھر جب اگلے سال آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا ہم اس سال بھی ایسا ہی کریں یا کہ گزشتہ سال آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا (میں اس سال تین دن والی وہ پابندی نہیں ہے بلکہ اجازت ہے کہ جب تک چاہو) کھاؤ، کھلاؤ اور محفوظ رکھو، گزشتہ سال وہ ہدایت اس لئے دی گئی تھی کہ عوام کو (غذا کی کمی اور تنگدستی کی وجہ سے) کھانے پینے کی تکلیف تھی اس لئے میں نے چاہا تھا کہ قربانی کے گوشت سے تم ان کی پوری مدد کرو (اس لئے میں نے عارضی اور وقتی طور پر وہ حکم دیا تھا۔ اب جب کہ وہ ضرورت باقی نہیں رہی)۔

لے کھانے کھلانے اور محفوظ رکھنے کی پوری گنجائش ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكُمْ عَنْ لَحْمٍ مِمَّا أَنْ تَأْكُلُوَهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلٍ
 تَسَعَلُكُمْ حَيَاةُ اللَّهِ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّخِذُوا
 الْآيَاتِ هَذِهِ الْآيَاتِ آيَاهُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

(رواہ ابوداؤد)

نُبَيْشَةُ ہندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حمید لا ضعیف)
 کے موقع پر فرمایا: پہلے ہم نے قرینوں کے گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی حالت
 کو دیکھی اور یہ پابندی اس لئے لگائی گئی تھی کہ سب لوگوں کو گوشت ابھی طرح مجائے
 اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے (وہ تنگدستی اور فقر و فاقہ والی بات اب نہیں دہی ہے بلکہ)
 اللہ کے کرم سے لوگ اب خوشحال ہیں اس لئے (اب وہ پابندی نہیں ہے) اجازت
 ہے لوگ کھائیں اور محفوظ رکھیں اور قربانی کا ثواب بھی حاصل کریں۔ یہ دن
 کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے ہیں۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا قربانی کے گوشت کے بارہ میل جازت ہو
 کہ جب تک چاہیں کھائیں اور رکھیں اور آخری حدیث کے آخری جملہ سے معلوم ہوا کہ ایام تشریق میں
 بندوں کا کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے گویا یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی
 سیافیت کے دن ہیں لیکن اس کھانے پینے کے ساتھ اللہ کی یاد اور اس کی تکریم و تعظیم و تقدیس و
 توحید پر بھی زبان تر نہنی چاہیے۔ اسکی آئینہ شریعت کے بغیر اللہ کے بندوں کے لئے ہر چیز بے فائدہ
 ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے اعلیٰ میں

(ترجمہ: از، مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

مکتوب (۵۴) خاں جہاں کے نام [اتباعِ شریعت اور سرکوبی اعلیٰ دین کے بیان میں]
حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما کر سلامت اور عزت و محترم رکھے
گوئے توفیق و سعادت درمیاں افکندہ اند
کس میدان در نمی آید سواراں را چہ شد

دنیاۓ فانی کے تملذات اور نعمات اُس وقت خوش گوار اور قابلِ فہم ہوتے
ہیں جبکہ اُن کے ضمن میں شریعتِ منورہ کے تقاضوں پر بھی عمل ہو اور آخرت کو بھی اُن کے
ساتھ شامل کر لیا گیا ہو۔ ورنہ یہ دنیا کی لذتیں شکر میں ملے ہوئے اُس زہر قاتل کا حکم
بھرتی ہیں جس سے کسی بیوقوف کو (بآسانی) فریب دیا جاسکے۔ اگر اس زہر کا علاج،
علیم مطلق جلّ شانہ کے تریاق سے نہ کیا جائے اور اس (زہر ملی) شیرینی کی تلافیِ ادا
نہو، اسی شریعت کی تلخی سے نہ کمی جائے تو بڑے خرابے اور بڑے افسوس کی بات ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ بوافقی شریعت جس کا دار و مدار سہولت پر ہے۔

لے توفیق و سعادت کی گیند قضا و قدر نے میدان میں پھینکی ہے۔ شہسواروں کو کیا ہو گیا ہے
ان میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا (اور توفیق و سعادت کو حاصل نہیں کرتا)

نقصان پر راضی ہو وہ شفقت و ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اب جبکہ تم اس حالت میں مبتلا ہو رہے ہو تو اس امر کی کوشش کرو کہ طریق استقامت اور التزام شریعت کا دامن تھارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور شغل باطن میں بھی کوئی خلل نہ واقع ہو۔۔۔۔۔ ہر چند دنیا کے ساتھ اس بات کا جمع کرنا مشکل ہے اسلئے کہ یہ تو ضد میں کا جمع کرنا ہے۔۔۔۔۔ میں اتنا ہے کہ یہ وضع اور حالت جو تم نے اختیار کر لی ہے اور یہ کار خدمت جس کی جانب تم اب متوجہ ہو اگر اس میں صحیح نیت کر لی جائے گی تو داخل جہاد ہو کر عمل نیک بن جائے گا۔۔۔۔۔ لیکن نصیح نیت ہے مشکل کام۔۔۔۔۔ آج تو تمھارے پر دیدہ خدمت ہے جو فی الجملہ اچھی ہے کل کو شاید کوئی اور دیوٹی لگا دی جائے جو میں دہالی ہو۔۔۔۔۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشکل کام ہے ہشیار رہیں۔ خبر کرنا شرط ہے۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۵۶) حضرت خواجہ عبداللہؒ خلف حضرت خواجہ باقی باللہؒ اور خواجہ جمال الدین حسینؒ خلف خواجہ حسام الدین احمدؒ کے نام

الحمد لله رب العالمين على عباده الذين اصطفى۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور
میسرے کانوں کی مسرت! یعنی خواجہ عبداللہ اور خواجہ جمال الدین حسین دونوں۔
اطمینان صوری و معنوی سے ہم آغوش اور آراستہ رہیں۔ تم دونوں نے عجیب تغافل اور
ناہربانی کا معاملہ اختیار کر رکھا ہے کہ باوجود پڑوس میں رہنے کے سرسند نہیں پہنچے
اور اس غریب کا حال دریافت نہیں کیا نیز حقوق آشنائی بجا نہ لائے۔۔۔ خواجہ
محمد افضل کا کیا گلہ کروں وہ تو تم دونوں سے زیادہ دوستی کے معاملے میں دور میں بلکہ
(یوں کہا جائے کہ) وہ ہماری دوستی سے ہر سال ہیں۔ میرے منصوبہ ریگ کے منتقل
کیا کہوں کہ وہ ہمیشہ آرزوئے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور وہ آرزو قوت سے فعل میں
نہیں آتی۔۔۔ فقہائے عظام کا قول ہے کہ ”جو شخص خود اپنے ضرر پر راضی ہو
وہ شفقت و رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔۔۔“ لشکر شاہی ہر چند ایک دریائے ظلمات
ہے مگر آب حیات کی اسی کے اندر ہے۔۔۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی عتاب

گو بطریقِ ثروت ہی بھی مگر وہ گوہر (مضمون) ہاتھ آتا ہے کہ دوسری جگہوں میں اگر اس گوہر کی صورت ہی قیسر آجائے تو غنیمت ہے۔ جس پاسبانی نے بھی اپنی قیمت پیدا کی ہے غلبہ اعداء کے وقت میں کئی ہے۔ ہر چیز کہ گوشے میں سلامتی ہے، لیکن دولتِ غزا و شہادت تو میدان میں ہے کج و زائد یہ عورتوں اور ضعیفوں کے لئے مناسب ہے۔ حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ ”مومن قوی، مومن ضعیف سے بہتر ہے۔ قوی اور طاقتور مردوں کا کام جنگ اور معرکہ کبریٰ ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكَمُ اعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اهْدٰی سَبِيْلًا“

کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کو تلے پس تھا را پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو زیادہ راہ یاب ہے (خصمت کی تہمت ختم ہو جانے کے بعد جب میں لشکر شاہی کی طرف متوجہ ہوا تو فرزندِ نذی محمد سعید کو یسر ورت، مکان پر چھوڑ گیا۔ جب میں نے اُن فیوض و برکات اور علوم و معارف کو دیکھا جو محمد سعید کی مفاہرت کے بعد ظہور میں آئے تو میں ان کو ساتھ نہ رکھنے پر چٹا پا اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان کو اپنے پاس بلا لیا.....

خواب موسم سے بچاؤ

موسموں کے خواب اثرات سے بچنے
توت صفا خارش اور بھوڑے پھینوں سے
رہے بھدے خم کو کندن بناتا ہے۔
خون صفا طبیعت کی گرانی بھوک کی کمی اور
قبض کو دور کرتا ہے۔
برسات کے موسم میں اس کا استعمال ضروری
اور مفید ہے۔

خون صفا

دواخانہ طیبہ کالجِ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (یو۔ پی۔)

سید سلیمان ندوی

شخصیت و ماحول

سید ذوالفقار حسین بخاری ایم، اے (اسلامیہ کالج لاہور)

سید صاحب (۱۸۸۳-۱۹۵۷) کی شخصیت کا تجزیہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے کے علمی، مذہبی، سیاسی اور ادبی ماحول کا نہ سری جائزہ لیا جائے، جس میں انھوں نے آنکھیں کھولیں اور اس کے اثرات ان کے دل و دماغ پر مرثم ہونے۔ سید صاحب دایہ ذیل نکتہ (محبوبہ بہار) نے رہنے والے ہیں۔ محبوبہ بہار کا یہی نقطہ جس میں صادق پور اور عظیم آباد واقع ہیں، حضرت سید احمد شہیدؒ کے جاں نثاروں اور راہ خدا کے جاننازوں کا مرکز تھا۔ جبکہ آزادیِ اول شہادت سے قبل اور بعد ان بستیوں کے مکینوں پر انگریزوں نے جس طرح کی سختیاں کیں، ان پر بذات کے شیعین مقدما چلائے، انھیں ملک بدر کیا اور ان کے لئے سزائے موت اور جس و دام کے احکام صادر کئے ان سب کی روداد کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطہ کے مسلمان دینی و سیاسی شعور و راہ حق میں قربانی کے جذبہ کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ اسی ماحول میں سید صاحب کا خاندان پرورش پاتا ہے مگر جب سید صاحب آنکھیں کھولتے ہیں اس وقت ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آچکی ہوتی ہے۔ بقول علامہ عبد اللہ فیض علیؒ:

”ہندوستان کی تمدنی تاریخ میں ایک خاص دور کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ اس سال انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی اور اس وقت سے ہندوستانی دماغ میں اپنی سیاسی حیثیت کا احساس پیدا ہو گیا۔“

یاست کے بارے میں مسلمان اس دور میں زبردست ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف تو علمائے کرام میں بعض اہم شخصیتیں کانگرس کی حمایت میں تھیں۔ اور دوسری طرف ساتھ ساتھ بعض معزز، بااثر مسلمان مثلاً عبداللہ بن طیب جی اور صوبہ ممبئی اور مدراس کے مسلمان اس کی موافقت کر رہے تھے۔ دوسری طرف بنگال میں سید امیر علی کانگرس کی مانند محمد نیشنل کانفرنس قائم کرنا چاہتے تھے اور پنجاب میں سلمان ایک علیحدہ انجمن بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر سر سید بھی بارہ سوخ اور متحرک و فعال شخصیت مذکورہ تمام جماعتوں کی مخالفت کر رہی تھی۔ ایسے میں سر سید کے ایک رفیق خاص مولانا شبلی نعمانی سر سید کے برعکس کانگرس کے حامی ہو جاتے ہیں، بقول شبلی نعمانی:-

”اے میں ہمیشہ آزاد رہا۔ سر سید کے ساتھ ۴ برس رہا، لیکن پولیٹیکل مسائل میں ہمیشہ ان سے مخالف رہا، اور کانگرس کو پسند کرتا رہا، اور سر سید سے بارہا بحثیں رہیں۔“

سید صاحب کے خاندان نے یاست میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ وہ علم و ادب، مذہب و حکمت اور تصوف کی طرف مائل رہے۔ سید صاحب جب ندوۃ العلماء میں تعلیم کی خاطر آئے تو وہاں علامہ شبلی بھی کچھ عرصہ کے بعد تشریف لے آئے۔ سید صاحب کا سیاسی و قومی شعور ہی کامروا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، ”انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ“ گیا، ہوال باب ۲۲۲ تا ۲۵۲
۲۔ علامہ عبدالمجید علی صاحب نے لکھا جو طیب جی نے ۱۸۸۷ء میں مدراس کانگرس میں اور مسٹر رحمت اللہ علی نے ۱۸۹۶ء میں کلکتہ کانگرس میں اس موضوع پر فصیح اور طبع تقریریں کیں (انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ)
۳۔ عبداللہ علی صاحب نے اس کا نام ”سٹرل ٹمپٹن ایسوسی ایشن“ بنایا ہے جو اس وقت سٹرا میر علی کے زیرِ رہائش مسلمانوں کی نمائندہ تھی (انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ) ص ۲۳۴
۴۔ تفصیل کے ملاحظہ ہو ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ مولفہ ریحیل احمد شگلوری، اب ششم یعنی ۱۸۸۵ء
۵۔ ۱۹۱۱ء کی یاست ص ۲۵۵ تا ص ۳۰۰۔ ۵۔ حیات شبلی ص ۲۹۹

”میرا یاسی ذوق بھی مولانا شبلی مرحوم کا فیض ہے۔ وہ اٹھارہ برس سرسید کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کے یاسی خیالات کے سخت مخالف تھے، پھر طرابلس کی لڑائی، مسجد کا پور کا ہنگامہ اور بلقان کی جنگ نے اس نشہ کو اور تیز کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خود بھی مولانا شبلی کی محبتوں سے متاثر تھے، جب ۱۹۱۷ء میں اپنا اخبار ”الہلال“ نکالا تو اس کے اشعار میں شامل ہو گیا۔
ذی سرشید احمد صدیقی لکھتے ہیں:-

”سید صاحب نے شروع سے ریاست میں حصہ لیا۔ اور جنگِ بلقان سے لے کر تقسیم ہندوستان تک ہر طرح کی یاسی اور قومی تحریکوں کی بیچ اور بیچ میں شریک رہے کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہوں نے سید صاحب کی طرح ریاست میں مسلسل حصہ لیا ہو اور ریاست کی آلائشوں سے پاک رہے ہوں۔ ریاست کے وسیلہ سے کبھی کسی منصب پر پہنچنے کے درپے نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے لئے جو بلند سطح پہلے دن اختیار کر لی تھی۔ اسی پر آخری دم تک قائم رہے۔ سید صاحب کا پہلا ہرا کا زامہ ۱۹۰۷ء اصل بات یہ ہے کہ سید صاحب کی فطرت اور ان کا مزاج اصلاً یاسی نہیں بلکہ دینی، علمی، اور نیفی تھا، اور یاسی خیالات یا یاسی تحریکوں سے تعلق وقت کے شدید تقاضوں کا نتیجہ تھا۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ اس میدان کے آدمی نہیں تھے، وہ خود فرماتے ہیں:-
”بونیٹس بڑی گندی چیز ہے، میں نے کبھی اس خرقہ سے آلودہ کو از خود نہیں پہنا۔
کبھی محمد علی نے پہنا دیا، کبھی شوکت علی نے، اور جب کبھی کسی نے پہنا یا بھی تو میں نے فوراً اتار پھینکا۔“

حافظ زخود نے پوشیدہ اس خرقہ سے آلود
لے شیخ پاک دامن معذرت دار مارا

۵ ”جن سے میں متاثر ہوا“ معارف جولائی ۱۹۵۷ء

۵ ہم نفعانِ رفتہ ۳۹ و ۳۸ تذکرہ سلیمان ۲۳

مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی نے انکے مزاج کی صحیح تشخیص فرمائی اور ٹھیک لکھا ہے کہ:-

”میرما سب فطرۃً مطالعہ و تصنیف اور ذہنی اور تعمیری کاموں کے لئے پیدا کئے گئے تھے اور اسی قسم کا مزاج اور طبیعت لئے کر آئے تھے وہ میدانی اور مہنگا مہینہ زندگی اور یہی تحریکات کے لئے باہل موزوں نہ تھے۔“

دہشتدریں وفدِ خلافت کے ایک رکن کی حیثیت سے جب یورپ گئے تو وہاں بھی انہوں نے اپنی اس حیثیت کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ خود ہی بیان کر دیا انہوں نے لندن سے اپنے ایک خط میں لکھا تھا:-

میں نے مسد خلافت اور مقاماتِ تقدسہ کی مذہبی حیثیت ظاہر کرنے کی خاطر ان سے کہا کہ میں کوئی یونیورسٹی آدھی نہیں، مذہبی اور علمی آدھی ہوں۔ اور علماء کی حاجت کا قائم مقام ہوں، میرا اس وفد میں شریک ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جن مطالبات کو پیش کرتے ہیں وہ سراسر مذہبی ہیں۔“

پھر یہ صاحب نے جس حد تک بھی ریاست میں حصہ لیا اعتدال اور توازن کو کبھی اتنے نہیں جانے دیا اور کبھی غلو میں مبتلا نہیں ہوئے جس سے بچا اس راہ کے راہیوں کے لئے توفیق بہت ہی مشکل ہے۔

دراصل سید صاحب مسلمانوں کے اندر ملکہ ان اقول کے اندر محبت پیدا کرنے کے حامی تھے۔ ان کا کہنا ہے:-

”محبت، اعتماد و رسالت ہمارا دستورِ اعلیٰ ہے چنانچہ اس وقت تک اس میں کامیابی ہوئی ہے جس دن یہ باتیں رہے گی میں نہیں رہوں گا۔“

۱۔ روزنامہ قومی آواز لکھنؤ، ۲ نومبر ۱۹۵۲ء ۲۔ مکتوباتِ سلیمانی حصہ اول ص ۱۳۱

۳۔ مذاہبِ سلیمانی ۱۱۱ سید صاحب کو یا جگر کے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں یہ

ان کا جو فرض ہے اور اہم بیات جاتیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے

سید صاحب کے اس اصول اور معتدل روش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے زمانے کی مختلف سیاسی
ادبی، علمی اور مذہبی مسلک و مذہب کی حامل معروف ترین شخصیات سے ان کے کسی نہ کسی درجے
کے تعلقات تھے، بلکہ بعض کے ساتھ تو نہایت گہرے مراسم تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بلکہ دینی
سیاسی یا قومی تحریکات اور سرگرمیوں میں برابر حصہ لیتے رہے۔ مثلاً مولانا سید انور شاہ کشمیری
مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد الیاس کاندھلوی، مولانا
ابوالکلام آزاد، مولانا شاہ سلیمان پھلواری، نواب صدر یا وجنگ، مولانا حبیب الرحمن خاں
شروانی، مولانا حکیم سید عبدالحی، نواب عماد الملک، سید حسین بکراچی، حکیم اجل خاں، ڈاکٹر
انصاری، مولانا عبد الشکور پوری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد علی جوہر،
مولانا سلیمان اشرف، اکبر الہ آبادی، ڈاکٹر اقبال، مولانا ظفر علی خاں، گاندھی جی
موتی لال، جواہر لال نہرو، مولانا عنایت اللہ فرنگی علی، مولانا عبد الباقی فرنگی علی، مولانا
حمید الدین فراہی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبد الماجد بدایونی، سر فضل الحق، سید
کرامت حسین اکبر آبادی، نواب سر مزی اللہ، سر اس مسعود، قاضی سلیمان منصور پوری
مولانا ثناء اللہ امرتسری، خان بہادر ظفر حسین خاں (پرنسپل شیوخ کالج لکھنؤ) حسرت موہانی
جگر مراد آبادی، ڈاکٹر عظیم الدین احمد، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، مولانا عبد الماجد دریابادی
مولانا عبد الباقی ندوی، ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عبد الستار صدیقی وغیرہ۔
دین کے معاملے میں بھی ان کا مسلک اعتدال اور حق پرستی پڑتی تھا اور مولانا اشرف
علی تھانوی ایسے اعتدال پسند اور حق پرست بزرگ کے ساتھ تعلق ہونے کے لیے وہ صرف
اور بھی ترقی کر گیا، اس کا بین ثبوت وہ بیان ہے جو جنوری ۱۹۲۷ء کے معارف میں
”رجوع و اعتدال“ کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔ یہ تسلیم کیا کہ وہ بعض دینی مسائل میں
بہوہستے لگتے تھے۔ اب اس سے رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں
صاحب ندوی نگرانی کو جو نصیحت کی ہے اس سے سید صاحب کے عزائم دینی
پوری روشنی پڑتی ہے۔ مولانا نگرانی لکھتے ہیں:

”اس موقع پر حضرت الامام زاد علامہ سید سلیمان صاحب ندوی مدظلہ کی ایک

نصحت بار بار یاد دہاتی ہے۔ دارالمنصفین کے زمانہ قیام میں ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیاس سالہ تصنیفی تجربہ کے بعد آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی مسئلہ میں جمہور امت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سلف صالحین کا امن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے اہل علم کے کچھ نفردات ہوتے ہیں مگر ان نفردات میں اور مفاسد سے قطع نظر ایک بڑا مفدیہ ہے کہ نظم ملت میں خلل پڑتا ہے۔ یہ نفردات امت میں جس قبول توپاتے ہمیں البتہ تفرقہ ضرور پیدا کرتے ہیں۔ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی اساتذہ شاگرد (شبلی اور سید سلیمان) کی شخصیت کا مقابل کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

”اس میں شبہ نہیں کہ مولانا شبلی کی شخصیت بڑی جامع اور ہمہ گیر تھی۔ انھوں نے مجتہدانہ طور پر علمی کام بھی کئے، اور عملی بھی۔ انھوں نے شرکے میدان میں بھی گویہ لٹائے اور نظم کے سبزہ زار میں حسنِ تخیل، لطافتِ بیان اور جذباتِ دائرہ کے بھول کھلائے۔..... بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ بعض خاص اسباب کی بنا پر جن میں سے بعض کا تعلق ضرور مولانا کی اپنی طبیعت اور اقدار مزاج سے تھا۔ مولانا شبلی کو نہ قدیم علماء کا پورا اعتماد حاصل ہو سکا، اور نہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کا..... رملِ تعلیم جدید کا گروہ! تو چونکہ یہ گروہ سرسید کے زیر اثر تھا اور مولانا شبلی سرسید کی سیاسی بلکہ ایک حد تک انقلابی پالیسی کے مخالف تھے۔ اور اس مخالفت کا بڑا اظہار بھی کرتے تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ مولانا کو اس طبقہ کا پورا اعتماد حاصل نہیں ہو سکتا تھا..... ان حالات اور اس ماحول میں مولانا شبلی کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کو مولانا سید سلیمان ندوی کی شکل میں ایک ایسا شاگرد مل گیا، جو وسعتِ مطالعہ، ذوقِ تحقیق،

۱۔ مجلہ الفرقان لکھنؤ مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی مضمون کچھ امام ابن تیمیہ کے متعلق تجاوی الاذنی
شمارہ حاشیہ ۳۵-۳۶

دقیقہ دسی اور علم و فضل میں استاد کا صحیح جانشین تھا اور ساتھ ہی اپنے اندر رہبت سی ایسی خوبیاں اور کمالات رکھتا تھا جو اسی کا اپنا حصہ تھے۔ اس کا قلم بجائے گرم مزاج ہونے کے نرم و زود و بیک خرام تھا، جو تنقید کے نازک سے نازک موقع پر بھی جادہ احتیاط و اعتدال سے مخزن نہیں ہوتا تھا، اس کی طبیعت میں تنازع و سنجیدگی اور علم و بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسکے خاتمہ گوہر شاں کی پریشانی پر کبھی بھی جھنجھلاہٹ اور غیظ و غضب کے تیور ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسکے مزاج میں استقلال و طبیعت میں صلہ پسندی، مزاج میں مسکنت تھی۔ فکر پر بجائے عقلیت اور فلسفہ کے اشعریت بلکہ سلفیت غالب تھی، اور ان خداداد اوصاف و کمالات کے باعث وہ جس محفل میں بیٹھا صدر بنم ہو کر رہا۔ جس انجمن میں شرکت کی شمع کھلا یا۔ مولانا سید سلیمان ندوی کے یہ وہ ذاتی اوصاف و کمالات تھے جس کے باعث جہاں مولانا شبلی کامیاب نہ ہو سکے، وہ کامیاب ہوئے اور جو عام اور تہہ گیر استاد اُن کو حاصل ہوا، وہ اُن کے استاد کو حاصل نہ ہو سکا۔

یہ صاحب کی کامیابی کا یہ ثبوت ہے کہ جمیعہ علمائے ہند اور جمیعہ علمائے اسلام مسلم یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، ادارہ معارف اسلامیہ لاہور، آل انڈیا ہسٹری کانگریس اور آل پاکستان ہسٹریکل کانفرنس اپنے اپنے اجلاسوں میں انھیں بلایا کرتی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ ملیہ کے ساتھ ان کے روابط تھے۔

دارالعلوم تدریۃ العلماء کے متعدد محوئی تھے۔ مسلم یونیورسٹی کا انھیں ڈاکٹری کی ڈگری پیش کرنا، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر اور سر اس مسعود وغیرہم، انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کا یہ صاحب کے ساتھ عقیدت و مودت رکھنا ان کی مقبولیت عامہ کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۔ حضرت یہ صاحب دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ (اکثریکیش) کے رکن بھی تھے جو دارالعلوم کا سب سے بڑا اختیار اور ذمہ دار ادارہ ہے۔ (الفرقان)

۲۔ معارف سلیمان نمبر ۱۶

اُن کے دل میں اپنے استاد علامہ شبلی کی والدہانہ محبت تھی۔ اس کا علیٰ اظہار انھوں نے اس طرح کیا کہ ان کی ایک ایک تحریر شائع کی۔ ان کی سیرت انہی کی آرزو پوری کی۔ اُن کے بنائے ہوئے خاکے پر ایک اکیڈمی کو بنایا۔ اور ترقی دی۔ آخر میں ان کی سوانح حیات لکھ کر حق شاکر دی کی تکمیل کر دی۔ مولانا سید مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:-

”مکاتیب میں حضرت استاد نے بارہم استاد ذاللات مولانا شبلی سے اپنی وفاداری و فاشاری کا تذکرہ فرمایا ہے اور واقعی یہ سید صاحب قبلہ کا ایسا وصف ہو جس میں سید رضا معری (ف. ۱۳۵۳ھ) کے سوا کوئی ان کا شیل نہیں۔ سید رضا اور حضرت الاتاذ دونوں علم و فضل میں اپنے استاد شیخ محمد عبدہ (ف. ۱۳۳۳ھ) اور مولانا شبلی (ف. ۱۳۴۲ھ) سے کہیں بڑھے ہوئے تھے مگر دونوں نے ان شخصیتوں میں اپنے فضل و کرم کو جس طرح گم کرنے کی کوشش کی و فاشاری کی تاریخ میں ذریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے“

استاذ کا اتنا احترام تھا کہ بقول سید صاحب:-

”ذمیرہ صلیب میں مصنف کی وفات کے بعد جب سیرت کا مسودہ مصنف کی وصیت کے مطابق اس پھر ان کے ہاتھ میں آیا تو اس عقیدت کی بنا پر جو ایک شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ ہونی چاہیے، استاد کے مسودہ پر انگلی رکھتے ہوئے بھی ڈر معلوم ہوتا تھا۔ اگر کبھی بضرورت گستاخی کوئی پڑتی تو خواب میں بھی ڈر جاتا تھا“

اس عقیدت و الفت کے باوجود سید صاحب استاد کے مقلد محض ہو کر نہیں رہ گئے۔ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب رقم طراز ہیں:-

سید صاحب کا طریق تحقیق عموماً وہی تھا جو اُن کے استاد مولانا شبلی کا تھا، لیکن ایک حد تک وہ آزادانہ اپنے خیال کا اظہار فرماتے تھے۔ چنانچہ بعض مسائل میں انھوں نے مولانا شبلی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید صاحب

لے تقریب مکاتیب مولانا سید سلیمان مسعود دیا جب سیرت انہی جلد اول طبع چارم۔

قید نگہ کے اس جنجال سے جو گزشتہ دو تین صدیوں سے مسلمانوں میں پھیل گیا تھا، بہت باہر نکل آئے تھے۔

سید صاحب کی شخصیت کے اس پہلو کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ محض علمی و تصنیفی کاموں ہی کے لئے مخصوص ہو کر نہیں رہ گئے بلکہ خالص علمی اور تحقیقی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی، قومی، تعلیمی اور سیاسی تحریکات میں بھی شریک رہے۔

ان کی شخصیت کا ایک عجیب پہلو یہ رہا ہے کہ شروع شروع میں ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا انھوں نے طلب علم کے زمانے میں اساتذہ کو یہ تاثر دیا کہ وہ زندگی میں کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے سکے، بلکہ بعض کو تو شبلی کے انتقال کے

بقیہ حاشیہ ص ۳۴

۳۴ شیخ محمد اکرام صاحب نے سورج کوثر میں سید صاحب کے اس وصف کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:- ”بالخصوص ایک وصف ایسا ہے جو ان کے استاد میں نہ تھا۔ یہ وصف وفاداری تھی۔“
۳۵ معارف سلیمان نمبر ۳۷

۳۵ علامہ شبلی نے شخصیت سید صاحب کی ذات میں ایک ایسی شخصیت کی جھلک نظر آ رہی تھی جو مستقبل کی ایک درخشندہ ہستی بن کر نمودار ہونے والی تھی۔ شبلی کے بعد معدودے چند لوگ ایسے تھے جنہیں ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کا بخور بہت اندازہ ہو سکا۔ انہی میں مولانا عبد الماجد دیوبادی بھی تھے ان کے تمام طلب علم میں ہی یہ اندازہ لگالیا کہ وہ کسی دن بڑی شخصیت کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مقالات ماجد جلد اول مضمون بہار کی بہار ص ۱۹۴، ۱۹۵۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو کتبستان کی اصل اور بہترین صلاحیتوں کا اندازہ اس وقت ہو گیا تھا جب سید صاحب مئی ۱۹۱۸ء میں انہماک کے اشاعت میں شامل ہوئے اور چھ ماہ تک مولانا آزاد کے ساتھ رہے۔

سید صاحب کا یہ وہ دور ہے کہ ابھی ان کی تمام صلاحیتیں بروئے کار نہیں آئی تھیں اس لئے مولانا ابوالکلام کی فراست اور بصیرت کی داد دینی پڑتی ہے کہ انھوں نے خود رٹے ہی (باقی حاشیہ ص ۳۵)

وقت تک اس بات میں شبہ تھا کہ سید صاحب ان کے کام کو اچن طریقے سے پورا کر سکیں گے۔
شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں:-

”اس زمانے میں ان کی استعداد و رہنمائی پر شبہ ظاہر کرنے والے کسی تھے کہ وہ اپنے استاد کی بہت سی خوبیوں سے محروم ہیں لیکن جس کامیابی سے انھوں نے دارالمصنفین کو چلایا ہے اس کی توقع ان کے پیاب طبع استاد سے نہ ہو سکتی تھی۔ ان کی رہنمائی میں اعظم گڑھ قوم کا سب سے بڑا تصنیفی مرکز اور معاون سب سے بڑا اثر علمی رسالہ ہو گیا ہے۔ سیرت اہل بیت کا معیار اس قدر بلند نہیں جس کا دعویٰ شبلی نے مقدمہ میں کیا تھا، لیکن بہر کیف کام جاری ہے۔ بلکہ اصل کام تو مرتب ہوئی ختم ہو گیا۔ شبلی کی تمام تصنیفات بلکہ ان کے منتشر مضامین کو صفائی اور ترتیب کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ شبلی کی وفات کو آج تیس سال ہوئے لیکن ان کی آواز بابر قیام ہے۔ حالانکہ علمی گڑھ میں علمی اور تصنیفی لحاظ سے ایک نانا چھایا پڑ ہے۔“

(باقی)

۱۔ سورج کوثر ۲۴، ۲۵، ۲۶۔ مولانا سید احمد انصاری صاحب (دفتر انسائیکلو پیڈیا کٹ اسلام نجاب یونیورسٹی لاہور) نے ایک گفتگو میں راقم الحروف سے فرمایا کہ ”سید صاحب نہ مرتبے تو دارالمصنفین کو شبلی کا کوئی اور شاگرد اس طرح نہ چلا سکتا“۔ نومبر ۱۹۶۱ء۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ شیخ محمد اکرام اور مولانا سید انصاری سید صاحب کے مترجمین میں سے نہیں بلکہ مترجمین میں سے ہیں انکی رہائی سید صاحب کی تعریف!

بقیہ حاشیہ ۳۵

عرصے میں گو ہر نایاب کا بیخ جگایا۔ چنانچہ سید صاحب جب ”الہلال“ کے ادارہ سرگزر کر کے چلے جاتے ہیں تو بواکلام انھیں بار بار اپنے پاس بلاتے ہیں۔ لکھتے ہیں ”آپ نے پوتا میں پر وقیری توں کر لی حالانکہ خدائے آپ کو درس و تعلیم مراں سے زیادہ عظیم الشان کاموں کے لئے بنایا ہے۔ خدا کے لئے میری نیئے اور مجھے اپنا ایک غلصہ بھائی تصور کیجئے۔۔۔۔۔ کیا حاصل اس سے کہ آپ نے چند طالب علموں کو فارسی و عربی سکھادی۔ آپ میں وہ قابلیت موجود کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی سکھا سکتے ہیں۔ حکومت بات سلیمانی مشا

خدمتِ دین کی مشکلات

ایک تقریر

دینِ محمدیؐ کا صاحب (اعظم گڑھ)

براہِ رانِ اسلام !

پندرہ سال پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ جیسی کے باہر ایک باغ میں کھانا
 کا اجتماع ہو رہا تھا۔ ظہر کا وقت تھا۔ اذان ہو چکی تھی، ایک بڑے درخت کے نیچے فرش
 بچھا ہوا تھا جہاں کچھ لوگ سیتیں پڑھ رہے تھے اور کچھ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔
 اتنے میں ایک حادثہ پیش آیا۔ اجتماع کے بالکل قریب ایک بڑا سا گریہا تھا جس کے
 مین کنارے سے راستہ گزرتا تھا۔ اس راستہ پر ایک بیل گاڑی جا رہی تھی جیسے ہی وہ
 گڑھے کے کنارے پہنچی اس کا ایک طریت سر کا پیہ بھس گیا اور پوری گاڑی گر ڈی ہو کر ٹوٹ
 بس اس طرح گر گئی کہ ایک پیہ اوپر کھڑا تھا اور دوسرا نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم میں سے کچھ
 لوگوں کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اس کی مدد کے لئے دوڑ پڑے۔ گاڑی سامان سے لدی
 ہوئی تھی۔ بیل بھی اسی کے ساتھ جوڑے میں کھینچے ہوئے تھے۔ بظاہر سمجھا نہیں آتا تھا کہ یہ چند
 لوگ کیسے اس مسئلہ کو حل کر سکیں گے۔ مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ فی الفور اقدام کرنے کا
 وقت تھا۔ اتنے دالے نور اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ نے نیچے سے زور لگایا اور کچھ نے اوپر
 سے بجز کر گاڑی کو اٹھانا شروع کیا۔ میں ان خوش نفسیوں میں تھا جو گاڑی کو نیچے سے اٹھانے کی
 کوشش کر رہے تھے۔

اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یکایک ہم نے دیکھا کہ گاڑی اٹھا کر اُڑ
رکھ دی گئی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ چونکہ وہی اس کام میں لگے تھے۔ ان سب کا متفقہ ہونا
تھا کہ گاڑی ہم نے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ وہ تو کسی اور نے اٹھا کر کھڑی کر دی ہے۔ نیچے ہاتھ
دینے والوں کو ایسا لگا کہ وہ اٹھا جیسے اوپر سے کوئی اس کو کھینچے چلا جا رہا ہے۔ اور چونکہ لوگ
تھے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا گاڑی نیچے سے اٹھتی چلی آ رہی ہے۔

یہ واقعہ جو کچھ چند روزہ سال سے میری یادداشت کا بہترین سرمایہ رہا ہے، اس کو
تھہ خواتین کے طور پر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، خدا بخیر کہ اس سے بچائے کہ میں تھہ خوا
کو اپنا طریقہ بناؤں اور تھہ نلنے میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ میں نے اس کو مرد
اس لئے بیان کیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ کیونکہ اس کے اندر ہمارے لئے بڑی عبرت
سامان ہے، یہ واقعہ ہمارے لئے اس بات کا پیغام ہے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے،
ہمارے لئے خدا کی مدد کا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہم پر تھے ہم
مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں پیش آیا ہے جس کا ہم نے براہ راست
تجربہ کیا ہے۔ لہٰذا جوئی اور پھنسی ہوئی گاڑی کا محسوس چند آدمیوں کے ہاتھ لگانے سے دم
میں اٹھ کر کھڑی ہو جانا، یقیناً خدا کی مدد کی وجہ سے تھا۔ اگر ہم کو وہ آنکھیں حاصل ہوتی
جن سے غیر مادی حقیقتوں کو دیکھا جاسکے تو ہم دیکھتے کہ عین اس وقت جب کہ چند کرا
آدمی محض خدا کے بھروسہ پر بالکل حبشہ لٹا ایک نیک کام کے لئے دوڑ پڑے تو کسی د
آسمان سے درشتوں کی بھی ایک فوج اتر آئی۔ اور اس نے ان کی آن میں وہ کام کر دیا
ہمارے کمزور ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔

دوستو! اسی طرح سے ایک اور گاڑی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ دین کی گاڑی ہے۔ ہا
کی گاڑی چلتے چلتے حالات میں پھنس گئی ہے۔ پاسبانوں کی حفاظت سے باطل اس پر حملہ
ہو گیا ہے۔ زمین کی خرابی سے اسکے پیچھے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اس صورت حال کا
چہ کہ آپ اس کے لئے دوڑ پڑیں۔ آپ اس کو اٹھانے کے لئے اپنے وجود کو لگا دیں۔
کی زندگی کا بہترین مصروف، آپ کے اوقات کا اعلیٰ ترین استعمال اس وقت اگر

ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے دین کی گاڑی کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہوں۔ اس زمین پر انسان کے لئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ خدا کے دین کا مظلوم ہونا ہمارے لئے سعادت و کامرانی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اگرچہ دین اور اہل دین کے لئے انتہائی سخت حالت ہے، مگر انہیں سخت حالات میں ہمارے لئے اُس سب سے بڑی کامیابی کا دار چھپا ہوا رکھ کر اس دنیا میں کوئی شخص تمنا کر سکتا ہے۔

انسان کے لئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں کہ وہ خدا کے کام میں لگا ہوا ہو۔ ہمارا عاجز اور کمزور وجود خدا کی خدمت میں مصروف ہو۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے جس کی ہم آرزو کریں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی حمد کے لئے اٹھنا خود ہم کو خدا کی مدد کا مستحق بناتا ہے۔ جب بندہ خدا کے کام میں مصروف ہوتا ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ خود خدا بھی اسکے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خدمتِ دین وہ بہترین وقت ہے جب بندے کو خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لمحات کس قدر قیمتی ہیں جب بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہو، جب وہ خدا کے سایہ میں سفر کر رہا ہو، جب خدا کے فرشتے اسکے ہم رکاب ہوں، جب وہ براہِ راست خدا کی نگرانی میں آگیا ہو۔۔۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی کو اگر کلکٹر کی ہمدردیاں اور اسکی معیت حاصل ہو جائے تو وہ پھولا نہیں سکتا۔ پھر خدا کی معیت اور اسکی مدد، افسرِ اکبر اسکی عظمت کا کیا ٹھکانا۔

بینِ آسمان جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اسے آپ ہی کو پورا کرتا ہے۔ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے۔ خدا کی طرف سے آپ کو ایمان کی توفیق ملنا اور آخری رسول کی امت میں شامل کیا جانا گویا خدا کی طرف سے آپ کو اس کام پر مقرر کیا جانا ہے۔ آپ کا ایمان، اس کام پر آپ کے فکرو کا نشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی شخص کو کسی کام پر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اس کی ذیولنی کے مطابق تمام انتظامات بھی کر دیئے جاتے ہیں۔ ایک شخص کو حکومت کی طرف سے خطاطی کے کم کو فلاں جنگلی علاقے میں فارسٹ آفسر بنایا گیا ہے، تم وہاں جا کر اپنی ذیولنی سمجھاؤ۔ تو اس کے ذہن میں فوراً چند سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت وہ سرکاری ملازمتوں کے متعلق حکومت کے شائع شدہ قواعد و ضوابط رجوع کرے تو وہ دیکھے گا کہ

وہاں اسکے سارے سوالات کا چٹکی جواب لکھ دیا گیا ہے۔ ”گھر سے ڈوبوٹی کے مقام تک جانے کی صورت کیا ہوگی؟“ جواب یہ کہ تم کو پوری سافٹ کے لئے معقول سفر خرچ دیا جاتا ہے۔ ”یہ وہاں جا کر کس جگہ رہوں گا؟“ اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہاں تمہارے رہنے کے لئے سرکاری ٹہا موجود ہے۔ ”جنگل میں اپنی حفاظت کے لئے میں کیا کروں گا؟“ حفاظتی دستہ تمہارے ساتھ موجود رہے گا۔ ”گھر کے اخراجات کے لئے کیا ہوگا؟“ تم کو ماہانہ تنخواہ کے طور پر ایک معقول رقم دی جائے گی۔ اسی طرح ملازم کے ہر سوال کا ایک اطمینان بخش جواب حکومت کے پاس موجود ہوگا۔ ہر قدر لازماً یہ چاہتا ہے کہ جس کو مقرر کیا جائے، اسکی ضروریات اور مشکلات کا بھی اس میں پورا لحاظ کیا گیا ہو۔

اسی طرح خدا نے جب آپ کو ایک کام پر مقرر کیا ہے تو اسی کے ساتھ اس نے تقیم طور پر آپ کی ہر ضرورت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ خدا تمام ہربانوں سے بڑھ کر جہاں اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا اقتدار ہے۔ ذرا بچ دو مسائل کا سارا خزانہ اس کی منہم میں ہے۔ ناکمل تھا کہ وہ اپنے عاجز اور حقیر بندوں کو ایک کام پر مقرر کرے اور پھر انکی ضروریات کا لحاظ نہ کرے۔ یہ اس کی صفت، رحیمیت کے خلاف ہے۔ یہ اس کی شانِ قدس کے منافی ہے۔ بلاشبہ اس نے خادانِ دین کی تمام ضروریات کا اس دنیا میں مکمل انتظام کر دیا ہے۔ ایسا انتظام کہ آخرت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ دین کی خدمت کو ناجائز تھا۔ مگر دشواریوں اور مشکلات کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔

یہ انتظام کیا ہے اور ہم کس طرح اسے جانیں، اس کی میں نہایت آسان صورت آپ کو بتاؤں۔ آپ خدمتِ دین کے کام کا ارادہ کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس میں آپ کی کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی معقول ضرورتیں اور واقعی مسائل آپ سمجھ میں آئیں، ان سب کی ایک فہرست بنا ڈالئے اور اس کے بعد خدا کی کتاب کھولا اس کو ابتدا سے پڑھنا شروع کیجئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ملازم سرکار اپنی ملازمت کے مسائل کے متناسب رہنے کے لئے حکومت کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کرتا ہے۔ تجھے یقین کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی کتاب آپ کے ہر معقول مطالبے کا

و یقینی جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ کسی بھی ایسی حقیقی ضرورت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا
 راہی کتاب ذمہ نہ لے رہی ہو۔ اس معاملے میں ہرگز آپ کتاب الہی کو خاموش نہ پائیں گے۔
 کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کی کتاب میں ہماری کسی ضرورت کے بارے میں
 یقین دہانی کامل جانا اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا مطلب
 ما پر توکل ہے اور ایمان کے لفظی معنی بھروسہ اور اعتبار ہی کے آتے ہیں۔ (رویت — ۱۱)
 مدار اور قرآن پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہی ہے۔ اس لئے اگر ہم خدا کی کتاب میں ایک
 قین دہانی پانے کے باوجود اس پر اعتماد نہ کریں تو یہ خود ہمارے ایمان کے خلاف ہو گا۔ ایسی
 صورت میں ہم کو خود اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہئے نہ کہ قرآن کے الفاظ پر شبہ کریں۔
 ۱۔ آئیے ہم اس حیثیت سے قرآن کا ایک مختصر مطالعہ کریں۔ موجود زمانے میں دین کی
 رست کرنے کا ارادہ ہم سے کن ضرورتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک داعی کے
 لئے سب سے پہلا سوال جو آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ برائشکل کام ہے اور میں نہایت کمزور ہوں۔
 صلوٰۃ و پر اس کے لئے زبان و قلم کی زبردست طاقت درکار ہے اور مجھے اس پر قدرت نہیں۔
 ماکا آغاز زبان و قلم ہی سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس اعتبار سے اپنی بے مائیگی کا احساس اور
 لات کی ماسعدت کی وجہ سے پست بستی۔ یہ دو چیزیں سب سے پہلے موجودہ زمانے
 دعوتی کام کی بات سوچنے والے پر طاری ہوتی ہیں۔

پہلے ذہن میں رکھ کر جب ہم قرآن کے صفحات پر نظر ڈالتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ
 ایک واقعہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مرد صالح کو اللہ تعالیٰ
 ہ طور پر بلا کر اس کو پیغمبری عطا کرتا ہے اور اس کو یہ خدمت سونپتا ہے کہ وہ فرعون اور
 سر کی قبلی قوم کے پاس جا کر اس کو خدا کا پیغام پہنچائے۔ حضرت موسیٰ حکوم فرقہ سے تعلق رکھتے
 اور ان کو ملک کی حکمران قوم کو خطاب کرنے کا کام سونپا جا رہا تھا۔ اس فقرہ کو سن کر وہ
 اختیار رکھ اٹھے کہ خدا یا میں اپنے اندر اس کی ہمت نہیں پا رہا ہوں اور میری زبان میرا ساتھ
 ہی ہوئی نظر نہیں آتی۔

ربانی احاطہ ان یکذجون خدا یا مجھے اندیشہ ہو کہ وہ مجھے بھلا دیں گے۔

و یضیق مددی ولا یطلق لسانی میرا بندہ تنگ ہو رہا ہوں اور میری باتیں چلتی

شعرا ۱۲-۱۳

خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تم دروست۔ تمہاری ضرورت کی سب چیزیں تم کو ہماری طرف سے دیدی گئیں۔

قد اوتیت سؤلہ یا موسیٰ (طہ-۳۶)

یہ مانگنے اور دیے جانے کا واقعہ جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعہ کی شکل میں ہماری اسی قسم کی مانگ کا جواب ہے۔ امت محمدیہ کے افراد جو ختم نبوت کے بعد نبوت کے کام پر مامور کئے گئے ہیں اور جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ علماء امتی کا نبیاء بنی ہرک (میری امت کے اہل علم اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں) ان کے لئے بنی اسرائیل کے پیغمبر کا یہ واقعہ ایک پیشگی بشارت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر تم ہمارے دین کی دعوت دینے کے لئے اٹھو تو ہم تم کو زبان دیں گے جس سے تم بولو گے، اور ہم تمہاری ڈھارس بندھائیں گے جس کے بعد تم بڑے بڑے مواقع پر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہماری آواز پہنچا سکو گے۔ مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر آج کسی بندہ خدا کے اندر حقیقتہً داعی بننے کا جذبہ ابھرا ہے اور وہ میرا باندہ اپنے رب کو پکارا لے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مگر۔

اللہ یضیق مددی ولا یطلق لسانی خدا میرا بندہ تنگ ہو رہا ہوں اور میری بات

چلتی نہیں۔

تو یقیناً کلام الہی اس کو دوبارہ آواز دے کر کہے گا کہ جاؤ ہم نے تم کو وہ چیز دیدی جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ وہی خدا آج بھی اس دنیا کا خدا ہے جس نے کہہ طور پر حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تھا۔ وہ آج بھی وہی کہہ کر سکتا ہے جو اس نے ہزاروں برس پہلے اپنے ایک بندے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ چاہے تو گونگے کو ناطق بنا دے اور بولتے ہوئے شخص کو گونگا کر دے، کمزور دل کو بہت دیر سے اور بہت والے کو بہت کمزور کر کے بٹھا دے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر ہم کیوں نہ اس کے اوپر بھروسہ کریں۔

۲۔ دوسری ضرورت جس کا اس سلسلے میں سوالیہ پیدا ہوتا ہے، وہ محاش کا مسئلہ ہے

جب دین کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسکی اپنی ضروریات نہیں ہوجاتیں۔ اس کے جانی تقاضے، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ دین کے کام کی طرف جھکے تو ذاتی کاموں میں کمی ہوتی ہے اور ضروریات میں کمی تو جو صرف کسے تو دین کا خانہ خالی رہ جاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے ہر آدمی کے سامنے لازماً پیش آتا ہے۔

یہ سوال ہے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سے مقامات ہم کو ملتے ہیں جہاں اللہ نے ہم کو خدا کی مدد کا یقین دلایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم قرآن کی ستر ستر رو میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے پاتے ہیں:-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لئے کٹا دلی پیدا کر دے گا اور

اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاسکتا۔

طلاق - ۲

ایک بہت بڑی یقین دہانی ہے یہ ایک عظیم انشورنس ہے جو خدا کی طرف سے اہل ایمان کو لینے کے لئے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ مرث اس کا کھیت، اس کی دکان اور اس کی ملازمت ضرور لینے ہیں جو کسی کو رزق دیتے ہیں۔ اس کو خدا کے عظیم سرچشمے کی سرے سے خبر ہی نہیں۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں ایک اور خزانہ ہے جو تمام معلوم خزانوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے یہاں سے اور دینے والا جو تمام لینے والوں کے زیادہ دے سکتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ خدا کے خزانے کو چھوڑ کر اپنی دکانوں کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ وہ چھوٹے ذریعہ کو پا کر خوش ہیں حالانکہ وہ اس بڑا ذریعہ حاصل کر سکتے تھے۔ موجودہ انسان کی مثال اس بے مہرے تاجر کی سی ہے جس کو گھر باپ کی وراثت میں مقبول زمین ملی ہو مگر وہ یہاں کے خشک ساحل سے گھر کر دہیٹی بھاگ سٹے اور وہاں وراثت فیکٹری میں کلر کی حاصل کر کے کھجے کر میں نے اپنے رزق کا ذریعہ حاصل کر لیا حالانکہ دہیٹی کی اس ملازمت زندگی میں وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے، اس سے بت زیادہ خود اپنے گھر پر اپنے کھیتوں اور باغوں میں کام کر کے آزادانہ طور پر حاصل کر سکتا تھا۔

۳۔ اب تیسری ضرورت کا تصور کیجئے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دائمی مشکلات میں پھنس گیا ہو۔ بسبب مشکلات سے اس کا شروع شروع ہو گیا ہو، جب باطل طاقتیں اس کو کچلنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوں ہوں۔ یہ چارہ امتیاز کا نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ دائمی مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اس صورت حال کا احاطہ اس نے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نازک اوقات میں اہل ایمان کی مدد کی ہے۔ بلکہ ایسے وقت میں مدد کے لئے پہنچا، اس نے اپنے اوپر اہل ایمان کا حق قرار دیا ہے۔

صالح - تمنا علینا نصر المومنین اہل ایمان کی مدد کرنا چاہوے اور

دوم - ۴۔ اہل ایمان کا حق ہے۔

بندہ کے لئے امتیاز کا انتہائی وقت، آٹا کے لئے بھی اس کی ضرورت ہوئے گا انتہائی وقت ہوتا ہے، حتیٰ کہ نازک اوقات میں وہ یہاں تک کہ کتاب کہ اپنی خصوصیت کو اہل ایمان کی لگبگ کے لئے رداد کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:-

اذ فتنناہم فبما استجابکم سب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے

انی مدکم بالعلوۃ من الملائکۃ بح فائدہ جو اب دیا کہ میں ہزار

مرد خیر۔ (انفال - ۹) فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ اے خادم، حقیقی خادم پر خدا کے دشمن حملہ آور ہوں، انھوں نے اس کا نفع کر لیا ہو۔ درخدا میں دوسرے اس کا ناشاد دیکھتا ہے، یہ بالکل ناقابل تصور ہے۔ ایسے موقع پر فائدہ کی غیرت و حمیت دوسرے مواقع کے مقابلے میں اور زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے۔ مگر وہ کیا حاملہ معرفت ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حقیقی خادم اور بچے و خادار ہوں۔ اکتوبر ۱۹۶۶ء میں جب تیز پور میں چینی حملے کا خطرہ بہت بڑھ گیا تھا، حکومت ہند کا ایک اعلیٰ افسر وہاں سے ڈر کر قبل از وقت بھاگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس کے برعکس اگر وہ جرأت اور وفاداری کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹا رہتا، تو ہو سکتا تھا کہ خطرہ پیش آنے کی صورت میں حکومت کا خاص موقع ملتا

بھیجا جاتا کہ وہاں جا کر افسر اور اس کے خاندان کو شہر سے نکال لائے۔

یہ چند مثالیں یہ سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے دین کے خادموں کی تمام ضروریات و مسائل کا ذمہ لیا ہے۔ مگر یاد رکھئے قرآن میں ہماری ضرورتوں کے بارے میں یہ جو یقین دہانیاں کی گئی ہیں اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ خدا کے فرشتے صبح و شام آسمان سے خوان لے کر اتریں گے اور ہمارے سامنے بچا دیا کریں گے۔ اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہو مگر عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ ہماری احتیاجات کی تکمیل اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب دراصل یہ ہے کہ وہ حالات کو اس طرح ہمارے موافق بنا دے گا کہ ہم آسانی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وہ ایسے امکانات پیدا کرے گا جن کو استعمال کر کے ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ وہ وہوں کے دلوں میں ہمارے متعلق ایسے خیالات ڈالے گا کہ وہ ہمارے کام آسکیں، وہ ہمارے دھن کو ایسی تدبیروں کی طرف لے جائے گا جس کے بعد مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ ایمان کی برکت سے ذمہ داریاں و تعاقباتی صلاحیتوں کو اپنی جلاوت کا کم صلاحیت دے دے بہتر صلاحیت دہانوں سے زیادہ کام کر سکیں گے، مقابلے کے وقت وہ ہمارے دل کو مضبوط کرے گا اور دشمن کو کمزور کرے گا۔ اس کے ساتھ بتا دے گا۔ مختصر یہ کہ ہمارے کام میں انہیں ظاہری صلاحیت دے گا۔ اندر ہونے والے جیسے سبب کے ہونے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ایمان کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کی بنا پر حالات میں کچھ ایسا نیز معمولی پن آجائے گا کہ کتر مسائل سے ہم زیادہ کام لے سکیں گے اور معمولی مادی مسائل کے وجود زیادہ نتائج حاصل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

دوستو! یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ کوئی جنرل فنی نعرہ نہیں ہے اور نہ شاعری ہے۔ یہ ایک براہِ حقیقت کا اظہار ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی چیز ممکن ہے تو مبرا سے ہوا ممکن ہے کہ بندہ جب خدا کی مدد کا محتاج ہو تو خدا اس کی مدد کرے۔ اس زمین و آسمان میں ہر دو سکھ مکان کے بارے میں مجھے شبہ ہو سکتا ہے، مگر یہ امکان میرے لئے ہر شبہ اور توہم سے بالاتر ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کے لئے اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر کوئی ذاتی طاقت ہے۔ بعض مذہب کی طرح

میں اس نظریے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ انسان اپنی ریاضت سے خدا کو یا فطرت کی مدد سے طاقتوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ جیسے نزدیک بہ باطل لغو بات ہے۔ خدا کی مدد کو میں سب سے زیادہ قلعی اس لئے قرار دے رہا ہوں کہ یہ خدا کی اپنی صفت ہے۔ خدا کا جیم اور قادر ہونا، اس کا خالق اور مالک ہونا لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے عاجز اور محتاج بندوں کی مدد کرے۔ یاد رکھیے یہ خدا کی شانِ خدائی کے بالکل خلاف ہے کہ وہ بندوں کو عاجز و مجبور کی حیثیت سے پیدا کرے۔ اور جب بندوں کا بجز کسی ضرورت کا محتاج ہو تو وہ ان کی مدد نہ فرمائے۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، اس لئے یہ قطعاً ناممکن ہے۔

دوستو! اگر آپ کے پاس سننے کے لئے کان ہوں تو خدا کی کتاب پکار رہی ہے۔
 مَنْ أَنْصَرَا إِلَىٰ إِبْنِ اللَّهِ، (کون ہے جو خدا کے کام میں اس کا مددگار بنے) اور اسی کے ساتھ اس میں یہ ضمانت بھی موجود ہے کہ۔ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (اگر تم خدا کی مدد کے لئے اٹھو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا) خدا آپ کو ایک ایسے کام کے لئے پکار رہا ہے جس میں وہ خود آپ کا مددگار ہے۔ دین کی خدمت خدا کی محبت کا راستہ ہے اس کی مدد سے ہم کنار ہونے کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اگر ایک ایسے کام کے لئے بھی آپ نہیں اٹھیں گے تو اور کس کام کے لئے اٹھیں گے۔ اور اس خدمت کے بغیر مر گئے تو خدا کا سامنا کس طرح کریں گے۔
 اُٹھیے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اُٹھیے کہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

تبصیر کی غلطی

جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے مخصوص دینی افکار پر
 سیر حاصل تنقیدی کتاب۔ وحید الدین خاں صاحب (سابق
 رکن جماعت) کے قلم سے۔ (قیمت چھ روپے)

مکتب خانہ لفظستان، پکھر روڈ، لکھنؤ

انتخاب

ختم نبوت کی ضرورت و مصلحت

(مولانا محمد اسحق سندھیلوی ندوی اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

نبوت کی برکت کا اقرار کرنے کے بعد ختم نبوت کی برکتوں سے ناواقفیت درحقیقت خود نبوت کی برکتوں سے بھالت کے مراد ہے۔ نبوت درمات منبع برکات و انوار، مگر ختم نبوت اس کا تہم و کمال ہے، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو اس کے معنی یہ تھے کہ برکات نبوت کبھی کمال کو نہ پہنچتے اور نوع انسانی کبھی اس کے اعلیٰ درجے کو نہ پاسکتی۔

اگر عالم دائمی اور ابدی نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، اگر اس خاکدان کا خاک میں مٹنا لاپرواہی ہے، اور قطعاً لاپرواہی ہے، اگر قیامت کا آنا برحق ہے، اور مشک برحق ہے تو نبوت کا ختم ہونا بھی یقیناً، لاپرواہی اور ناگزیر ہے، کوئی اتحق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو صمد پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اس وقت بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا، اس وقت سے پہلے جس نبی کو فرض کر دے گا اسے خاتم النبیین نہ کہو گے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ختم نبوت ایک ناگزیر شے ہے جس کا ہونا اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح آج کے بعد کل کا، مسٹر کریم ختم نبوت کو بھی بالآخر ختم نبوت کا قائل ہونا پڑے گا، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت یعنی نبوت کے اعلیٰ ترین درجے کے برکات و انوار سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو یا ہوں تو بہت قلیل اشخاص، بخلات اس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ اور حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے فائدہ اٹھانے والے نوع انسانی کے کثیرے کثیر افراد ہوں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، اور ہم الراحمین کی رحمت کا تقاضہ یہی ہے کہ فیض انوار کے کثیر افراد کو ایک طویل مدت تک نبوت درمات کے اعلیٰ ترین برکات سے فیضیاب ہونے کا موقع

دیا جائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہو جاتی تو اس کا موقع دنیا کو کس طرح اور کب ملتا؟ اور نوع انسانی کا یہ انتہائی عروج روحانی علیٰ صورت میں کیسے ممکن ہو جاتا؟
نوع انسانی کے ارتقاء روحانی کی آخری منزل نبوت ہے انبیاء علیہم السلام کو جو شرف عطا فرمایا گیا تھا وہ ان کی ذات کے لیے محدود تھا بلکہ ان کے واسطے سے اور فیلی کی حیثیت سے پوری نوع انسانی بحیثیت مجموعی اس شرف سے مشرف ہوئی، اس شرف و عظمت کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور کیجئے کہ کسی قوم میں چند نامور لوگوں کا پیدا ہو جانا پوری قوم کے وقار میں اضافہ کیونکر دیتا ہے اور اسے نامور قوم بنادیتا ہے، کیا یونانی کا ہر شخص ابنزادہ نہ کہتا؟
یوں ہے بلکہ اس قسم کے چند برہمن نژاد اعلیٰ پایہ کے مائیں و اولاد نے جو مٹی کی سائنسدانی کا شہر آفاق میں بھیلادیا ہے اور پھر ہن برہمن قوم کو نامور اور ممتاز بنا دیا ہے۔

اسی طرح انبیاء مرسلین کی ذوات قدسیہ میں جنہوں نے اپنے وجود سے پوری نسل انسانی کے سر پر تاج کرامت رکھا، وہ انسانیت کا جو ہر اور نوع انسانی کا شرف ہیں، اس فیض ربانی اور تقسیم شرف و کرامت میں سب انبیاء و شریک و ہمیں ہیں۔ ہر نبی انسانیت کا تاج ہے اور انکی حیات حقیقی کا منبج ہے، لیکن کتاب الہی ناطق ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر
فضیلت دی۔

اس لیے خیمہ کائنات کے گاکر عظمت و فضیلت کے محالوں ان کمال انسانوں اور عظیم شخصیتوں میں
اہم فرق ہر انتہا پہنچا اور اسی فرق کے تناسب ان کی فیض ربانی کے درجے میں بھی فرق کرنا پڑے گا
مراتب و مدارج کا یہ فرق اشارہ کر دیتا ہے کہ جس طرح نوع انسانی کے شرف کی تکمیل مرتبہ نبوت
سے کی گئی ہے اسی طرح کمال نبوت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ختم نبوت کو بنایا گیا ہے، اسے نبی کمال
تھے لیکن کمال نبوت کے سامنے بھی منازل ارتقاء تھے اور اسے ایک فرد اکمل تک پہنچنا تھا
اور یہی فرد اکمل و عظیم خاتم النبیین کے نام سے موسوم ہے۔

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مرتبہ نبوت ایک نہایت زیادہ لاری شے ہے، سلسلہ نبوت و رسالت کو
لا انتہا نہیں فرض کیا جاسکتا، کسی نہ کسی کو تو خاتم النبیین تسلیم کرنا پڑے گا، اسکی شخصیت جو بھی فرض کی
جائے اور اسے یہ عرفان کا جو بھی حصہ تجویز کیا جائے۔

یہ بھی لازم ہو کہ تب خاتم النبیین کہا جائے اسے کمالِ نبوت و رسالت کا اعلیٰ ترین فرد سمجھا جائے اور فرعِ انسانی کیلئے اسکے فیوض و بركات کو بہترین اور اعلیٰ ترین فیوض و بركات تصور کیا جائے اسکے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نبی اکمل کے تدبیر سے فرعِ انسانی کو بحیثیت فرع جو کمالات و وجاہت حاصل ہوئے انکی نظائر ہم سابقہ میں مکتوبہ و ہجرت پر کیا یہ ضروری نہیں ہو کہ انہی نے نظیر کمالات سے فرعِ انسانی کے متعلق و استغناء کی مدت طویل ہو تاکہ کثیر افراد ان کمالات سے مستفید ہو کر روحانیت و انسانیت کے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکیں اور انہی صلاحیتوں کے مطابق اس حد تک نسبتِ انہی کے متنازل اور لغت اسطے کر سکیں جس حد تک کوئی امتیاز ہو سکتا ہے۔

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سلسلہ نبوت قیامت تک جاری رہے گا تو خاتم النبیین کو عمرِ عالم کے آخری حصہ میں فرض کرنا پڑے گا جس کے معنی یہ ہیں کہ نبی فرعِ انسان کی ایک بہت ہی تخلیل تعداد اس نعمتِ عظمیٰ سے بہرہ یاب ہو سکے گی ظاہر ہے کہ یہ شے فرعِ انسانی کی تعلیم کے باطل خلاف ہے اور ارحم الراحمین کی رحمت سے بعید ہے۔

بے شک عقل یہ بات بتانے سے بالکل قاصر ہے کہ فلاں وقت پر نبی کو مبعوث ہونا چاہیے لیکن نبی کی بعثت کے بعد عقل اس حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے کہ فلاں نبی کی بعثت مناسب ترین وقت پر ہوئی تھی اور اس وقت کے انتخاب میں فلاں مصلحت تھی، اس قاعدے کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقلی طور پر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے وقت پر ہوئی جو ختم نبوت کے لیے موزوں ترین وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب انسانیت عقلی اعتبار سے حالتِ بلوغ کو پہنچ چکی تھی بنو اسرائیل کی دینی امامت ختم ہو چکی تھی مگر انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات نے انسان کی عقل معاد میں ایسی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ وہ دینِ کامل کو سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے اور عقلِ معاش بھی اس درجہ پر پہنچ چکی تھی جس کے بعد اس کی رفتار ارتقا میں برابر تیزی پیدا ہوتی گئی اور جمود و توقف سے حرکت و تکمیل کی طرف داخل ہو رہی تھی اس وقت شدید ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان کو دینِ کامل کی تعلیم دی جائے تاکہ عقلِ معاد عقلِ معاش کی رہنمائی کرتی رہے اور اسے حدود سے متجاوز ہونے سے محفوظ رکھے، اگر اس وقت نبوت ختم نہ ہو جاتی تو عقلِ معاد کمال کو نہ پہنچتی اور تیز رفتار عقلِ معاش کا ساتھ نہ

لے عقلِ معاد: یعنی دینی امور اور آخرت کے متعلق مسائل کی فہم اور سمجھ ۱۲۰

لے عقلِ معاش: یعنی دنیاوی امور کی سمجھ و فہم ۱۲۰

دے سکتی، جب عقل معاش کی ترقی کا کوئی میاں دوازدہ کھلتا تو عقل معاد ٹھنک کر ٹھڑی ہو جاتی اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کسی نبی کا انتظار کرتی۔

نئے مسائل کے معادی پہلو بالکل تاریک رہتے، اس تاریکی میں عقل معاش اس قدر دور نکل جاتی کہ عقل معاد اس کی رہنمائی کے بجائے اس کی اتباع پر مجبور ہو جاتی، یہ حالت انسانیت کے لیے کس قدر ہلاکت خیز ہوتی اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ اس وقت ختم نبوت کی وجہ سے کمالات ختم نبوت اور اس کے فیضان کے طور کے لیے انسان کے عقلی شباب پیری کا پورا زمانہ لٹا ہے، ظاہر بات ہے کہ انسانی زندگی میں بھی دو زمانے بہت طویل ہوتے ہیں اور خاتم الرسل کے فیضان کے لیے ایسے طویل ہی زمانہ کی حاجت ہے، ابھی تو شباب بھی ختم نہیں ہوا، اس وقت ختم نبوت کے بابے میں شک کرنا بالکل ہی بے معنی ہے۔

ختم نبوت اور عقل معاش کا ارتقاء | حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تک تاریخ عالم میں دینی و مذہبی ابواب تو بکثرت ہیں یہاں تک کہ جیسا کہ باب اول میں ثابت کیا جا چکا ہے، باطل ادیان و مذاہب کی عقل جتنی صورتیں نکل سکتی تھیں وہ سب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو چکی تھیں اور عالم کو ایسے حق کا انتظار تھا جس کی روشنی ہر قسم کے باطل کی تاریکی دور کرے جس کے معنی یہ ہیں کہ عقل معاد اپنے انتہائی عروج و کمال کی طالب تھی اور انسانیت کو اس کے کمال کی سمت احتیاج تھی۔

لیکن عقل معاش نے اس وقت تک موجود دور کے لحاظ سے بہت کم مراجع ارتقاء طے کیے تھے، یہ صحیح ہے کہ انسانیت دنیاوی فہم و فراست کے لحاظ سے بھی سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی، لیکن یہ اس کے بلوغ کا بالکل ابتدائی دور تھا، در شباب ابھی دور تھا، غور کیجئے کہ اٹھارویں صدی عیسوی سے بیسویں صدی عیسوی تک عقل معاش نے جس قدر ترقی کی ہے اس کا موازنہ جسے بھی اس سے پیشتر یہ عقل کر سکی تھی، ان دو دہائی صدیوں کے ارتقاء عقل معاش سے اس سے پہلے کی ترقی کی کوئی نسبت بھی ہے؟

نکتہ یہ ہے کہ علوم معاش کی رفتار ارتقاء اس وقت تک تیز نہیں ہو سکتی تھی جب

ایک علوم معاد اپنے حریف و کمال کو نہ پہنچ جائیں جس طرح ایک انسانی فرد کی سب سے پہلی توفیق حاصل ہونے پر ایک ساتھ ترقی نہیں کرتی ہیں، مثلاً پہلے انسان کا ذہنی نشوونما ایک خاص درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قوت تولید نسل ترقی کرتی ہے جسے عرب عام میں بلوغ کہتے ہیں، یہ بلوغ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قوائے ذہنیہ عقلیہ ایک درجہ تک ترقی نہ کر جائیں۔ جہد کے بعد وہ صرف معلومات و تجربات کی فزائے ترقی کرتی ہیں خود ان کا ذاتی نشوونما رک جاتا ہے جب تک عقل اس درجہ تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک اس میں قوت تولید نسل نہیں پیدا کی جاتی، اسی لیے بلوغ کو کمال عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا اور بلوغ عقل سے پہلے بلوغ عرفی شروع ہو جاتا تو ایسا شخص عموماً فہم کی خامی اور عقل و حس کے کوتاہی میں مبتلا ہوتا اور یہ کمزوری عمر بھر بدخ نہیں ہوتی، اس قانونِ طبیعت کا دوسرا مظہر خود قوائے عقلیہ ہی کی ترقی کا فطری منہاج ہے، بچپن میں معلومات کی ساری فزائے حافظة کے حصہ میں آتی ہے اور عقیدہ اپنی ترقی کے لیے شباب کا انتظار کرنے پر مجبور ہے، بلوغ کے بعد تخیل کا دور عروج شروع ہوتا ہے مگر یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حافظة اپنے نقطہ کمال پر پہنچ چکی ہو۔ اس قانون کے تحت انسان کا ذہنی ذہن بھی اس کا تعلق تھا کہ پہلے اس کی عقل معاد اپنے عروج و کمال کو پہنچ جائے تاکہ اس کے بعد اس کی دوسری قوت یعنی عقل معاش کو ترقی کا موقع ملے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان کے ذہن ذہنی میں پہلی صلاحیت اس چیز کی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اعلیٰ علوم معاد میں کمال حاصل کر سکے اور اس نئی عقل معاد درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی، معلّم اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی تعلیم سے اسے درجہ کمال عطا فرمایا اور ایسے علوم حقہ ربانیہ سے بھر دیا جس کی طلب و صلاحیت اس میں پودے طور پر پیدا ہو چکی تھی، ایک نابالغ بچہ از دوہی تعلقات کے متعلق مسائل کو بالکل سمجھ نہیں سکتا، بلوغ کے بعد ان کے سمجھنے کی صلاحیت کامل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اس موضوع کے متعلق طب یا حیاتیات یا انبیات کے مسائل خود بخود سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اس کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ مسائل سمجھائے جائیں تو

آسانی سے سمجھ سکتا ہو۔ اگر نہ سمجھائے جائیں تو ان سے ناواقف رہے گا۔

اس مثال سے مندرجہ بالا بیان حیاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عقلی معاد شباب کو پونج چکی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوری پوری صلاحیت معادی مسائل کو سمجھنے کی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خاتم النبیین کے علوم ربانیہ کو خوب سمجھ سکتا تھا اگر انسان کی صلاحیت کمال نہ ہوتی تو وہ علوم ختم نبوت کو سمجھ نہ سکتا اور اس کا حال نہیں بن سکتا تھا، اور اگر خاتم النبیین نہ تشریف لاتے تو عقل معاد کمال نہیں ہو سکتی تھی بلکہ علوم حقیقیہ سے محروم رہتا اس کے لیے لازم ہوتا اور حق یہ ہے کہ اگر انسانیت میں علوم ختم نبوت کی صلاحیت کاملہ موجود ہوتی تو خاتم النبیین کی بعثت ہی نہ ہوتی اور عقل معاش کی ترقی کا دور بھی شروع نہ ہوتا کیونکہ ذہن انسانی اپنے نوعی ذہن کی ایک قوت کی تکمیل میں مصروف رہتا اور اس کی تکمیل کے بغیر وہ دوسری قوت یعنی عقل معاش کی تکمیل میں نہیں مصروف ہو سکتی تھی۔ اس نظریہ کی مزید وضاحت کے لیے اس تاریخی اور عقلی حقیقت پر غور کیجیے کہ بعثت محمدیہ علیہ الف الف تحریہ سے پہلے بلکہ آنحضرت کے زمانہ تک دنیا کی صاحب فکر ذہین اور ترقی یافتہ قوموں میں سب سے زیادہ جس علم کا رواج اور چرچا ملا ہے وہ الہیات اور اخلاقیات ہے خواہ وہ فلسفہ کی صورت میں ہو یا دینیات کی شکل میں، مابعد الطبیعیات کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کی نصبت بھی اس کی کسی شاخ کو حاصل نہ ہوئی، مگر باوجود دقیقہ دین عقل و فہم کے ان قوموں میں سائنس کا نام بھی نہیں ملتا، کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ذہن انسانی کی عقل معاد اپنی بالیگی پر تھی تو اس کی عقل معاش کا نشوونما رکا ہوا تھا۔ انسان مادی علوم کا پیاسا تھا اور ان سے سیراب ہونا چاہتا تھا لیکن علوم معاش کی پیاس اس میں اس شدت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خاتم النبیین نے تشریف لا کر اب حیات سے اسے سیراب کیا جس نے پیاس کی عقل معاد کمال کو پہنچی جس نے اس سے مدگردانی کی اس کی عقل معاد سراسر سے دھوکا کھا کر ہلاک ہوئی اور محروم کمال رہی، یہ تعظیم افراد کے اعتبار سے ہے ورنہ انسان ہمیشہ نوع کی عقل معاد خاتم النبیین کی تعلیمات سے تربیت پاکر بام عروج و کمال پر پہنچی، اس کی تکمیل کے بعد نوع کی عقل معاش میں بھی نشوونما اور بلوغ کے آثار پیدا ہوئے تاکہ اس کی رفتار ترقی

راز ہر دینچہ سے تیز تر ہوتی گئی۔ اگر ختم نبوت سے عقل معاد کی تکمیل نہ ہو گئی ہوتی تو عقل معاش
ہرگز یہ ان ترقی میں گامزن نہ ہوتی۔

بہاب اور برہمن کی قوتوں کی دریافت، یہ مجربہ کی تسخیر، یہ دوش بہاد کی سواری، یہ ذات توانائی
کے حیرت خیز آثار، یہ صودت و صورت کے غیر العقول شاہکار، یہ عجیب غریب عبادات و انتراعات عقل
معاش کے تعجب خیز اتقا کے برہمی آثار و دلائل ہیں، لیکن یہ سب حقیقت ختم نبوت کے طفیل میں دنیا
نے حاصل کیے ہیں، اگر نبوت ختم نہ ہوتی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول نہ ہوتے
جن کی تعلیمات اور جن کے فیوض و برکات نے عقل معاد کی تکمیل فرمائی، علوم معاد کو ان کے اتھائی
عزت پر پہنچایا اور توح انسانی کو اپنی دوسری قوت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس طرف سے
ملہن دفاش کر دیا تو ہرگز ان ترقیات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، بے شک محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی و رسول کی بعثت نہ ہوئی ہو نہ کبھی ہوگی۔
قرآن مجید نے اجم سابقہ کے حالات کو عبرت و نصیحت کیلئے
ابتلا و عظیم سے حفاظت بیان فرمایا ہے، عاد و ثمود، اصحاب الایکہ، قوم تبع وغیرہ

بہت سی قومیں اور امتیں عذاب الہی میں گرفتار ہو کر صفحہ ہستی سے حروب غلط کی طرح محو کر دی گئیں
کیا اپنے کبھی غور کیا کہ ان کی تباہی کا راز کیا تھا؟ شرک و کفر؟ نہیں! اس کی سزا کا مقام آخرت ہے،
اد عظیم و عظیم رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سزا نہیں دیتے۔ آج دنیا میں اس جرم کی سزا کثرت
ہے، مگر مجرم تو میں تباہی و بربادی اور مکمل انحصار سے محفوظ ہیں، پھر کیا فسق و فجور؟ یہ بھی نہیں!
کیا آج فاسق و فاجر تو میں دنیاوی عیش و عشرت سے بہرہ یاب نہیں ہیں؟ اور صدیوں سے از کتاب
جرم کرنے کے بعد کبھی ابھی تک شمس سے محفوظ ہیں جس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذرا بھی
ذوق عطا فرمایا ہے وہ بہت آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ جن اجم سابقہ پر ہلاکت و بربادی نازل
ہوئی وہ وہی تھیں جنہوں نے انبیاء مرسلین علیہم السلام کو دیکھا اگر ان کی دعوت کو ٹھکرایا
ان کی بات کو ٹھکرایا، ان کی شان میں بے ادبیاں کیں اور ان کے دل کو توڑا۔

یہ واقعہ قرآن مجید کی عبرت خیز حکمت امیر قصص میں صبح مشرک کا درجہ دکھاتا ہے اور اسی
جیز کو روشن کر رہا ہے کہ بے شک انبیاء علیہم السلام و التسلیم کا تشریع لانا انسانیت کے لیے ہزاروں

رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے لیکن دوسری طرف سخت امتحان، شدید آزمائش اور ابتلائے عظیم بھی ہے۔

بارانِ رحمت، مردہ زمین کی حیات اور لوحِ شجر و نبات ہے، مگر اسی کے ساتھ مکر و فریبوں کے لیے باعثِ عذاب بھی ہے، نجوم و ایت کا ظہور، تزیین و بصیرت کا سبب، مگر شہرہ چشموں کی خیر و اور ہمارے دلوں کی موت کا بھی باعث ہے، نبی کا دیدار ایمان والوں کے لیے قیصرِ الٰہی کا قریب ترین راستہ مگر منکروں کے لیے حجتِ الٰہی کا تمام ہونا عذابِ الیم کا پیام۔

اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم نہ ہو گئی ہوتی اور سلسلہ نبوت جاری رہتا جیسا کہ ہم سابقہ میں رہا تو اُمتِ محمدیہ علیہ السلام توحید ہر نبی کی بعثت کے وقت سخت امتحان و ابتلا کے دور سے گزرتی، بار بار اس کے سامنے ایمان اور کفر کا سوال پیدا ہوتا، کسی نبی سے انکار کے معنی سب انبیاء کے انکار کے ہیں، اس لیے بہت سے ایسے ہوتے جو ایک دم میں عمر بھر کی اپنی دینی کمائی کھو بیٹھے اور عبادات و ریاضات کے باوجود عذابِ الٰہی کے سختی سے حق تعالیٰ نے اپنی رحمتِ خاصہ سے رحمۃ للعالمین کی اُمت کو اس ابتلا و عظیم پر خیر امتحانوں سے محفوظ رکھا اور سید المرسلین علیہم السلام و التسلیم کو خاتم النبیین کا مرتبہ عطا فرما کر نبوت کو انحصار کے بعد بند فرما دیا، حق تعالیٰ کا یہ احسانِ عظیم اسی اُمت پر جو جس کا زیادہ سے زیادہ شکر بھی کم سے کم ہے اور اسی کے شکر واجب کا کوڑوں حصہ ادا کرنا بھی طاقت انسانی سے باہر اور غیر ممکن ہے۔

منکرین ختم نبوت، احسانِ فراموش، ناقدر شناس اور کافرانِ نعمت ہیں جو اس احسانِ عظیم کی قدر کرنے کے بجائے سلسلہ نبوت جاری رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، گویا اس شدید امتحان و ابتلا کے طالب ہیں جس سے رب رحیم نے انہیں متنی و محفوظ فرما دیا ہے اور جس میں ناکامی کے معنی عذابِ دائمی میں مبتلا ہونے کے ہوئے ہیں۔

بریں عقل و دانش بباہر گر میت

(آقیاس از مسئلہ ختم نبوت)

”مسئلہ ختم نبوت“ علم و عقل کی روشنی میں از مولانا محمد اسحاق صاحب دی، صفحات ۱۸۸ قیمت ۲/۲۵

کتب خانہ انفتاح کھٹو پکھروڈ کھٹو

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تازہ ترین تصنیف
 مُسَلِّمٌ مَّالِكٌ مَّيْبُتٌ
 اِسْلَامِيَّتْ اور مغربیت کی کشمکش

ہر لائبریری کی زینت اور ہر تعلیم یافتہ نوجوان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے
 موجودہ عالم اسلام کا جیتا جاگتا مرتع، جہاں مغربیت کا تیز دھاما بہہ رہا ہو، اور دینی و
 اخلاقی قدریں خس و خاشاک کی طرح پوری طرح اس کے ندر میں آ چکی ہیں، جہاں ہر برقعہ ارا دار
 تعلیم یافتہ طبقہ مغربی افکار و اقدار کا حلقہ بگوش اور داعی ہے۔
 کمال امارت کے جہاں عبدالناصر تک اس کشمکش کی مکمل تصویر
 کمال امارت کے پرانے کتاب میں جو مواد موجود ہے وہ ایک پورے کتب خانہ کا خلاصہ
 نگہ سے مطالعہ کا نتیجہ ہے اور اس کتاب کا قیمتی حصہ ہے، اعداد و شمار اور حقائق و واقعات
 کی زبان میں نسبت حقیقت پسندی اور توازن و اعتدال کے ساتھ حالات کا تجزیہ، اور اس
 ”راہ اعتدال“ کی نشاندہی جس کے فقدان نے عالم اسلام کو لادینی تحریکوں کی آماجگاہ اور مغربی
 طاقتوں کی چمگاہ بنا دیا ہے۔

نظر اندوز سرور روتے کے ساتھ افسٹ پر طبع ہوئی ہے
 قیمت پانچ روپے

ناشر:- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام
 ندوة العلماء، لکھنؤ

افسوس

غریب

عشقِ ابرو بہین

فی رحہ سا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وہ قرآن مجید کی دعوت ہے جس پر پوری انسانیت کے لئے نور و ہدایت ہے۔
 لیکن ہمارے دنیا میں اسے آتش بن کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ
 ہوت کہ غالب اکثریت ہی اسے چھوڑ دیا ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔
 یہ قرآنی دعوت ہے جس کی تم قیامت کو ایک قاریج نہ سمجھو۔
 میں یہ دعوت ہے جس کی تم قیامت کو ایک کفر نہ سمجھو۔
 میں یہ دعوت ہے جس کی تم قیامت کو ایک کفر نہ سمجھو۔
 میں یہ دعوت ہے جس کی تم قیامت کو ایک کفر نہ سمجھو۔
 میں یہ دعوت ہے جس کی تم قیامت کو ایک کفر نہ سمجھو۔

۱۷۰۰ - ۱۷۰۱

(فی سہ ماہی آٹھ گزے)

ایک پوٹو

شکل

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نکاح اولیٰ	یقین الرحمن بجعلی	۲
۲	محارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۳
۳	تجلیات مجددان ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۹
۴	سید سلیمان ندوی	سید زود انصاف حسین نگاری	۱۷
۵	جب خدا کا کتبہ قسط سے دوچار ہو؟	محمد منظور نعمانی	۲۷
۶	شیخ نبوت کا ایک پردانہ	شیخ عجاۃ الخلیل	۴۰
۷	قبرص میں اسلام کی سرگزشت	محمد خالد مسعود	۴۶

اگر اس دائرے میں ○ سطح نشان ہے، تو

۱۔ کہ مطلب یہ کہ آپ کی دست نوری ختم ہوئی ہو، یا یہ کہ تم آئندہ کے لیے چندہ اموال فرمائیں، یا خبر پڑی کہ ارادہ نہ ہو تو
 طبع زائمی چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، ہر گز تو یہ کہکشاؤں کے بیٹے کو اپنی اموال پر جو۔
 ۲۔ کہ سناؤں کے سرخوش ارادے، یا چندہ کر کے دے دے، یا کوئی اور طریقہ، بلکہ گستاخوں کو جو میں نے صحت ایک بار
 دیکھ کر دیکھ کر آپ کو اطلاع دے دیں، وہاں تک کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ خود دست نہیں۔

۱۔ سیر خرد ادری :- ہر اکدم خط و کتابت اور مثنوی کا ذکر کہ کہیں پر اپنا نثر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
 ۲۔ تاریخ اشاعت :- ان فرقہ پر اگر کسی حسین کا پہلے نثر میں مذکور دیا جائے جو اگر ہر ملک کی بجائی ماسک مٹے اور
 ۳۔ مجلسی طالع :- ہر تاریخ کے اندر آباں چاہئے کہ بعد سال کیجئے کہ ذرا داری دفتر پر ہوگی۔
 ۴۔ دفتر الفرقان :- کچھ ہری روڈ ————— کے ہوتے

بروئی کہ مخدومانی پڑھو ویکٹر اور پڑھو اس کے تئیں میں پھر اگر دفتر اس وقت کی پوری دودھ کھنڈے سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل

مفتی الرحمن مصطفیٰ

اس حقیقت کو جس کا جی چاہے آج سمجھ لے اور جس کا جی چاہے کل کے انتظار پر رکھے ہندوستان میں غنیمت ایک اقلیت کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کی ادھون شرمطان کا اتحاد ہو اس لئے کہ کوئی بھی اقلیت اپنے حقوق کا تحفظ اس وقت تک کہ نہیں سکتی جب تک کہ اس تحفظ کے معاملہ میں اُعلیٰ ساری طاقتیں یک مرکز کے تحت جمع ہوں۔ اس لحاظ سے کہ یہ اتحاد اس وقت تک کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کے ذہن کی موجودہ گہری پگھلیں اور شکایت و منافرت کی وہ فضاء بدلے جس میں ہندو ذہن جاوید اور حق مادی کے دھماکے کو قبول کرنے میں آگے بڑھا جا رہا ہو۔ لیکن اسکی بھی کوئی صورت اس سے زیادہ نوساز کارگر کیا جاسکتی ہو کہ مسلمان ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک متعلق ہو کر انھیں اور ملک کی ہر ہر آوازی میں ہندوؤں کے دلوں پر دستک دینا کہ ہم اتحاد اور محبت کے طلبگار ہیں۔ اور یہ صورت بھی بن سکتی ہو جبکہ مسلمان ان میں کسی ایک قیادت کی رہنمائی پر گروم حل ہو جائیں۔

پس مسلمانان ہند کی اولین ضرورت ہو کہ وہ کسی ایسی قیادت کے گرد بٹھے محرم اور کامل یکجہتی کے ساتھ جمع ہو جائیں جو ان کے حقوق کے معاملہ میں پوری مضبوطی کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت پر بھی یقین رکھتی ہو۔

مسلمانوں میں کافی پرانی کل ہند جاعتیں اور تنظیمیں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک یا بعض اپنے متعلق سوچ سکتی ہیں کہ وہ اس معیار پر پوری اُترتی ہیں لہذا اس ذہن کے لوگوں کو ان سے تعاون کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کل مسلمان خلائق تنظیم کی قیادت کو قبول کر کے اس کے اشاروں پر حرکت کریں۔

یہ مطالبہ حق بجانب ہو سکتا ہو۔ لیکن اس حقیقت کو کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کسی بھی صحیح یا غلط وجہ سے ان موجودہ تنظیموں میں سے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہونے کو نہایت تیار ہوئی ہو نہ آئندہ ایسے آثار ہیں۔

ظاہر ہے کہ حقائق سے لڑا نہیں جاسکتا اور واقعات کا دھارا منطقی استلال سے نہیں ٹوڑا جاسکتا۔ مسلمانوں کی بہتر کی بڑھتی ہوئی اس حقیقت کی حمایت کرنا ہوگی اور اپنی اپنی جماعتیں جو مقصد نہیں کام کا دیو میں نہیں پوزور ٹیے رہنے کے بجائے کوئی ایسا راہ سوچنا ہوگی جس سے مسلمانوں کے انتشار اور لامرکزیت کو اتحاد اور مرکزیت میں بدلنا جاسکے۔

ایسی راہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا جواب اب غور و فکر کا محتاج نہیں ہے، ان تمام باقاعدہ تنظیموں و متفرق بااثر حلقوں کے اہم اشخاص نے لکھنؤ کے ”مسلم مشاورتی اجتماع“ کے ذریعہ مسلمانان ہند کی عظیم اکثریت کے جذبات و انگیزہ کی نمائندہ جس ”مجلس مشاورت“ کو جو درخشا تھا اس کے ایک نقب و فتح کے پہلے سہ دورے نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ ان تمام حلقوں کی مشترک قیادت کا نظام مسلمانوں میں اتحاد اور ولولہ کار کی روح پھونک دینے کا ایک یقینی ذریعہ ہو۔ اس وفد نے بہار اور اترپردیش کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ ان ارکان وفد میں سے اکثر نے جماعتی یا غیر جماعتی دورے ان مقامات پر پہلے بھی ہوئے ہوں گے۔ مسلمانوں کے انھیں عمومی مسائل کے حل میں بھی ہوئے ہوں گے جن کی مصیبتوں نے مسلمانوں کو تپہ چین کر رکھا ہو، لیکن کہیں نہیں ہو کہ شہر کا شہر ان کی بات سننے کے لئے اُمتد آیا ہو۔ لیکن یہی سب لوگ جب مشترک قیادت کے عنوان سے جمع ہو کر پہنچتے ہیں تو استقبال کے لئے شہر اُمتد آتے ہیں، مسلمانوں کی افسردگی اور بے تعلقی کی جگہ جوش اور محبت کا ایک سمندر اُٹھ اٹھتا ہے اور ان کی ساری مشغولیوں پر ان رہنماؤں کی بات سننے کا جذبہ غالب آجاتا ہو۔ یہ اس دورے کے ہر قدم کے وہ یکساں منظر ہیں جنہیں دیکھ کر شرم کا وفد رنگ رہ گئے کہ

ع

ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی!

بہر حال خدا کی رحمت نے سترہ سال عقدہ لائیکل کا سراپا تھیں دیدیا ہے۔ اور محبت تمام کر دی ہے کہ مسلمانوں کو اگر افسردگی اور مرا گندگی کے حال سے نکال کر اپنے اجتماعی مسائل کے لئے سرگرم عمل کرنا ہے تو اس کی راہ ہے مسلمانوں کے تمام رہنما حلقوں کا مشترکہ وفاق۔

”مجلس مشاورت“ کا دائرہ کار ابھی واضح نہیں ہو سکی وضاحت کے لئے جب ارکان مجلس نہیں گئے تو ہم ٹیکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجربے کے اس پہلو کو سامنے رکھیں گے، اور جماعتی مصالح کی بڑی سے بڑی قربانی بھی گوارا کر کے ان تمام مسائل کو اپنے اس وفاق کے دائرہ کار میں لانے کی کوشش کریں گے جن میں مسلمانوں کی سرگرم اجتماعی جدوجہد کا طالب ہے۔

کتاب الحج

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسْتَلْسَل)

طواف زیارت اور طواف وداع :-
 حج کے اعمال و مناسک اور ان کی ترتیب سے جیسا کہ سمجھا جاسکتا ہو اس کا اہم مقصد بیت اللہ
 کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی واپسی کا اظہار ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار ہو۔ اس لئے
 جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے مکہ معظمہ میں حاضری کے بعد حج کا سب سے پہلا عمل طواف ہی کرتا ہوتا ہو،
 یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے تحیمہ المسجد بھی نہیں پڑھیں جاتی بلکہ طواف پہلے کیا جاتا ہے اور
 اور دو گنا طواف اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ حاجی کے اس پہلے طواف کا معروف اصطلاحی
 نام ہی "طوافِ قدم" ہے (یعنی حاضری کا طواف) اس کے متعلق احادیث پہلے گزر چکی ہیں۔
 اس کے بعد ارذی الحجہ کو قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد ایک طواف کا حکم ہے۔ اس کا
 معروف اصطلاحی نام "طوافِ زیارۃ" ہے۔ یہ دو قوافات کے بعد حج کا سب سے اہم رکن ہے
 پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد جب حاجی کو مسئلہ سے اپنے وطن اپس ہونے لگے تو حکم ہے کہ
 وہ آخری وداعی طواف کے واپس ہو اور اس کے سفر حج کا آخری عمل بھی طواف ہی ہو، اس کا
 معروف اصطلاحی نام طواف وداع اور طوافِ رخصت ہے۔ ان دونوں طوافوں سے
 متعلق چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے !

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِمُنْ
 فِي السَّبْعِ الَّذِي لَمْ يَخُصْ فِيهِ

رواہ ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے سات چکروں میں رمل نہیں کیا۔ (یعنی پورا طواف حادی رخا رکھے کیا)

(سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) پہلے گزر چکا ہے کہ حاجی جب کہ منظرہ حاضر ہو کہ پہلا طواف کرے (جس کے بعد اس کو صفا^{۱۲} مردہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہوگی) تو اس طواف کے پہلے تین چکروں میں وہ رمل کرے گا حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا تھا، اس کے بعد ارڈی الحجہ کو اپنے منی سے کہ منظرہ اگر طواف زیارت کیا اس میں اپنے رمل نہیں کیا میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تصریح ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَقَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ

— رواہ الترمذی والبخاری وابن ماجہ —

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو نہ خر کیا (یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دیری) دسویں ذی الحجہ کی رات تک۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طواف زیارت کے لئے افضل دن یوم النحر (یعنی) کا دن ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس دن کے منہم دن کے بعد رات میں بھی وہ کیا جاسکتا ہے اور اس رات کا طواف بھی فضیلت کے لحاظ سے ارڈی الحجہ میں طواف شمار ہوگا۔ عام عربی قاعدہ کے مطابق رات کی تاریخ اکھ دن والی تاریخ ہوتی ہے اور ہر رات اکھ دن کے ساتھ لگتی ہے، لیکن حج کے مناسک اور احکام میں بندوں کی سہولت کے لئے اس کے برعکس قاعدہ مقرر کیا گیا ہے اور ہر دن کے بعد والی رات کو اس دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اسی بنا پر طواف ارڈی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد رات میں کیا جائے گا وہ ارڈی الحجہ میں شمار ہوگا اگرچہ عام قاعدہ کے لحاظ سے وہ ارڈی الحجہ کی رات ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصُفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْ خَفَعَتْ
عَنْ الْحَايِضِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ (حج کرنے کے بعد) اپنے
اپنے وطنوں کے رخ پر چل دیتے تھے (طواف و دارع کا اہتمام نہیں کرتے تھے) تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک وطن کی طرف کوچ نہ کرے
جب تک کہ اسکی آخری حاضری بیت اللہ پر نہ ہو (یعنی جب تک کہ طواف و دارع نہ کر لے)
البتہ جو عورت خاص ایام کے فدیہ کی وجہ سے طواف سے معذور ہو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے
(یعنی اس کو طواف و دارع معاف ہے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ اس حدیث میں صراحت مذکور ہے پہلے لوگ طواف و دارع کا اہتمام اور
پابندی نہیں کرتے تھے۔ ۱۲ یا ۱۳ روزی الحج تک منیٰ میں قیام کر کے اور رمی جرات وغیرہ وہاں کے
مشارک ادا کر کے اپنے اپنے وطنوں کو چل دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
ارشاد کے ذریعہ گویا اس کے وجوب اور اہمیت کا اعلان فرمایا، چنانچہ فقہانے طواف و دارع کو واجب
فرما دیا ہے البتہ حدیث کی تصریح کے مطابق وہ مستورات جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے طواف
سے معذور ہوں وہ اگر طواف زیارت کر چکی ہیں تو بغیر طواف و دارع کے کہ معظمہ سے وطن نصحت
ہو سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہر بیرونی حاجی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک
کی طرف روانہ ہونے سے پہلے دارع اور نصحت ہی کی نیت سے آخری طواف کرے اور یہی
حج کے سلسلہ کا اس کا آخری عمل ہو۔

عَنِ الْحَادِثِ النَّفْقِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ

رواہ احمد

مارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ کرے تو چاہیے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہو اور آخری

(مسند احمد)

عَنْ قَابِئَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ النَّبِيِّمْ
بِعُمْرَةٍ فَلَمْ خَلْتُ نَقَضْتُ حُمْرَتِي وَانْتَقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَا بَطْمَ حَتَّى فَرَعْتُ وَأَخْرَأَ النَّاسَ
يَا الرَّحِيلُ قَالَتْ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ مَرَّةً خَرَجَ

رداء الوداع

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں قیام
مکہ کی اُس آخری رات میں جس میں مدینہ کی طرف واپسی ہونے والی تھی) میں نے
مقام تبعم جاکر عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے ارکان (طواف، سعی وغیرہ) ادا کئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مٹی اور مکہ کے درمیان) مقام البطح میں میرا
انتظار فرمایا جب میں عمرہ سے فارغ ہو چکی تو اپنے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور
آپ طواف ووداع کے لئے بیت اللہ کے پاس آئے اور طواف کیا اور اُسی وقت
مکہ سے مدینہ کی طرف چل دیئے۔

(تشریح) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حجۃ الوداع کے سفر میں مدینہ سے روانہ
ہوئی تھیں قیام نے تیغ کا ارادہ کیا تھا اور اس وجہ سے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن
جب مکہ مصلیٰ کے قریب پہنچیں تو درجہ پہلے گزر چکا ہے) خاص ایام شروع ہو گئے جس کی
وجہ سے وہ عمرہ کا طواف وغیرہ کچھ بھی کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے
مطابق آپ نے عمرہ ترک کر کے، رذی اللہ عنہ کو حج کا احرام باندھ لیا اور آپ کے ساتھ پورا حج کیا۔
۱۳ رذی الحج کو ہجرات کی رومی کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے واپس ہوئے تو آپ
نے البطح میں قیام فرمایا اور رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا، اسی رات میں آپ نے حضرت صدیقہ

کو ان کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ حدود حرم سے باہر تنیم جا کر دہلی سے عمرہ کا احرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر آجائیں، اس حدیث میں الکی واقعہ کا ذکر ہے حضرت عائشہ جب عمرہ سے فارغ ہو کے آئیں تو آپ نے قافلہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا، قافلہ ایلحی سے مسجد حرام آیا آپ نے اور آپ کے اصحاب کرام نے سحر میں طواف وداع کیا اور اسی وقت مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیقہ کا یہ عمرہ اس عمرہ کی نفاذ تھا جو احرام باندھنے کے باوجود نہ کر سکی تھیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ طواف وداع اس وقت کیا جائے جبکہ مکہ معظمہ سے روانگی ہو، اگر طواف وداع کر لینے کے بعد کسی وجہ سے ایک دو دن ٹھیرنا پڑ جائے تو چاہیے کہ روانگی کے قریب پھر بیت الشریعہ حاضر ہوا اور طواف کرے۔

دو قابل دید کتابیں

مکتوبات خواجه محمد مصطفیٰ
حضرت مجددؑ کی سند اصلاح و ہدایت کو آپ کے بعد جس سہیل نے نبھالا اور سلطنتِ مغلہ میں آکر کے ڈالے ہوئے دینی رخ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، وہ ہیں آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد مصطفیٰ آپ کے کتبائے بھی آپ کے والد ماجد کے شہرہ آفاق کتبائے کی طرح عظیم معائنہ کا شوق اور عرفانی ملامت و محافل کے آمیزہ وادیں۔ اصل زبان فارسی فارسی کے اس خزانے کو مولانا کبیر احمد فریدی نے طبعی انتہا کے ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے۔ قیمت ۴/۔

مکتوبہ مجدد العتباتی
شیخ احمد سرمدی کا وہ خاص کارنامہ جس کی وجہ سے آپ کو مجدد العتباتی کا عظیم القاب ملے ملا، اس زمانہ کو پہلے تین سو سال کے ہیں۔ الفرقان کے مجدد العتباتی غیر شمس اللہ نے طشتِ ابرام کیا تھا۔ زبر و کون کو آج تک یاد ہو۔ اسی کے اہم مضامین تذکرہ مجدد العتباتی کے نام سے از سر نو شائع کئے گئے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں شیخ احمد سرمدی کے حال کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کارنامہ معلوم ہو چاہے کہ شیخ مجدد کا دور مجددیہ یا دیگر تاریخی وقت

محمول بقہ
خریدار

نفسان گیری و لکھنؤ

محمول بقہ
خریدار

تجلیات مجدد الف ثانی

مکتوبات کیے اللہ میں

(ترجمہ :- مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

مکتوب (۵۷) مولانا احمد کے نام [حدوث عالم اور رد عقل تعالیٰ کے بیان میں] الحمد للہ، دواعی العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین اللہ تعالیٰ، "بذات اقدس خود" موجود ہے اور اس کی ہستی، "بخود ہی خود" ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عدم باقی اور عدم لاحق کا اسکی جناب میں کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ "وجود وجود" اس کی درگاہ تقدس کا ادنیٰ خواہم ہے اور "سلب عدم" اسکی بارگاہ محترم کا معمولی خاکروب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسوا۔ جس کو عالم کہتے ہیں۔ چاہے وہ عناصر ہوں یا ظلال اور خواہ وہ عقول ہوں یا نفوس، بالفاظ ہوں یا مرکبات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود بخشے سے وجود ہوئے ہیں اور عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ قدامت ذاتی و زمانی صرف اسکی ہی لئے ثابت ہے اور حدوث ذاتی و زمانی اس کے خیر کے واسطے ہے۔ چنانچہ زمین کو دو روز میں اس نے ہی پیدا کیا۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد، آسمانوں اور تاروں کو دو روز میں عدم سے وجود میں وہی لایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ (زمین کو اس نے دو دن میں پیدا کیا)

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ————— (اللہ نے سات آسمان دو روز میں بنائے) ————— کوئی یوقوت ہوگا بلکہ نص قرآنی کا منکر ہوگا کہ ماسوائے حق تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قدامت کا قائل ہو (مثلاً آسمانوں اور ستاروں کو قدیم کہے یا باطن عناصر کو قدیم جانے یا عقول و نفوس کو ازلی و قدیم تصور کرے) ————— اجماع اہل ملت اس بات پر متفق ہو رہے کہ ماسوائے حق تعالیٰ سب کے سب حادث ہیں اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ماسوائے حق تعالیٰ سب عین الوجود کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ چنانچہ امام مجتہد الاسلام (عزالی) نے اپنے رسالے الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الضَّلَالِ میں اس عقیدے کی تصریح اور جو جماعت بعض اجزائے عالم کی قدامت کا اعتقاد رکھتی ہے۔ اسی بنا پر۔ اس کی تکفیر کی ہے۔ پس اشیاء ممکنہ میں سے کسی شے کی قدامت کا حکم لگانا ملت سے خروج ہے اور دائرہ فلسفہ میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح ماسوائے حق کے لئے عدم سابق ثابت ہے، اسی طرح عدم لاحق بھی ماسوا کو دلیلیں گے۔ (قیامت میں) ستارے آسمانوں سے بکھر جائیں گے، آسمان پارہ پارہ ہو جائیں گے، زمین اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور عدم سے مل جائیں گے۔ چنانچہ نص قرآنی اس پر ناظر ہے اور تمام اسلامی فرقے اس حقیقت پر اجماع کے ہوئے ہیں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں — فَإِذَا انْفَضَّتْ السُّجُودُ وَاجِدَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاجِدَةً وَاحِدَةً يَوْمَ يُبْعَثُ رُوحَهُ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِدَةٌ (پس جب ایک صورت بکھری جائے گی اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا پھر یکبارگی ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا پس اُس دن واقع ہوگی قیامت اور آسمان پھٹ جائے گا پس آسمان اس دن بودا درست ہوگا) نیز حق تعالیٰ فرماتا ہے إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (جب سورج پیٹ دیا جائے گا اور جب قند ستارے تیرہ و تار یک ہو جائیں گے اور جب کہ پہاڑ پھلائے جائیں گے) نیز فرماتا إِذَا السَّمَاءُ فَطِرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انشَترَتْ (جب کہ آسمان پھٹ جائے

وہ جس وقت تائے بھر جائیں گے) نیز ارشاد فرمایا (اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) (جب کہ آسمان پھٹ جائے گا) براہِ نادر بانی ہے۔ کئی شے خالقِ بالہ و جہۃ لہ الحکمۃ و اللہ یترجعون۔ (دوسرے بابِ خداوندی کے چہرہ خانی برائی کا حکم ہے اور اسی کی طرف سب لوگ لوٹ جائیں گے)۔ اور بھی ان مضمون کی بہت سی آیات، قرآن مجید میں آئی ہیں۔ کوئی جاہل ہی ہو گا جو ان اشیاء کی خداداد انکار کرے گا یا وہ سرے سے ایمان ہی قرآن پر نہ رکھتا ہو گا بلکہ وہ فلسفیوں کی طبعِ کاری پر فریفتہ ہو گا۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ ممکنات میں عدمِ سابق کی طرح عدمِ لاحق کا اثبات بھی ضروریاتِ دین سے ہے اور اس حقیقت پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اور بعض علماء نے جو یہ فرمایا ہے کہ سات چیزیں یعنی عرش و کرسی، لوح و قلم بہشت و دوزخ اور روح۔ فنا نہ ہوں گی اور باقی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں فنا قبول نہیں کرتی ہیں اور قابلیتِ زوال نہیں رکھتی ہیں عاذاً و کلاً۔ بلکہ قادرِ مطلق شانہ اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر جس کو چاہتا ہے بعد از انبود، فنا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔

بِفَعْلٍ اللّٰہُ مَا یَشَاءُ وَ یُحْکَمُ مَا یُرِیدُ (اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس امر کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے)۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ عالم اپنے مجموعہ جزاء کے ساتھ واجبِ بقائے سے اعتیاجی نسبت رکھتا ہے اور اپنے وجود و بقا میں اسی کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ بقا، وجود کے برقرار رہنے کا نام ہے جس زمانے تک بھی اللہ تعالیٰ برقرار رکھنا چاہے۔ اس وجود پر کسی امرِ زائد کا نام بقا نہیں ہے۔ پس نفس وجود اور استقرار وجود دونوں کے دونوں ارادہ خداوندی ہی کے سپرد ہوں گے۔ عقلِ فعال کون ہوتی ہے، کہ امشیاء کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں۔ عقلِ فعال کے تو نفس وجود اور اس کے ثبوت میں بھی ہزاروں کلام ہیں۔ اس لئے کہ اس عقلِ فعال کا تحقق و حصولِ فلسفیوں کے ان غلط اور فریب دہندہ مقدمات سے ہے جو اصولِ حقہ اسلامیہ کی رو سے ناممکن اور نافرہام ہیں۔ کوئی یوقوت ہو گا جو اشیاء کو قادرِ مطلق شانہ سے الگ

رکھ کر عقل فعال جیسے مروجہ علم کی طرف منسوب کرنے بلکہ خواہشیا کو بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے اس بات سے کہ فلسفی کی گھڑی ہوئی عقل فعال سے وہ منسوب ہوں بلکہ اشیا اپنے مہم پر ماضی و خوردہ ہوں گی اور ہرگز وجود کی رغبت نہ کریں گی اس بات کے مقابلے میں کہ ان کے وجود کی نسبت فلسفی کی من گڑبست چیز کی طرف کی جائے اور وہ قدرت قادر بخیر و شر و سلب و ايجاب کی طرف اتساب کی سعادت سے محروم کر دی جائیں۔

کثرت بکلمۃ تختہ من آفوا اھمرا ان یقولون الا کذا جا۔ (سخت)

وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ سوائے عھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے۔

مکتوب (۵۹) خواجہ شرف الدین عین کے نام۔

[تمام حوادث کو ارادہ خداوندی سے متعلق سمجھ کر ان سے لذت یاب ہونا چاہیے]

اے فرزندِ عزیز و نامیوز! حوادثِ یومیہ چونکہ بارادہ واجب الوجود ہوتے ہیں اور اسی کے فعل سے برقرار ہیں اس لئے اپنے ارادے کو تابع ارادہ خداوندی کر کے حوادث کو اپنی مراد و قرار دینا چاہیے اور ان سے لذت یاب ہونا چاہیے۔

اگر بندگی کا جذبہ ہے تو نسبت پیدا کرنا چاہیے ورنہ پاؤں دائرہ بندگی سے باہر نکالنا اور اپنے آقائے حقیقی کا مقابلہ کرنا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "جو شخص راضی نہیں ہوا میرے فیصلے پر اور جس نے غم نہیں کیا میری بھیجی ہوئی مصیبت و آزمائش پر اس کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ اپنا کوئی اور رب نہ منوید و لے اور میرے آسمان نیچے سے نکل جائے۔"

مردم فقرا و مساکین اور کمزور اشخاص تمہاری رعایت و حمایت میں آسودہ حال رہے ہیں۔ چونکہ وہ بھی اپنا ایک آقائے حقیقی رکھتے ہیں (اس لئے تمہاری حمایت کی چنداں ضرورت تو نہیں البتہ اس بہانے سے) تمہاری نیکیاں باقی رہیں۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ تم کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔

مکتوب (۶۰) پرزادہ گرامی قدس حضرت خواجہ محمد عبداللہ معروف بہ خواجہ کلان کے نام۔

[درمیان کا کچھ حصہ]

جہالت و غیبت سے باز آگیا اور نازل شدہ احکام کا مانع و مصلح بن گیا.....
مکتوب (۶۶) محمد مقیم قصودی کے نام

[الحجاز قنطرة الحقیقة (محجاز، حقیقت کا پہل ہے) کے بیان میں]
برادر محمد مقیم نے دریافت کیا تھا کہ صوفیائے الحجاز قنطرة الحقیقة، کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ جاننا چاہیے کہ محجاز، ظل حقیقت ہے کہ اس نے ظل سے اصل کی طرف شاہراہ کھولی ہے شاید اسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا“ بات یہ کہ معرفت ظل معرفت اصل کو مستلزم ہے اس لئے کہ ظل اپنی اصل کی صورت میں موجود ہے پس ظل، انکشاف اصل کا سبب ہوتا ہے کیونکہ صورت شے وہی ہے جس سے اصل شے ظاہر ہو۔ لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ الحجاز قنطرة الحقیقة اس صورت میں ہے جب کہ محجاز میں گرفتار نہ ہو جائے بلکہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر کی نوبت آنے پائے (پہلی نظر اول قنطرة الحقیقة ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ”المنظرة الاولیٰ کاف“ فرمایا ہے۔ (یعنی پہلی نظر تیرے لئے ہے) گویا کہ لفظ کاف سے اشارہ دولت حقیقت کے حصول کی طرف ہے اور اگر تیرے بعد بالشرح محجاز میں گرفتار ہو گیا اور نظر ثانیہ کی نوبت آئی تو وہ محجاز، راہ وصول حقیقت کا مانع ہے قنطرہ (پہلی) کہاں سے ہو گا، بلکہ وہ تو ایک بت ہے جو کہ اپنی پریش کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دیکھو جو حقیقت سے روگردانی کر رہا ہے۔ اسی لئے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ثانیہ کو مخبر جان کر ”المنظرة الثانية علیک“ (دوسری نظر تیرے لئے مخبر ہے) فرمایا۔ اس چیز سے زیادہ کوئی چیز مخبر ہوگی جو حق سے باز رکھے اور باطل میں گرفتار کرے۔ جاننا چاہیے کہ پہلی نظر بھی اس وقت نافع ہے کہ اپنے اختیار سے نہ ہو اپنے اختیار سے ہوگی تو وہ بھی دوسری نظر کا حکم رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس مطلب کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ نِصْفُ مَا مَلَكَتْ اَيْدِيْهِمْ (آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھا کریں)۔ یہ توقف صوفیائے خام نے الحجاز قنطرة الحقیقة کے معنی نہ سمجھ کر غلطی کی وہ حسین شکلوں میں گرفتار ہو کر ان کے عشوہ و ناز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اس طرح میں کہ اس گرفتاری و فریفتگی کو

حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ اور حصول مطلوب کا ذریعہ بنالیں مگر یہ بات ہرگز درست نہیں۔ یہ تو خود ماہِ مطلوب میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے اور مقصود سے روکنے کے لئے زبردست آڑ ہے۔ ایک باطل ہے جو ان کی نظر میں مزین ہو گیا ہے اور دھوکے میں آکر وہ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان صوفیائے خام کی ایک جماعت ہے جو ان صورتوں کے حق و جہاں کو حق تعالیٰ سمجھ کر ان کے مشق میں مبتلا ہونے کو گرفتاری حق جانتی ہے اور ان صورتوں کے شاہدے کو شاہد حق سمجھتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے۔

امروز چوں حال تو بے پردہ ظاہر است

در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے ہیست

اللہ تعالیٰ ان کے ان اقوال سے دردا و نورا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوتاہ نظر لوگ (معلوم) کیا گمان کئے ہوئے ہیں اور اس کے حق و جہاں کا نہ جانے کیا تصور کئے ہوئے ہیں.....

حق تعالیٰ کی ایک کتابی سے کوہ طور کا پارہ پارہ ہو جانا اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کا باوجود قرب و منزلت کے اس کتابی سے بیوٹ ہو کر گر پڑنا یہ تو نفسِ قرآنی سے ثابت ہو اور یہ لوگ اپنی اس بیوقوفی کے باوجود ہمہ دمت بے پردہ حق تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں اور وعدہ رویتِ اخروی پر حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَ سَخَتْوا عَنْهُمْ اَكْبَرًا۔ (انھوں نے اپنے گمان میں

اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی)۔ علماء اہل سنت و جماعت نے اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ اپنی جانیں کھائی ہیں اور براہین نقلی سے مخالفین اہل سنت کے مقابلے میں اثباتِ رویتِ اخروی کیا ہے کیونکہ اہل سنت کے علاوہ جتنے مخالف فرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی۔ چاہے وہ کوئی ملت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ رویتِ حق تعالیٰ کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ اس کو محالِ عقلی سمجھتا ہے

لے جکڑا ہے تیراں جہاں بے پردہ ظاہر ہے تو مجھے حیرت ہے کہ پھر قیامت میں دیا و کا وعدہ کس لئے ہے؟

قسط نمبر ۲

سید سلیمان ندوی

شخصیت و ماحول

سید ذوالفقار حسین بخاری ایم۔ اے (اسلامیہ کالج لاہور)

سید صاحب نے جس دینی اور علمی فضا میں پرورش پائی اُس نے اُن کی شخصیت کے بنانے میں بڑا اہم حصہ لیا ہے۔ گھر، لوی ماحول، انداز تربیت اور اس کے اثرات کی ایک مثال خود سید صاحب کی زبان ہی ہے۔

”قرآن پاک کے بعد مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان میرے ہاتھ میں دین کی پہلی کتاب دی گئی۔ میں ان بیسیوں کے بیچ میں بیٹھ کر تقویت الایمان کی ایک ایک بات پڑھتا تھا اور بھائی صاحب مرحوم پر وہ کتنے بچے سے اس کے ایک ایک مسئلہ کی تشریح و تفسیر فرماتے اور جو وہ فرماتے وہ میرے دل میں بیٹھتا جاتا۔“

یہ پہلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی باتیں سکھائیں اور ایسی سکھائیں کہ اثنائے تعلیم و مطالعہ میں بیسیوں آنندھیاں آئیں کتنی دفعہ خیالات کے طوفان اٹھے مگر اس وقت جو باتیں جسٹریکچر چکی تھیں اُن میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ علم کلام کے مسائل، اشعار و معتزلہ کے نزاعات، غزالی و رازی و ابن رشد کے دلائل یکے بعد دیگرے

نگاہوں سے گزرسے مگر اسماعیل شہید کی تلقین بہر حال اپنی جگہ قائم رہی ہے جس زمانے میں ہوش و شعور کی آنکھ کھولی وہ بھی کچھ کم مردم ساز نہیں تھا۔ بڑی بڑی شوخیاں اٹھ رہی تھیں اور طاقتور شخصیتیں قوم کی علمی و دینی تعمیر کو کے میدان میں اتاری ہوئی تھیں۔ سید صاحب اپنے اس دور کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

انیسویں صدی ختم ہو رہی تھی تو میرے ہوش و ضمیر کی آنکھیں کھلی رہی تھیں، پندرہ سولہ برس کا بس ہو گا اس وقت قدیم و جدید کی کشمکش سے سارا ہندوستان خیالات کا دنگل بن رہا تھا۔ کانوں میں دو قسم کی تحریکوں کی آوازیں دم بدم آ رہی تھیں۔ ایک سرسید کی تحریک یعنی انگریزی تعلیم کی اشاعت اور مذہب میں عقل اور قوت کی مطابقت کی کوشش اور دوسری علماء و کونئے زمانے کے نئے خیالات اور فلسفے سے آشنا کر کے پرانی عربی تعلیم کی از سر نو تنظیم کی تحریک جن کے کچھ روشن خیالی علماء اُسٹے اور یہ عجیب بات تھی کہ اس تحریک کا مرکز بھی علی گڑھ کی ایک عربی درسگاہ تھی جو مولانا لطف اللہ صاحب کی خدات سے عبارت تھی۔ اس تحریک کا دوسرا مرکز دہلی تھا۔ جہاں مولانا سید محمد حسین محدث دہلوی درس دیتے تھے، کانوں میں یہ دونوں آوازیں پڑیں مگر میرا خاندانی ماحول اس دہری تحریک سے متاثر تھا، اس لئے اس دوسری تحریک سے دلچسپی ہوئی۔ اور بڑھتی گئی اور پھیلتی گئی اور وہی میری زندگی کا جزو بن گئی۔

اس تحریک کا پہلا اثر یہ تھا کہ علماء قدیم و جدید کی آمیزش سے نئی عربی درسگاہ کے قیام کی کوشش کی..... اس کے بعد ندوۃ العلماء نے کھنڈ میں اپنا نیا مدرسہ کھولا میرے والد مرحوم نے مدرسہ احمدیہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا مگر

۱۔ مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں مثلا حضرت مولانا سید ظفر الحسن گیلانی نے اپنے ایک مضمون سید اہلیت کی گفتگو زندگی میں سید کے شاہراہ اور صلیحہ کا تفصیلی تذکرہ کیا جو اس ضمن میں سید صاحب کے خاندان اہل علم و اہل دل کا مختصر حال بھی لکھا ہے اس سے سید صاحب کے خاندانی ماحول کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔

میرے خاندان کے چند عزیزوں کا تعلق ندوۃ العلماء کی تحریک سے تھا۔ اس لئے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ کی تجویز میرے لئے مناسب بتائی گئی مگر بھی اس کے داخلہ میں کچھ تاخیر تھی تو چند ماہ پہلے کے مشہور علمی و مذہبی حلقہ خانقاہ پھلادری میں مجھے رکھا گیا یہاں خانقاہ میں ہر ہفتہ قرآنی ہوتی تھی۔ اس کے اثر سے اس قصبہ میں شعرو سخن کا خاصا چرچا تھا اور ہے۔ میں نے بھی اس فضا میں سانس لی اور سب سے پہلے میں نے مولوی عبدالکلیم شرر کا ناولی منظر و مہین دیکھا اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت کتاب ختم کی تو بے چوٹ پھوٹ رو دیا۔

اس کے بعد سید صاحب در بنگلہ میں رہے اور آخر میں کئی برس دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رہے اور یہیں سے دتا و فیصلت لے کر نکلے۔

ندوۃ میں ان کو مولانا شبلی عیسیٰ شخصیت میسر آئی جس نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، اور وہ بھی پھر اس کے دامن اس طرح وابستہ ہو گئے جسے لوگوں نے استاد کی شخصیت میں اپنے آپ کو گم کر دینے سے تعبیر کیا۔

شبلی نے ان کے ادبی اور تصنیفی ذوق کو چمکایا، علم اور تحقیق کی پرتچ راہوں سے گزرنے سکھایا، اپنے سیاسی ذہن کا ورثہ بھی انھیں دیا۔ غرض شبلی کے پاس جو کچھ تھا وہ سید صاحب کی بھولی میں ڈال دیا، لیکن خود سید صاحب کے احساس کے مطابق شبلی کا ان پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے سیرت پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں سید صاحب کو اپنا شریک بنایا اور دنیا سے جاتے وقت اس کا برسات کی تکمیل بھی انھیں پر چھوڑ گئے۔ سید صاحب راقم ہیں :-

”انھوں نے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد بھی شکل و میت، اس کے سرور کاٹا فخر موجودات، رحمت عالم سید اولاد آدم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سزا و قدس میں جہاں وہ سب کے آخر میں پہنچے تھے۔ سب سے اول پہنچایا، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعہ، صحیح، تنقید اور تالیف و تحقیق کی خدمت اور تبراہی میں سہر و فرمائی جو الحمد للہ یہاں اس کے لئے سعادت کا ذریعہ ہے اور اثنا اللہ

وہاں اس کے لئے آخرت کا ذخیرہ ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ قلم کی ہزاروں روٹوں کے باوجود مجاز کی بجائے ترک ان جانے کی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوئی اور ساری علمی و علمی کوتاہیوں کے باوجود بھی اس سائے رحمت کے دامن سے وہ ساری عمر لپٹا رہا اور اس طرح سرکار مدنیہ سے اس کو محبت کا وہ خزیہ عطا ہوا جس سے وہ ہر گزوں کی نگاہ قبول کے قابل ٹھہرا اور تلافی مافات کی توفیق سے بہرہ ور ہوا۔

سید صاحب کی شخصیت نے بلندی کی جو منزلیں اپنے استاد کی حیات ہی میں طے کر لی تھیں پھر استاد کی جائیشی میرت الہی جیسے عظیم کام کی بطریق حسن تکمیل اور دارالافتحین کی شہر آفاق علمی کارگزاریوں نے ان کو جس رتبہ بلند پر پہنچا دیا تھا اس کے بعد بھی اپنے اندر کسی کمی کا احساس، تکمیل مزید کی جستجو اور اس کے لئے نئے آستانے کی نیا زندگی بنانا بعدی بات تھی لیکن سید صاحب کی شخصیت میں جو روحانی تشنگی پڑی ہوئی تھی اور جسے میرت نگاری نے دردناک کر دیا تھا اس نے سید صاحب کی شخصیت کو ایک آخری موڑ اور دیا ہے۔ یہ موڑ تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت، جس نے شخصیت کا رنگ ہی بدل دیا۔ اور یہ رنگ اضافہ عمر کے ساتھ ساتھ گہرا ہی ہوتا چلا گیا، اسکی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں لیکن ایک شعر میں شاید اس کی تصویر کھینچی جاسکتی ہو۔

ذخرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے
ترے ذکر سے، ترے فکر سے، تری یاد سے، تیرے نام سے

دل کی اس نئی مشغولیت اور نئی لذت کا اثر آپ کے علمی اور تصنیفی کاموں پر پڑنا ناگزیر تھا لیکن یہ خیال حقیقت سے بہت دور ہے کہ تصوف نے سید صاحب کو علمی اور تصنیفی

لئے حیات شہلی مدللہ ۱۳

۱۳۸۸ھ "سوانح حیات" میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرائے ہیں۔ زیادہ تفصیل کے لئے تذکرہ سلیمان، ترجمہ غلام محمد صاحب ملاحظہ فرمائیں۔

کام کا نہ رکھا حقیقت میں وہ کچھ خاص حالات تھے اور پھر تقاضائے عمر جس نے سید صاحب کو رفتہ رفتہ ان مشاغل سے کیوں کر دیا، ورنہ حیاتِ شبلی تو بیعت کے بعد ہی منقہ شہود پر آئی ہے رسالہ معارف میں بھی کچھ عرصہ تک آپ کا قلم حسب سابق گوہر لاتار ہا، علاوہ ازیں اگر تصوف کا ہی اثر ہو اگر تا تو حضرت شاہ ولی اللہ کے علمی کارنامے کیوں کر وجود میں آجاتے اور خود مرشدِ نغزوی کیونکر اس قدر تصانیف یادگار چھوڑتے؟

بیعت سے پہلے سید صاحب اپنے کوششیں کہلانا پند کرتے تھے، اصولی طور پر فقہ میں امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کے مسلک کی طرف رجحان تھا۔ علی طور پر تقریباً حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک تھے۔ لیکن بیعت کے بعد پوری طرح خفیت کی طرف میلان ہو گیا اور اپنے مرشد کے اتباع میں اپنے آپ کو ایک عامی مقلد کے درجہ پر رکھنے لگے۔ اب چند حاضرین کے بیانات میں علامہ سید سلیمان کی شخصیت کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے:-

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رقم زد ہیں:-
 "کسی فن میں کامل یا نامور ہونا ادب بات ہے اور اس کا حقیقی ذوق اور اس میں شغف اور اہتمام ادب بات ہے۔ اپنی اس مختصر علمی زندگی میں اکثر یہ دیکھا کہ اکثر لوگ خاص احوال، خاص اوقات میں صاحبِ علم اور صاحبِ ذوق نظر آتے ہیں باقی اوقات میں ان میں کوئی علمی کچپی، شوقِ مطالعہ، جستجو اور کتابی ذوق نظر نہیں آتا، درحقیقت ان میں طالبِ علمانہ روح نہیں ہوتی۔ اس بارہ میں میں نے دو شخصیتوں کو مستثنیٰ پایا۔ ایک مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مولانا سید سلیمان ندوی اولی الذکر کو کم دیکھا..... لیکن سید صاحب کو خوب کچھا سفر و حضر میں رفاقت رہی اور کئی کئی دن مسلسل ساتھ رہتا۔ ان کا علمی ذوق ہر جگہ اور تقریباً ہر وقت قائم رہتا، مطالعہ، غور و فکر، علماء اہل فن سے تبادلہ خیال اور بحث و نظر کا سلسلہ جاری رہتا، وہ فطرتاً طالبِ علم تھے اور ان کا لازمہ زندگی

سید صاحب کے اخلاق و مروت، شرافت و وسیع القلبی اور عقو و درگزر کے بیسیوں اوصاف ہیں۔ ہم یہاں چند واقعات نقل کرتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی صاحب نے سید صاحب کے محبوب استاد علامہ شبلی پر جس انداز سے تنقید کی اور سید صاحب کے ساتھ ان کی جس طرح علمی جنگ رہی اس میں ہم حضرات کو بخوبی علم ہے۔ گریہ صاحب کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا اس کا ایک واقعہ سے اندازہ لگائیے۔ ڈاکٹر محمد اشرف خٹائی صاحب راوی ہیں :-

”ایک مرتبہ شیرانی صاحب کھنڈ تشریف لے گئے..... سید صاحب نے

آپ کی اپنے خاص انداز میں پُرکلفت دعوت بھی کی۔ جب لاہور واپس آئے شیرانی صاحب

نے بمبیل مذکرہ اس دعوت کا حال بتایا۔ اس کے بعد کھنڈ میں نے شیرانی صاحب کو شعر العجم

کی تنقید جاری رکھنے پر ناک یا مگر وہ یہی کہہ کر ٹال دینے کی یہ پٹھان (شیرانی) سبیدی

روٹیاں کھا آیا ہے اور ساتھ ہی ان کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف بھی ہمیشہ کرتے رہے

شیرانی صاحب کی وفات پر ان کے اوصاف کا سید صاحب نے ان الفاظ میں ذکر کیا :-

”مرحوم نیک مزاج، کم آمیز، سادگی پسند اور خاموش طبع تھے۔ ان کی طبیعت

میں تلاش، محنت، تحقیق و تدقیق کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا..... مرحوم کے

دل میں اسلام اور مسلمانوں کی شان و ارادہ بات کا بڑا اثر تھا..... حافظ قرآن تھے

یہ خود ایک بڑی نعمت ہے اور وسیلہ مغفرت ﷺ

شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں :-

”سید الطائفہ کی دوسری بڑی خوبی ان کی علمی شرافت، وسیع القلبی ہے۔ ان کی

علیت کے خلاف سب سے بڑا نثر ہمدی جن کے خطوط میں ملے گے لیکن آپ مکاتیب و

ہمدی اٹھا کر دیکھیے ان خطوط کے شروع میں تعریفی دیباچہ سید سلیمان کا اپنا ہے۔ اسی

طرح شبلی کے انداز طبیعت پر پہلی تبلیغ اور مکتہ پر درضرب ”شبلی اور حاکمی کی معاہدہ

لے اردو ادب ملی گڑھ دسمبر ۱۹۶۶ء ص ۵۵۰ مرتبہ آل احمد سرگودہ

لے معارف سلیمان نمبر ۳۰

چٹک "والے مضمون میں لکھی گئی لیکن یہ مضمون سب سے پہلے سید سلیمان نے معارف میں شائع کیا۔ سید صاحب کی سیرت میں ایک پاکیزگی اور دویشی ہے شبلی کے کیرکٹر کا خم و بچ نہیں ہے۔

سید صاحب اپنی گونا گوں معروضات کے باوجود خطا کا جواب دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے تھے مولانا عبدالمجید دیادی اور مولانا مسعود عالم ندوی سے خند و کتابت شروع ہوئی تو آخر تک قائم رہی۔ یہی حال دوسرے علما و ادباء سے تعلقات کا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ جتانی لکھتے ہیں:-
"آپ ہمیشہ خطا کا جواب نہایت پابندی سے دیتے خواہ کبھی حالات کے اعتبار سے دیر سی کوئی نہ ہو جائے۔"

سید صاحب کی شخصیت جن مختلف التوجع عوامل سے پروان چڑھی ان میں ایک بڑا عنصر ان کے انسانی پہلو کا تھا۔ پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی لکھتے ہیں:-

"شکل و صورت، وضع قطع، چال و چال، بات چیت ہر اعتبار سے سید صاحب کی شخصیت بڑی دلآویز اور قابل احترام تھی۔ ان کو دیکھ اور پا کر ایک طرح کی تقویت محسوس ہوتی تھی کہ وہ شفقت کریں گے، رسوا نہ کریں گے۔ اور جب تک ساتھ ہیں گے زندگی میں بڑائی اور علالت محسوس ہوگی۔"

سید صاحب کی شخصیت کے ایک اور رُخ کی طرف بھی رشید صاحب نے بڑا لطیف اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں:-

"سید صاحب میں ایک خوبی ایسی تھی جس کی میں دلی سے قدر کرتا ہوں یعنی ہمان ہو کر وہ میزبان کے فرائض منصب کر کے اپنی ضیانت و حکم برداری میں نہیں لیتے تھے جیسا کہ اکثر نہایت درجہ مرگرم اور غلصہ ہمان کیا کرتے ہیں یعنی خود ہر کھانا میزبان کے سامنے پیش کرتا اور اصرار کرتا کہ وہ ضرور کھائے اور نہ کھائے تو وجہ بتائے تو یہ

۱۔ مریخ کوثر ۲۳۔ ۲۔ مولانا دیادی سے مسلسل چالیس سال اور مولانا ندوی سے اٹھائیس سال تک متعلق خفا و کتابت رہی۔ ۳۔ اردو ادب ۱۔ ۴۔ ہم نفعانِ زمانہ ص ۱۷۰۔

تقریب کی ریڈیویشن پاس کریں یا کوئی چوری تجویز کریں..... میں کسی آدمی کی
سیرت اور شخصیت کا اس سے بھی اندازہ لگا آہوں کہ وہ میرزاں یا بہان کی ذمہ داریوں
سے کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے اور کس حد تک دسترخوان کے آداب ملحوظ رکھتا
ہے..... میں نے یہ صاحب کو میرزاں اور بہان دونوں حیثیتوں سے بہت ہی
ادب و دونوں اعتبار سے وہ میری میزان پر پورے اترے ہیں یہ صاحب کی جو بہائی
پیر سے دل میں ہے اس میں یہ صاحب کی اس خوبی کا خاصہ اور پختہ وجہ ہے۔
ایک اور خوبی کی طرف یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ:-

”باس، بستر، ساز و سامان صاف ستھرا اور سچل رکھتے تھے۔“

یہ صاحب نے اپنے اتار دے جس اخلاص اور وفاداری کا معاملہ کیا تھا قدرتی طور سے
اس کی توقع وہ اپنے شاگردوں اور دوستوں سے بھی کرتے تھے، چنانچہ مولانا مسعود عالم ندوی
نوٹ لیتے ہیں:-

”آپ کو معلوم ہو، جس نے استاد مرحوم کے ساتھ آپ طرح ظاہری و معنوی فائز
کی اور ان کی رائے کے آگے اپنی رائے کو فاکر دیا تھا ایسی ہی توقع مجھے اپنے عزیزوں
اور رفیقوں سے بھی ہوتی تھی نہیں۔“

نہ معین الدین احمد ندوی کو تحریر فرماتے ہیں:-

”آپ سے ایک فرمائش کو بھی چاہتا ہے جس طرح میں نے اور مولوی عبداللہ
صاحب نے حضرت الانا سادہ کی ایک ایک تحریر کو زندہ کیا آپ صاحبان میرے
مضامین و مقالات کو بہ ترتیب جمع کرتے کہ اب میری زندگی ان ہی اوراق سے
عبارت ہو۔ ہر صفحہ کو میری عمر قریباً حساب سے اہتر سال کی ہوگی۔ رہے نام شکر کا یہ
ابھی شاہ صاحب کو ایک دوسرے گرامی نامے میں لکھتے ہیں:-

۱۔ ہم فغانِ زندہ ۱۳۵۴ھ ۲۔ ایضاً ۱۳۵۴ھ ۳۔ کاتبِ سید سلیمان ندوی ۱۳۵۴ھ
۴۔ مکتوب نمبر ۴ حارفِ فروزی ۱۳۵۴ھ

”حقیقت یہ ہے کہ اس عمر میں جب قویٰ فطرت ہو رہے ہوں غلط رشید کی طلب بہت بڑھ جاتی ہے اور اب وہ کیفیت سمجھ میں آتی ہے جو مولانا شبلی مرحوم اور مولانا حبیب الدین مرحوم کی دیکھی تھی کہ بعد کے کام کے لئے صحیح جانشین کا تصور ان پر بہت غائب تھا۔“

دیکھئے یہ صاحبِ اخلاص و احباب ان کی یہ عزیز خواہش کب پوری کرتے ہیں یا
(تھام شد)

اس مکتوب نمبر ۲ معارف فروری ۱۹۵۷ء

صحف کی کنجی....

نذر پڑے کا ایک ٹک ہے، ایک ملحق ہے اور جب ملاقات

آئے تو کوئی ہے قسمت کی کنجی اس کے آؤ آہائی ہے۔

ملحق ہمارا وصفت دہلی

ہم کہ ہرگز نہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ کون سی تھی اور کون سی

مشکلات کا حل تھی کہ آپ آئے ہمیشہ دل چاہا ہوا تھا کہ

نور غنت طلب فرمائیے

ملاوئے قسمت چاکر لڑے

ہمارا ہمدرد صحت لال کنواں دہلی

اپنی اور اپنے خاندان کی

صحت کے لئے

ہمارا وصفت

کا مطالعہ کیجئے

...ہر وقت اس کا مطالعہ فرمائیے اور نیک عمل رہیں

جب خدا کا کنبہ قحط سے چار ہو؟

اسلامی تاریخ اور اسلام کی تعلیم

محمد منظور بھٹانی

[آج ملک میں غذائی گرانی کا تقریباً وہی حال نظر آ رہا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے
نیچے میں رونما ہوا تھا۔ ذیل کے نغموں اسی زمانہ کی یادگار ہو جس کی اس
وقت منکر اشاعت سب معلوم ہوئی ————— نغمہ]

اب سے قریب چار ہزار برس پہلے جبکہ ظاہر ایک عجیب و غریب اتفاق یہی ہے کہ طور پر ادنیٰ الحقیقت
خداوند قادر و قدوس کی بچوں و بچوں قدرت اور شانِ خفاں مایہ کی جلوہ فرمائی کے نتیجے میں حکومت
عصری باگ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام و الصلوات والتسلیمات کے ہاتھ میں آئی تھی اور مصری
حکومت جبکہ انہی کے تحت اقتدار تھی، تو نا ہو گا کہ اس زمانہ میں مصر میں ایک شدید قحط پڑا تھا جو سات
سال تک مسلسل رہا تھا، ان سات سالوں میں سرزمین مصر بارش اور پیداوار سے بالکل محروم رہی
اور انکی کا اثر یہاں تک پڑا کہ دودھ دینے والے جانوروں کے تھن بھی خشک ہو گئے، دراصل دراصل
کے جو دراصل اصل نقل کے جو وسائل آج انسان کے ہاتھ میں ہیں جن کے ذریعہ ہر قسم کی ضروریات
زندگی اور سامانِ معیشت کی درآمد برآمد ایک ملک سے دوسرے ملک کو بہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اس وقت
انسان ان سے بھی تہی دست تھا، ایسی حالت میں جس ملک پر سات سال تک اتنا سخت قحط مسلط
ہو وہاں کے آدمیوں پر جو کچھ بھی بچ رہا ہے اور بچنے بھی ان میں سے بھوکوں نہ مر جائیں بے راز
تجاس نہ ہو گا۔ لیکن سیدنا یوسف صدیق کی خدا ترسی و خلق خدا کی سچی ہمدردی اور
ہمت کی راحت و رسانی کے متعلق اپنی حاکمانہ ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ان کی خدا داد
خوش تمیزی اور سال اندیشی نے مل جل کر ایسا نظم قائم کیا کہ نہ صرف قحط و مصرت کے رہنے والوں کو،
بلکہ اس پاس کے دوسرے قحط زدہ ملکوں کے باشندوں کو بھی بلا امتیاز ملک و نسل اور بلا لحاظ

مذہب و ملت خوش حالی اور تحت کے سالوں کی طرح ہی غلام قرار ملے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت صدیقی کے دور میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا جس نے بہت سے بندگانِ خدا کو فقر و فاقہ کی مصیبت میں مبتلا کر دیا، حضرت عثمان ذوالنورین اس وقت مدینہ کے درجہ اول کے تاجروں میں تھے اور آج کل کی مہلک طرح میں سمجھے کہ اس وقت کی بھپوٹی سی اسلامی حکومت کے گویا وزیرِ مال بھی تھے، غلہ سے لہرے پھندے آپسے ایک ہزار ادنیٰ شام سے آئے، مدینہ کے غلام و نوٹوں کو جیسے ہی اس مال کی آمد کی خبر ہوئی وہ خریداری کے لئے حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچے بھاؤ تاؤ شروع ہوا، سب نے اپنی اپنی بولی بولی، لیکن حضرت عثمان برابر یہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، آخر میں مدینہ کے ان سوداگروں نے کہا کہ مدینہ کے دوکاندار تو سب یہاں موجود ہیں اور سب اپنی اپنی بولی بول چکے اور اپنے اپنے نماز کے مطابق سب ہی قیمت لگا چکے، آخر اس سے زیادہ دام کون لگا رہا ہے؟

حضرت عثمان نے کہا کہ وہ اللہ ہے جس کا وعدہ ایک کے بدلے دس یا اس سے بھی زیادہ دینے کا ہے، تم سب گواہ ہو کہ میں نے یہ سارا غلہ اس کے لئے اور اسی کے حساب میں ناداروں و غریبوں اور محتاجوں کو دیر یا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے ان ایک ہزار ادنیٰ شام نے مدینہ کے غریب و فقرا کی ساری پریشانی اس وقت کی دور کر دی۔

سیدنا فاروق اعظم عربین و خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ایک سال حبس میں سخت قحط پڑا تھا جس کا نام ہی تاریخ میں ”عام الیس مادۃ“ ہے۔ حضرت عمر نے خلقِ خدا کو اس قحط کی مصیبت سے بچانے کے لئے ایک طرف تو شام اور مصر سے غلہ منگوانے کا انتظام کیا، دینا پھر حضرت ابو عبیدہ نے جو اس وقت شام کے حاکم اعلیٰ تھے چار ہزار ادنیٰ شام سے لہو لگا بھیجے اور مصر کے حاکم اعلیٰ عمرو بن حاص نے غلہ کی سو کشتیاں بحری راستہ سے روانہ کیں، دوسری طرف اپنے یہ کیا کہ بیت المال (سرکاری خزانہ) میں اس وقت جتنا کچھ روپیہ جمع تھا آپ نے وہ سب مدینہ کے ناداروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور بیت المال کو بالکل خالی کر دیا جس کا نتیجہ

ہو کہ خلق خدا فاقوں مرنے کی مصیبت سے نکل گئی اور اللہ کے بندے قحط کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے۔

یہ سب کچھ تو آپ نے عام پکاب اور عام رعایا کے لئے کیا، لیکن دنیا حیرت میں رہ جائے گی جب اس کو یہ معلوم ہو گا کہ خود فاقہ وقتِ عظم نے اس قحط کے زمانہ میں بھی، گوشت اور گہوں تک استعمال قطعی ترک کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت پکاب کے غریب طبقہ کو یہ چیزیں عام طور سے میسر نہ تھیں، اس زمانہ میں آپ کی اپنی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ بجائے گھی کے کبھی کبھی زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا تھا، طبیعت اس غذا کو آسانی سے قبول نہ کرتی تھی جس کی وجہ سے گاہ بگاہ معدہ میں تکلیف بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے نفس سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے عام بندوں سے اس قحط کو دور نہ فرادے گا تجھ کو اس غذا کے سوا کچھ نہ مل سکے گا۔

تأملین آثار کا بیان ہے کہ اس قحط میں فاقوں کی کثرت اور ناموافق غذا کے استعمال ہی سے آپ کا رنگ بھی سیاہ پڑ گیا تھا۔

بہر حال اپنے اور اپنے ہر قسم کی مصیبت بھیلی اور اپنے معیار زندگی اور اپنی خوراک کو اپنے ادنیٰ درجہ کے غریبوں اور فقیروں کے درجہ پر اتار دیا لیکن عام رعایا بالخصوص اس کے ناداروں اور غریبوں کو قحط کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لئے سب کچھ کیا یہاں تک کہ سارا سرکاری خزانہ ہی ان پر تقسیم فرما دیا۔ ورنہ عرب جیسے غیر ذریعہ اور دنیا سے کٹے ہوئے خطہ کا ایسے سخت قحط میں جو حال ہوتا اور وہاں کے باشندوں پر جو کچھ گزرتی اس کا اندازہ ہر ایک کر سکتا ہے۔

یہ تین مثالیں ہیں اللہ کے صالح بندوں کے طرز حکومت اور ان کے طریقہ جہان بینی کی۔ اور عوام کے غذائی مسئلہ کے بارہ میں ان کے احساس ذمہ داری کی۔

موجودہ صورت حال

خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں اس وقت قحط نہیں ہے، پیداوار جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، ہندو شردیس ہی یا اس سے کم و بیش گزشتہ چند سالوں میں بھی ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں من غلہ

دوسرے ملکوں سے آتا رہا ہے اور آ رہا ہے لیکن غلہ کی تجارت کے اجارہ داروں کی جوں در نظام حکومت کے ڈھیلے پن نے باہم بلکہ صورتِ حال ہزار غلطوں سے بدتر کر دی ہے۔ اکثر کی پناہ ہمیشوں سے گہوں بازار میں قریباً ایک سیرل رہا ہے قریب قریب ہی حال چا دل کا ہے۔

ذرا سوچئے! ہم میں کتنے گھرایے ہیں جن میں میاں بیوی اور اللہ کے دیئے دو دو چار چار بچے بھی ہیں، اور آمدنی بس پچاس ساٹھ روپے ماہوار یا اس سے بھی کم! ظاہر ہے کہ بحالتِ موجودہ ایسے گھرانوں میں دن رات کے آٹھ پہرہوں میں ایک وقت کے لئے بھی پورا کھانا نہیں جڑ سکتا ہو گا۔ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہی جان سکتا ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں ایسے غریب بھائیوں کے دن رات آج کل کی طرح کتنے ہوں گے، بھوک سے نڈھال بیوی کی اُداس صورت دیکھ کر غیر تنہ تو بہرہوں پر کیا لڑتی ہوگی، پھر دن رات میں کئی کئی دفعہ محسوس ہوں گا بلکنا دیکھ دیکھ کر ماں باپ کے دونوں کا کیا حالی ہو تا ہو گا، پھر ان المناک حالات سے کسی ایک کی ڈیڑ بانی آنکھیں دوسرے کے دل پر کیا قیامت ڈھاتی ہوں گی؟

یقیناً ہمارے ناظرین میں سے اکثر کو اندازہ ہو گا کہ یہ کوئی افتاد نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی حالات ہیں، بن سہ لاکھوں بنگلہ گان خدا آج دو چار ہو رہے ہیں، اظلمۃ اللہ! کیا سخت وقت ہے ان بچائے شریفیت اور باغیرت غریبوں کے لئے جو اپنی فطری غیرت اور عزت نفس کے باعث کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی سے اپنی یہ حالتِ زار کہہ بھی نہیں سکتے۔

ان مصائب کا صحیح مراد تو جب ہی ہو سکتا تھا کہ حکومت کا نظام کسی "یوسف" کسی "ابوبکر" کسی "عمر" یا کسی "عثمان" کے ہاتھ میں ہوتا لیکن اپنے اور دنیا کے موجودہ حالات میں تو اس کی آمد و دل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اب جو کچھ ذمہ داری ہو وہ ہم ہی جیسے لوگوں کی ہے جو اللہ کی عنایت سے خود زیادہ عاجز و ناتوان نہیں ہیں اور اپنے غریب تر بھائیوں کی کچھ تھوڑی بہت مدد کسی نہ کسی طرح سے کر سکتے ہیں۔

اس گئی گزری حالت میں بھی ہم میں بہت زیادہ ذہبی، پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ابھی موجود ہے جن کے ذرائع آمدنی ان کی عام ضروریات سے زیادہ ہیں اور اسلئے انہیں
لے یاد رہے کہ یہ میں برس پہلے کا زمانہ ہے۔

انہی خاصی برودقات کے علاوہ ان کے پاس کم یا بیش کچھ فاضل سرمایہ بھی رہتا ہے۔۔۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں بھرا شرا بھی ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اگرچہ اصطلاحی سرمایہ دار، بار و قند تو نہیں ہیں لیکن خوش حالی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں اور ان کے حالات میں اتنی آبائش ہو کہ اپنے مصارف میں کچھ تخفیف کر کے اپنے گزارہ سے کچھ بچا بھی سکتے ہیں۔

اس نازک وقت میں حسبِ حیثیت ان دونوں طبقوں کا خصوصی فرض ہے کہ ان کے عزیزوں، زوجوں، ان کے بڑے بیٹوں، اور ان کی بیوی کے رہنے والوں میں جو بھی حاجت ان کے علم میں ہوں اور جن لوگوں کے متعلق بھی وہ یہ جانتے ہوں کہ ان کی آمدنی ان کے گزارہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، اس طرح اور جتنی بن پڑے وہ ان کی مدد کریں اور ان کا کچھ بار اپنے ذمہ لیں۔

یوں تو ہر وقت اور ہر زمانہ کے صدقہ میں شریاک کے یہاں بڑا برسے لیکن بالخصوص ایسے سخت وقت میں تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیت اذْطَعَمُوْهُمۡ فِیْ یَّوْمِ ذٰلِکَ سَعٰیۃً مِّنْکُمْ مَّعْلُوْمٌ ہوتا ہے۔

اس ناچیز کو تو یقین ہے کہ اس وقت شریاک کی رضا حاصل کرنے، اس کے قہر و غضب سے بچنے، آتشِ دوزخ سے رہائی اور داخلۂ جنت کا استحقاق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کے حاجت مند اور نادار بندوں کی ہمدردی و غمخواری اور ان کی امداد و اعانت ہو۔ اس کا ذریعہ کے لئے قرآن مجید اور احادیث نبویؐ کے ذخیرہ میں جو ہزار بہ ترغیبات وارد ہوئی ہیں، اپنے غریب کی ترغیب کے لئے ان میں سے چند یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ قارئینِ کرام کے دل ان آیات و احادیث سے متاثر ہوں اور اس باب میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو ملے۔

راہِ خدا میں دینے کی تاکید و ترغیب قرآن میں

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا	اے ایمان والو! اپنا سے دینے ہوئے دھن دولت میں
زَرَقْنَا کُمْ مِنْ قَبْلُ اَنْ یَّآئِیَ یَّوْمٌ	سے دینے کی راہوں میں، سوچو کہ کوسم فصل
لَا یَمِیْعُ فِیْہِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ	اور یومِ الجہرا کے آئے سے پہلے جبکہ کسی قسم کی
(بقرہ ۲۷۱)	

غیر دوزخ و فرشتہ مکن ہوگی اور دوزخ و فرشتہ مکن ہواش سے ہی کام چلے گا۔

وَأَنْفَعُوا أَمْمَارَهُمْ فَاكُمُ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ
 رَبِّیْ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَىٰ أَحَدِ
 قَرِیْبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَلْتَمِسُ مِنَ الصَّالِحِیْنَ
 وَلَنْ یُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
 أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 (نارِ قمر ۷)

اور ہر ایسی دی ہوئی روزی میں سے دیکھ
 کی راہوں میں (خرچ کر) اس سے پہلے کہ آجائے
 تم میں سے کسی کو موت پھر اس وقت وہ حسرت
 و افسوس سے کہنے لگے کہ خداوند اے اکیوں تو نے
 مجھے تھوڑی جہلت اور دیر کی میں کہ صدقہ
 و خیرات کرنا اور دیکھوں میں ہو جانا اور فیصلہ
 ہو چکا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو ایک لمحہ کی
 بھی جہلت نہ دیکھا جب اس کا وقت آجائے گا اور اللہ پاک خوب باخبر ہو کر تھا اے مخلوق سے۔

وعدہ و بشارت!

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ حَبِیْبَةً أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
 مِائَةُ حَبِیْبَةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
 لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِیْمٌ (بقرہ ۲۶۷)

جو لوگ راہِ خدا میں اپنے مال خرچ کرتے
 ہیں ان کے اس عمل کی مثال ایک
 ایسے دانہ کی سی ہے جس سے سات بالیں پیدا
 ہوتی ہوں اور ہر بال میں تو تودانے ہوں
 اور اللہ بڑا عطا دینا ہے جس کے لئے چاہتا ہو
 وہ گنجائش و کشائش رکھنے والا ہے اور علیم
 کامل ہے (تو اپنے کمال علمی سے وہ جانتا ہے کہ کون میری راہ میں صرف میرے ہی لئے اور
 اخلاص سے - - - - - - - - - - اور اس کی بے پناہ وسعت و گنجائش کی وجہ
 سے ایک دانہ کے بدلہ میں سات سو دانے دے دینا یا اس پر بھی اضافہ کر دینا اس کے لئے
 کچھ بھی مشکل نہیں۔)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي
 كُوِّنَ مَالَهُ يَتَزَكَّى (ہد ۱)

اور دوزخ کی آگ سے وہ پاکباز اور پیر پرہیزگار بچایا
 جائیگا جو پاکیزگی کے لئے راہِ خدا میں اپنا مال نہ پاتا ہو۔

سندہ و خیرات کرنے والے گویا خدا کو قرض دیتے ہیں

راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپا کے لئے ان کے صدقات کو گویا اپنے اوپر قرض قرار دیا ہو اور خود کو ان کا مقروض بنا کر ان کا دہ بھرنے کی ہر یقیناً انسان کے لیے اس سے زیادہ کسی بلند مقام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ان المصدقین والمصدقات
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (صدیقہ)

اللہ کے جو بندے اور عبادات
ہیں اور اللہ کو قرض دیتے ہیں اُن کیلئے بہت
کچھ بڑھایا جائیگا اور ان کو عزت والا ملے گا۔

کہیں مسکم کی صورت میں ارشاد ہے :-

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (زمرہ ۶)

کہیں خود سوالیٰ بن کر ترقیبی انداز میں مادی جاتی ہے :-

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا
(نورہ ۲۷)

کون ہے جو اللہ کو قرض حسن سے قرضہ لے کر
بہت گنا کر کے دے گا۔

۱۰ خدا میں خرچ نہ کرنا والوں کو نہایت ناک اور زرخیز عذاب کی عید

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّهْدَ
وَلَا ينفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ
مَا يَكْسِبُونَ (آل عمران ۷۵)

اور جو لوگ سونے اور چاندی (مال دود)

کوسبت سنبست کر رکھتے ہیں اور وہ خدا
میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اُن کو
وناگ عذاب کی خوشخبری سنائی جائے
جسٹانی کی اس بارے کو دفعہ کی آگ میں تباہ
جائے گا۔ پھر اس سے ان کی بیانیوں ان کی
کو دیش ان کی میٹھیں داغی جائیں گی اور

فَلَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ نَزْوَاهُمْ
وَبِئْسَ مَا يَكْسِبُونَ (آل عمران ۷۵)

(توبہ ۵)

کھا جائے گا، یہ جو تھا زادہ مال حکومت نے
اپنے ہی لیے سینٹ سینٹ کے رکھا تھا، اور
اب اپنے اس مذمت کا مژدہ چکھو۔

چند احادیث نبویہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَنْفَعُ يَا اَبْنَى اَدَمَ
اَنْفَعُ عَلَيْكَ (بخاری مسلم مشکوٰۃ)
تم یہ راہ میں خرچ کرو جس سے تمکو دوسرے مالک کے جاوے
حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
وَتَدْفَعُ مِثْقَالَ شَوْءٍ
صدقہ اللہ کے غضب اور اس کے قہر و جلال کو
اُگے کو ٹھنڈا کرنا ہے اور بد بڑی موت کو دور کرنا ہے۔

(ترمذی مشکوٰۃ) (یعنی صدقہ دخیلت کرنا بلاشبہ بری موت

نہیں مگر بلکہ موت کے وقت اس پر رحمت و قبولیت کے آثار ہوتے ہیں اور یہ اس عاجز کا مشاہدہ بھی ہے)
مرتبہ عبد اللہ بعض صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد
فرماتے تھے:-

اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
صَدَقَتُهُ (مسند احمد مشکوٰۃ)
قیامت کے دن مومن کے سر پر اس کے
صدقہ کا سایہ ہوگا۔

ایک اور حدیث میں عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَطْفِئَ عَنْ اَهْلِهَا
حَرَّ الْقَبْرِ وَاِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ
صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرے گا اور
مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ ہی
کے سایہ میں ہوں گے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِيْمَانُ مُسْلِمٍ كَمَا تَوْبَةُ اَعْلَى عَرِي
جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے کے لٹکا

کساہ اللہ من خضر الجنة وایما
 مسلم اطعم مسلماً علی جوع اطعمہ
 تن ذلک کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں
 جنت کا سبز خلعت پہنائے گا، اور جو مسلمان
 اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے
 گا اللہ اس کو جنت کے میوے اور پھل عطا
 فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی پیلے مسلمان کو
 پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہریں
 شراب اللہ سے سیراب فرمائے گا۔
 (رداء ابو داؤد - مشکوٰۃ)

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 من کان فی حاجة اخیه کان
 اللہ فی حاجة و من فرج عن مسلم
 کربة فرج اللہ عنه کربة من
 کرات یوم الیقینہ۔
 (بخاری و مسلم - مشکوٰۃ)
 ایک اور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے وارد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا :-

الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا
 من فی الارض یرحمکم من فی السماء
 دوسروں پر جو رحم کرنا چاہو اللہ اور رحم
 کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم کرے گا۔ لوگو! تم
 زمین والوں پر رحم کرو تم پر رب السما
 رحم فرمائے گا۔
 (ابو داؤد - ترمذی - مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے :-

من لا یرحم لایرحم
 جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔

اللہ کے بندو!

اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمت فرمائے اور اس کے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھے جاؤ اور

اسکے وارثت (جنت) میں تم جگہ پاسکو تو بالخصوص اس سخت وقت میں کمزوروں، غریبوں، آفت رسیدوں پر رحم کھاؤ، ان کی امکانی مدد کرو، یقیناً انشاء اللہ خدا کی رحمت سے نوازے جاؤ۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص بھی آج تحبس کی نگاہ ڈالے گا تو کو معلوم ہوگا کہ ہمارے غریب قریبوں اور دایں بائیں سہنے والے پڑوسیوں میں اس وقت کتنے ہی ایسے ہیں جو ازراہ صفت و عذر ہمارے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی مصیبت اور بیتاہم سے جھپٹتے پڑا ہم انکی قابل رحم حالت سے واقف بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ ان کے بچوں پر مسلسل قاتلے گزر رہا ہے۔

ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لین المؤمن بالذی یشیع وجارہ
دہ شخص مومن نہیں ہو جو خود ملینان سے پیٹ

جائع الی جنبہ (شعب الایمان بکلوۃ)
بھر کے کھائے درنہا ایک اس کا پڑوسی ہوگا

ہو اور اس کے گھر میں فاقہ ہو۔

ہم میں سے جو صاحبِ ولاد ہوں وہ ذرا سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ہماری اولاد پر ایسا برا وقت آپڑے اور کوئی اللہ کا بندہ ان پر رحم کھا کے ان کی خبر لے اور ان کو فاقوں کی مصیبت سے بچالے ہمارے دل میں اسکی لیے کتنی جگہ ہوگی۔ بلاشبہ جو لوگ اللہ کے غریب حاجت مند بندوں و مساکین کی ایسے وقت میں خبر لیں، ان پر رحم کھائیں اور انکی مدد کریں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کے اس خیر عمل کا اچھا بدلہ دے گا۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الخلق عیال اللہ فاحب الخلق
ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے تو جو شخص

الی اللہ من احسن الی عیالہ۔
اسکے کنبہ (یعنی اسکی مخلوق) کے ساتھ زیادہ

(شعب الایمان بکلوۃ)
اچھا سلوک کرے وہی اس کو زیادہ پیارا ہو۔

اللہ کے غریب بندوں کو آج کل سے بڑی مصیبت بھوک کی ہے اور افضل ترین صدقہ بالخصوص ان ایام میں بھوک کے مصیبت زدوں کو غلہ یا روٹی تیار کر دینا ہے، حدیث میں دلالت دیا ہے:-

افضل الصدقۃ ان تشیع کبدہ
صدقات میں سے افضل یہ ہے کہ تم کسی بھوکے

جائعاً۔ (شعب الایمان بکلوۃ)
کاپٹ بھرا دو۔

ایک ضروری ہدایت

اللہ پاک اپنے مہندوں کو اس کا رخیر کی توفیق دے ان کو یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ ان کی مدد اور ان کی خبر گیری کے سبب زیادہ مستحق وہ شرم و حیا والے لوگ ہیں جو اپنی مصیبت اور فقر و فاقہ کو عام طور سے لوگوں پر ظاہر نہیں کر سکتے اللہ کی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے جو فقیر کھلانے والے گداگری کرتے ہیں اور ان کا حق کا پیشہ جو ان کے متعلق تجربہ یہ یقین دلا چکا ہو کہ حاصل وہ عاجز و ناتوان نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کبھی فاقہ کی نوبت نہیں آتی ہو۔ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقَّةُ
وَاللَّقْمَتَانِ وَالْمَمْرُوءَانِ وَلَكِنْ
الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يَغْنِيهِ
وَلَا يُفِطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا
يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

اصل مسکین وہ نہیں جو دو درے کی لقمہ
دو لقمے یا کچھ کا ایک دانہ دو دانے لے کر
بھلا جاتا ہے بلکہ حقیقی مسکین وہ ہیں جن کے
پاس ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد
بھی بچے نہیں، اور نہ ان کی ظاہری حالت
ایسی ہو کہ آسانی سے کسی کو ان کی حاجت پوری

(بخاری، مسلم)

معلوم ہو جائے اور ان کی مدد کر دی جائے۔ اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے مانگ ہی سکے ہیں
(حقیقی مسکین ایسے ہی لوگ ہیں اور یہی ہماری امداد و اعانت کے مہلی مستحق ہیں)

اے اپنے مدد و خبر گیری کے لیے ایسے ہی اللہ کے بندوں کی تلاش و جستجو کیجئے جو پیشہ و
سائل نہیں ہیں اور جو اپنی حاجات بھی ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے۔

قرآن مجید میں ایسے باغیرت باعفت اصحابِ حاجت ذکر کیے ہوئے ہیں، ارشاد ہے :-

يَحْتَسِبُ الْمُتَجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ
التَّخَفُّفِ تَعْرِضُكُمْ مَسِيئَاتِهِمْ لَا
يَسْتَكُونُ النَّاسَ إِلَّا خَالًا.

ان کے سوال نہ کرنے اور عفت کی زندگی
گزارنے کی وجہ سے نادانانہ ان کو ضرر و فتنہ
نہیں پہنچتا بلکہ ان کو خوشحال لگان کر تاہم اگر

تم ان کے ہر حال میں انہیں فاقہ و زندگی کے آثار دیکھ کر ان کو پہچان سکتے ہو تو خود کسی کے

ہم نے اچھا پھل کر اور اپنا حال زار بیان کر کے سوال نہیں کرتے ہیں۔

ہر حال مرد اور خیر گیری کے سب سے زیادہ مستحق اللہ کے ایسے ہی بندے ہیں اور سچ کل اچلے پیش
شریفوں میں ایسے غریب حاجت مند بکثرت موجود ہیں، ہمارا فرض ہو کہ ہم انکی خبر لیں اور اگر بالفرض ہم خود
اس قابل نہیں ہیں تو کم از کم دوسروں سے ان کی امداد کرنے میں بھی کریں، حدیث پاک میں ہے۔
الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد
یوہ عورتوں اور عاجزوں کے لیے دوڑ

فی سبیل اللہ (بخاری مسلم بخاری)
و مصیبت کرنے والا تو اب میں راہ خدا میں جہاد
کرنے والے کے ہم رتبہ ہے۔

امید ہے کہ اللہ و رسول کے ارشاد ہی کی بنیاد پر یقین ہو کہ اس وقت اس سلسلہ میں جو فرض
ہم آپ پر عائد ہوئے اگر ہم نے اس کو ادا کیا اور اللہ کے کمزور و غریب بندوں کی مدد کی تو اللہ
پاک ہماری آپ کی مدد کرے گا، آپ کے مصائب کو دور کرے گا، آپ پر دنیا و آخرت میں اپنی
رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ پھر پڑھیے اس آیت کو اور نیلے اشراک کی اس اپیل کو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
لَزِمْنَاكُمْ مَعَ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حِلَّةَ وَلَا مَفَاقَةَ
وَالَّذِينَ هُمْ يُظْلَمُونَ
اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو دولت دی ہے
اس میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر دو
اس کے کہ وہ یوم الحساب آجائے جبکہ کوئی
خرید و فروخت ہوگی اور نہ دو کا کام آئے

گی اور نہ کسی کی کسی مفاد میں سے ہی کام چل سکے گا اور خوب سمجھ لو کہ نہ ماننے والے ہی
ظالم ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں جس کا برا نتیجہ وہ بھگتیں گے۔

آخر میں اس سلسلہ کی ایک حدیث قدسی اور بڑھتی ہے:-

عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الله تعالى يقول يوم القيامة
يا ابن آدم مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدَّنِي
قال يا رب كيف اعوزك و
أنت رب العلمين قال اما
اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامۃ
سے فرمائی گئے اے ابن آدم! میں مری
ہوا تھا تو نے میری خبر نہیں لی وہ مرنا لگا
آپ تو رب العلمین ہیں آپ کی کسی بیماری

عَلِمْتُ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ
فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوَعَدْتَهُ
لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ
أَسْتَطِيعُ مَعَكَ فَلَمْ تُطِيعْنِي قَالَ
يَا رَبِّ كَيْفَ أَطِيعُكَ وَأَنْتَ رَبُّ
الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ
أَسْتَطِيعُكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَطْعَمْهُ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوَاطِعْتَهُ لَوْ جَدْتَهُ
ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ أَسْتَسْقِيكَ
فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ
وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَسْتَسْقِفُكَ
عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِفْهُ أَمَا إِنَّكَ
لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَهُ ذَلِكَ عِنْدِي
(رداءہ سلم - مشکوٰۃ)

پس پانا اور میں تجھے اس کا بدلہ دیتا ہوں
ارشاد ہوگا ابن آدم! میں نے تجھے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ عرض کرے گا
خداوند! آپ ﷺ میرے آپ کو پانی پینے کی کیا ضرورت (اور میں کس طرح آپ کو پلا سکتا
ہوں) ارشاد ہوگا "میرے فلاں بندے نے تجھے پانی طلب کیا تھا تو نے اسکو نہیں پلایا اگر
تو اس کو پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔"

مبارک! وہ خوش نصیب ہیں اللہ کے دہی بندے جو بیچائے بیماروں، آفت رسیدوں، اور
کھانے پینے کے حاجت مندوں کو دیکھ کر یہ حدیث پاک یاد کر لیا کریں اور اس کے مطالبہ کو پورا کر کے
اپنے اللہ کی رضا حاصل کریں!

وَلْيُبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ

شمع نبوت کا ایک پروانہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ ————— ابو الرحمن کوثر

[حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اتنا بڑا ذخیرہ امت کو ہم پہنچایا ہے کہ اس احسان کے بوجھ سے یہ امت کبھی بکدوش نہیں ہو سکتی۔ لیکن علم نبوت کے اس ذخیرہ کو جمع کرنے کی راہ میں حضرت ابو ہریرہؓ نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کا کچھ اندازہ ذیل کے مضمون سے کیا جاسکتا ہے جو مصری عالم علاج مطلب

کی کتاب "ابو ہریرہ - راویہ الاسلام" سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ مترجم]
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضورؐ کے اُن صحابہ میں سے تھے جن کی زندگی میں فقر و مسکنت کا پہلو بید نہایا تھا۔ لیکن فقر و عسرت کے سخت ترین لمحات میں بھی صبر کا دامن آپؐ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ بعض اوقات بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ دن بھر بھرا دریاں رات بھر اس طرح بھوکے گزر جاتے کہ ایک دانہ بھی منہ میں نہ جاتا۔ اپنا حال بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں :-

"میرا حال یہ تھا کہ جہاں کچھ میرے پیٹ میں پڑ جاتا حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا تاکہ آپؐ کے ارشادات سے مستفید ہو سکوں، یہی وجہ تھی کہ نہ میں غمیری روٹی کھا سکتا تھا، نہ عمدہ کپڑے پہن سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی غلام یا باندی مجھے خدمت کے لیے میسر تھی (کیونکہ یہ باتیں کچھ کہانے کو چاہتی تھیں)۔"

جب بھوک تاتی تو اکثر یہ طریقہ اختیار کرتا کہ کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کی فرمائش کرتا، صاحب اُنیکہ وہ آیت مجھے خود یاد ہوتی، معتقد یہ ہوتا تھا کہ اس طرح وہ صاحب مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہیں اور پھر شاید میری بھوک کے حال محسوس کر کے مجھ سے کھانے کو بھی کہیں، یعنی صاف صاف میں اپنی حاجت کسی کے سامنے نہیں رکھتا تھا۔

یہ سنہ راتے ہیں۔

”میں ان شرائط عفو میں سے تھا جن میں سے کسی کے پاس یا کاٹھ ایک چادر تک نہ ہوتی تھی۔ کوئی کملی یا ایک کپڑا جس کو وہ اپنی گردن میں باندھ لیتے تھے ان کا پورا لباس ہوتا، بھوک سے بھی پریشان نہ ہتے تھے۔ زمانہ کے وقت کے علاوہ ان میں سے کوئی گھر سے نکل کر مسجد نبوی کا رخ کرتا تو اس کا واحد سبب بھوک ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہاں اسی حال میں مبتلا کچھ اور لوگ مل جاتے تھے۔ ایک دن میں اسی حال میں نکل کر مسجد پہنچا تو کچھ لوگ ملے اور پوچھا ابو ہریرہ: تم کو اس وقت کس چیز نے نکالا؟ میں نے کہا میں بھوک نے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم کو بھی بھوک ہی نے نکلنے پر مجبور کیا ہے، چنانچہ ملے ہوئے جلوسہ کی خدمت میں چلیں، پس ہم سب اٹھ کر چلے اور جلوسہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دریافت کیا، اس وقت کہے اُسے ہو، عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کا ایک طباق منگوایا، اور ہم میں سے ہر شخص کو دو دو کھجوریں دیں اور فرمایا: یہ دو کھجوریں کھاؤ اور اس کے بعد پانی پیو۔ یہی دو کھجوریں ہمیں آج کے لیے کافی ہوں گی۔ — حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے ایک کھجور کھالی اور دوسری اپنے دامن میں اٹھا کر رکھ لی، جلوسہ نے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ! تم نے یہ کھجور کس کیلئے اٹھا کر رکھ لی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم اس کو کھاؤ، ہم ان کے لیے بھی تم کو دو کھجوریں دیں گے، چنانچہ میں نے وہ کھجور بھی کھالی اور

خود نے مجھے والدہ کے لیے مزید دو کجوریں عنایت فرمائیں:

اولاد بیک ایسی ہی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ! حضرت ابو ہریرہ! آپ بحیثیت ایک بیٹے کے بھی کہتے: اچھے تھے۔ آپ کو اکثر اتنی شدید ہجرت کا تکلیف ہو جاتی تھی کہ منہ شریف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جھوکے درمیان بیہوش ہوا کر پڑتے تھے اور کوئی گندنے والا آپ کو جنون زدہ سمجھ کر سینہ پر پیو جاتا تھا، حضرت ابو ہریرہ اس وقت سراٹھا کر اس سے کہتے:

”بھائی تم کو غلط فہمی ہوئی۔ یہ ہجرت کی تکلیف ہے۔“

بعض وقت سید صاحبانہ جاتا تو کھنسی سے زمین پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے اور پرتھر بازو دھیرے دھیرے فرماتے ہیں کہ:

ایک دفعہ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکر گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے متعلق کچھ معلوم کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس بہانے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کچھ کھلا دیں گے۔ لیکن وہ یوں ہی گزر گئے، مجھے ساتھ نہیں لیا۔ ان کے بعد عمر گزرے انھوں نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، اپنے میرے پاس سے ہجرت کے لیے بھوک کا آغاز فرمایا، ارشاد ہوا ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا حضور حاضر ہوا۔ میں آپ کے ساتھ خانہ اقدس میں پہنچا، آپ نے ایک پیالے میں دو دو رکھا پھل پالیا، اہل خانہ سے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب ملا کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ! اہل صفہ کے پاس چلے جاؤ اور سب کو بلاؤ۔ اہل صفہ سلام ہی کے جہان تھے۔ نہ ان کا گھر تھا اور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ اس کو ان کے پاس بھیج دیتے اور خدا کی قسم میں نے کبھی استعمال نہ فرماتے، اور جب آپ کے پاس کوئی دیہ آتا تو استعمال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی شریک فرماتے۔ (حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں) اس وقت مجھے آپ کا ان لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا کچھ گناہ پہنچا میں نے سوچا میں تو اس

ایمیر تھا کہ یہ دودھ مجھ ہی کو ملے گا، اور اسے بھی کہہ جانے لگا۔ یہ سنا
دودھ تمام اہل صفہ میں بھلا کیا کرے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی امانت
و ضروری تھی، میں اہل صفہ کے پاس آیا (اور رسول اللہ کا پیغام پہنچایا)
تمام اہل صفہ آگئے۔ جب وہ سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ! اس کو
لو اور ان سب کو دو، میں ہر شخص کو دینے لگا، ان میں سے ہر شخص نے خوب سچو کر
پیا۔ حتیٰ کہ میں نے سب کو قانع کر دیا، اور بقیہ رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔
آپ نے میری طرف سرٹھا کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اب ہم اور تم باقی ہے
میں نے عرض کیا جی ہاں حضرت! آپ نے فرمایا تو یہ، میں نے پھر فرمایا یہ وہی
نے پھر پیا، آپ برابر فرماتے رہے کہ پو اور میں پیتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے
عرض کیا، اتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب
مزید گنجائش نہیں ہے۔ پس وہ باقی دودھ آپ نے لیا اور خود نوش فرمایا۔
اس فقرہ حضرت کے ساتھ ذرا حضرت ابو ہریرہ کی خود داری بھی دیکھئے۔ ایک مرتبہ
واقعہ بیان فرماتے ہیں :-

ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس سے افطار کر لوں۔ آپؐ نے فرمایا اچھا چلو۔
میں گھر تک ساتھ چلا گیا۔ آپؐ اپنی ایک مہین باندی کو پکارا، پھر ارشاد فرمایا: ذرا یہ
بیالہ اٹھاؤ وہ پیالے آئی، وہ میں کچھ تھوڑا سا سچا ہوا کھانا تھا، شاید جو تھے
جس میں سے آپؐ نے تناول فرمایا تھا اور کناروں میں کچھ تھوڑا سا لگا ہوا رہ
گیا تھا۔ میں نے بسم اللہ کی اور سمیٹ سمیٹ کے کھانے لگا۔ یہاں تک کہ اسی سے
شکم سیر ہو گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے:-

”میں نے نبیؐ کی حالت میں پرورش پائی اور بحالت مسکینی ہجرت کی۔ میں سب
بنت خزدان کے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ میری اجرت کھانا اور سوادی تھی۔ جب
میرے مالک کس ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا اور حبس ہوتے تو عادی
خوانی کرتا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہی سب بنت خزدان میرے حوالہ
عقد میں آ گئیں۔“

امام ابی نعیم سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰-۹۲ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ حال دیکھا کہ آپؓ ازراہ کاچکر لگاتے، پھر گھر واپس آتے اور فرماتے:
”کیا تھا کہ پاس کچھ کھانے کہا ہے، اگر گھر والے کہتے کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں میں
دودھ سے ہوں۔“

ان تنگ حالیوں کے باوجود آپؐ کا نفس کھانے کا حرص کبھی نہیں ہوا، اور کسی کپ
نفس پر پیٹ کی طمع نے غلبہ نہیں پایا۔ ہمیشہ اتنے ہی پرکتفا کرتے تھے جتنا کہ کم سے کم
آپؐ کے لیے کافی ہو تھا۔ اگر آپؐ کے پاس پندرہ کھجوریں ایک ساتھ ہو جاتیں تو پانچ کھجوروں
سے افطار کرتے اور پانچ سحر میں کھاتے اور بقیہ پانچ کو افطار کے لیے رکھ لیتے۔ آپؐ پر فقر
کی آزمائشوں کا طویل زمانہ گزرا۔ یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے خوشحالی اور قاصغ المالی کا دروازہ
آپؐ پر کھلا۔ اس وقت آپؐ پر غلو غالب ہوا، ہمیشہ اپنے ایام فقر کو یاد کرتے تھے۔ لوگوں کو اللہ کی
 نعمتیں یاد دلاتے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

ایک دفعہ ایک جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، جن کے سامنے بھٹی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے انکار فرمادیا اور کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ جو کی روٹی بھی کبھی شکم میں ہو کر نہیں کھائی تھی۔“

معاذ بن حزن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو سفر کر رہا تھا۔ دیکھا کیا ہوں کہ ایک شخص تکبیر کہہ رہا ہے، جب میرا اونٹ اس کے قریب پہنچ گیا تو میں نے کہا یہ کون ہے؟

جواب ملا۔ ابو ہریرہ۔

میں نے کہا یہ تکبیر کیسی؟

کہا شکر کی۔

میں نے کہا کس چیز پر؟

کہا: ”میں بسرہ بنت غزدان کا خادم تھا، پھر ایسا زمانہ آیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ میری شادی کرادی۔ اب وہ میری بیوی ہیں۔“

اس دور میں آپ کے یہاں جب کبھی مہمان آتے تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آدمی بھیجتے کہ آپ کا بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے بھیجیے۔ آپ کی والدہ طشت میں تین ٹکیاں رکھ کر اور تھوڑا سا روغن زیتون اور نمک ساتھ رکھ کر بھیجتیں جب آدمی ان مہمانوں کے سامنے اس کو رکھتا تو حضرت ابو ہریرہ کے منہ سے تکبیر بلند ہوتی اور فرماتے:-

”تقریب ہے اس اللہ کے لیے جس نے یہ غذا بخشی۔ ایک وقت وہ تھا

جب ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔“

اپنی خوشحالی کے زمانہ میں جب کبھی بڑھیا قسم کا لباس پہن لیتے تو اپنے آپ کو اٹھلاتا ہوا محسوس کرتے اور فرما کہہ دیتے:- ”واہ واہ! آج ابو ہریرہ کتنا لباس پہن کر رہے ہیں حالانکہ میں نے اسے اس حال میں بھی دیکھا ہو کہ وہ سبز شریعت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان گھر پڑتا اور کوئی آنے والا اسے دیکھ کر حیوان زندہ سمجھتا۔ حالانکہ یہ صرف بھوک ہوتی تھی۔“

جزیرہ قبرص میں اسلام کی سرگزشت

محمد خالد مسعود

قبرص کی سرزمین پر تاریخ اسلام کا سب سے پہلا قافلہ، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں اُترا۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت فاروقؓ کے زمانے میں بازنطینی سلطنت کو جب پے درپے چھتیں ہوئیں اور بحیرہ روم کا جزوی حصہ اس کے قبضے سے جاتا رہا۔ تو اسے مشرقی حصے کی حفاظت کیلئے بحیرہ روم کے شمالی علاقے کو زیادہ مستحکم کرنا پڑا۔ چنانچہ قسطنطنیہ پر اس کی پوری توجہ مرکوز ہو گئی۔ امیر معاویہؓ اس علاقے کے گورنر ہوئے تو انھیں بازنطینی حکومت کی اس جنگی پالیسی پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ بحیرہ روم کی طرف سے ہونے والے حملوں کا سد باب کیا جائے۔ قبرص کا جزیرہ بازنطینی سلطنت کا بہت اہم حصہ تھا۔ امیر معاویہؓ نے حضرت عمرؓ سے قبرص پر حملے کی اجازت چاہی، لیکن آپؓ نے اجازت نہ دی۔ آخر حضرت عثمانؓ کے زمانے میں سلسلہ میں ایک طاقتور بحری بیڑہ لے کر حملہ آور ہوئے۔

اس حملے میں حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ جہاں بہت سے جلیل القدر صحابہ ابو الدرداءؓ، ابو ذر غفاریؓ، عبادہ بن العاصؓ اور مقدادؓ شامل تھے وہاں عورتیں بھی کافی تعداد میں شرکت کر رہی تھیں۔ جن میں حضرت عبادہ بن العاصؓ کی اہلیہ حضرت ام حرام بنت لحمان، حضرت معاویہؓ کی اہلیہ فاتحہ بنت قرقہ امدان کی بیٹی کتوبہ بنت قرقہ کے نام معروف ہیں۔ حضرت ام سلمہؓ اس وقت تک ضعیف العمری کو پہنچ چکی تھیں، لیکن بحری جہاد میں شرکت اور شہادت کی جو بیخودیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کے لیے فرمائی تھیں اُسے پورا کرنے کا جذبہ ہر اہل سال کے باوجود کشاں کشاں لے گیا۔ جب جہاز کنارے پر لگا تو حضرت ام حرام کے لیے فخر لایا گیا لیکن خستہ

اس زمانہ میں اموی حکومت کا آفتاب رو بہ زوال تھا۔ خانہ جنگیوں کی وجہ سے باہر کی طرف توجہ ختم ہو گئی۔ اموی حکومت کے کھنڈرات پر عباسی سلطنت قائم ہوئی۔ لیکن جیت تک اس کو اپنی اصل ہوتا باز نطنی سلطنت اپنا قبضہ بحال کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ اس کی قوت کا مرکز تھا۔ عقلیہ اور قبرص کو شطرنج کے ہروں کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اسلامی سلطنت شمالی سرحدیں ہمیشہ خطرے میں رہتی تھیں۔

باروں الرشید کے عہد میں حمید بن مصیون ہمدانی کو شام اور بحیرہ روم کے علاقے فوجی اختیارات ملے تو اس نے حالات کا نئے سرے سے جائزہ لیا۔ اس کی نظریں بھی قبرص پر پڑیں۔ رگ گیش دار الخلافہ سے اجازت پا کر اس نے مسائے میں قبرص پر حملہ کیا۔ قلیل محاصرے کے بعد قبرص فتح ہو گیا۔ ان دنوں قبرص میں کلیسا کو کافی اقتدار حاصل ہو چکا تھا۔ اس وقت گورنر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اس وقت نے صلح کے معاہدے کی پیش کش کی جسے باروں الرشید نے منظور کر لیا۔ قبرص سارے عباسی دور میں غیر جانبدارانہ پالیسی پر قائم رہا اور کوئی بحران پیدا نہیں ہوا۔ عباسی سلطنت کے اخیر میں جب خلافت کمزور ہونے لگی تو باز نطنی اثر و رسوخ بحال ہو گیا اور اس جزیرے کی طرف اسلامی سلطنت کی توجہ بہت کم ہو گئی۔ مجموعی طور پر قبرص دسویں کی قبرصی تاریخ صلح معاہدہ کی تاریخ ہے۔

(۲)

گیا دسویں صدی سے تیرہویں صدی عیسوی تک، قبرص کا واسطہ زیادہ تر ملوک سلاطین سے رہا۔ رچرڈ اول شاہ انگلستان جب صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں صلیبی جنگوں میں شرکت کے لیے آیا تو راستے میں باز نطنی حکمران سے جھڑپ ہو گئی۔ رچرڈ نے حملہ کر کے قبرص فتح کر لیا اور ۱۱۹۲ء میں اسے فرینک خاندان کے ماتھے فروخت کر دیا۔ اس طرح قبرص سے باز نطنی اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ لیسیناں (فرینک) دور حکومت میں بطرس اول کا زمانہ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسلامی اثر و رسوخ ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اسی حوصلے پر بطرس اول کے جانشین شاہ جانوس نے مصر کے ملوک سلاطین کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چند ایک بحری بھڑیوں کے بعد ۱۲۹۱ء میں بایزنی، ملوک سلطان

۱۰۰ جہازوں کا بیڑہ لے کر قبرص پر حملہ کر دیا۔ لازاناکا کے ضلع میں لڑائی ہوئی جس میں جانوس کو شکست فاش ہوئی۔ یہ تاریخ قبرص کی سب سے تباہ کن شکست تھی۔ جانوس گرفتار ہوا اور آٹھ ماہ محکوم سلطان کی قید میں رہا، آخر خراج کا وعدہ کر کے رہا ہوا اس کے بعد محکوم کو قبرص کی طرف سے مکمل اطمینان رہا اور یونینان و دوسرے آخر تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔

پندرہویں صدی عیسوی کے اواخر میں ترک اُبھر رہے تھے اور یوسپ کی راعلی سلطنتوں کے لیے بہت بڑا خطر بنتے جا رہے تھے۔ اس خطرے کو سب سے پہلے دینس کے حکمران مینوری نے محسوس کیا۔ ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اس کی نظر بھی قبرص پر پڑی۔ قبرص کی کمزور حکومت کسی بھی وقت ترکوں کے ہاتھ میں جا سکتی تھی۔ مینوری نے مسلسل کوششوں سے قبرص پر تسلط حاصل کر لیا اور اس طرح دینس کے باشندوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ صرف ذہبی حکومت تھی جو یوسپ کے راعلی علاقے کو ترکوں کی ترک تاز سے محفوظ رکھنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ لیکن یہ بند ترکوں کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا۔

(۳)

ترکیہ میں عثمانیہ سلطنت کے استحکام کے بعد قبرصی جزیروں کی طرف توجہ دی گئی۔ سلطان سلیم ثانی کے عہد میں لازاناکا، جولائی ۱۵۷۰ء میں سپاس ہزار ترک لشکر کے ساتھ لازاناکا میں اترے۔ اسے جگہ جہاں تقریباً ایک ہزار سال پہلے امیر معاویہ کا لشکر اترا تھا۔ ترک آگے بڑھتے گئے۔ دارالخلافت منگولیا کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تقریباً دو ماہ کے محاصرے کے بعد منگولیا فتح ہو گیا۔ اس کے ایک ہفتہ کے اندر سارا قبرص اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔

قبرص تین سو سال تک سلطنت عثمانیہ کا جزو رہا۔ ترکوں کی بہت بڑی تعداد نے اسے وطن بنایا۔ عثمانیہ دور قبرص کی تاریخ کا شاندار عہد تھا جس میں قبرص کو صحیح معنوں میں ارتقاء حاصل ہوا۔ ترکوں نے یہاں بہت سی اصلاحات کا نفاذ کیا۔ جاگیر داری نظام ختم کر دیا گیا۔ عیسائی کلیسا کو پوری آزادی دی گئی۔ عیسائی رعایا کی زبان کا تعلق نہ تھا۔ ولیم ٹرنز اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ:

”قبرص پر اگرچہ ظاہری طور پر بے ”حکمران“ ہے، لیکن وہ حقیقت یہاں

یونانی اسقف اور اس کے ماتحت پادریوں کی حکومت ہے۔
۱۸۳۲ء میں ترکوں نے آئینی اصلاحات رائج کیں اور ایک قائم مقام مقرر کیا جس کی ر
کے لیے قبرص کے باشندوں کی ایک کونسل کا انتخاب ہوتا تھا۔ اس طرح قبرص کو اندرونی معاملات
خود مختاری حاصل تھی۔

انیسویں صدی میں عالمی سیاست میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ ہنر سوز کی وجہ سے یورپ کے
لیے بحیرہ روم کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس علاقے کی طرف روس اور برطانیہ دونوں کی نظریں اٹھ رہی
تھیں۔ روس درہ دانیال اور بحیرہ باسفورس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے سلطنت عثمانیہ
سے ٹکولینا پڑتی تھی۔ اس نے قبرص کے جزیرے کو فوجی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، برطانیہ
میں غنیمت سمجھتے ہوئے دخل اندازی کی۔ اس نے ترکی کی مداخلت کا وعدہ کیا، چنانچہ روس
۱۸۷۸ء میں سلطان ترکی نے عارضی طور پر قبرص انگریزوں کے حوالے کر دیا۔

پہلی عالمگیر جنگ کے بعد برطانیہ نے قبرص کو پوری طرح اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ سلطان
برطانیہ کی طرف سے یہاں ہائی کمشنر متین ہونے لگا۔

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد قبرص میں انگریزوں کے خلاف بغاوتوں کا آغاز ہوا۔ یونان نے
اس میں درپردہ مدد کی اور جزیرہ گریقاں مسلح جہاز لے کر یہاں کے قبرصی رہنما اسقف میکا ریوس کی
مدد کو پہنچ گیا۔ ترک اور یونان دونوں آزادی کے لیے لڑ رہے تھے لیکن یونانی انتہا پسندوں کے
ساتھ مقصد کچھ اور تھا انھوں نے برطانوی سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ترکوں پر بھی حملے شروع کر دیے
ترک اقلیت کو اب اس تحریک آزادی کی حقیقت کا علم ہوا۔ قبرص کو کلیتاً یونان سے ملنے کے
کے لیے ترکوں کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں سے ترک اقلیت کے اعتنا
کا آغاز ہوا

(۴)

ترکوں اور یونانیوں کے ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے ہیں اس تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا
جس میں اس کشیدگی نے جنم لیا۔

قبرصیوں کے تہذیب سے ہی اپنی سہولت اور جزائریاں مل کر وقوع کی وجہ سے

اہمیت کا حامل رہا ہے۔ زمانہ قبل مسیح میں یونانی قسمت آنا یہاں پہنچتے رہے۔ یونانی اساطیر میں قبرص کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یونانی محبت کی دیوی افروڈائٹ (APHRODITE) قبرص ہی میں پیدا ہوئی اس لیے اسے محبت کا جزیہ کہا جاتا ہے۔ رچا پنچہ اسی نسبت کی وجہ سے انطونی نے قلمبدرہ کو یہ جزیہ محبت کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔

قبرص کے یونان سے الحاق کے حامیوں کے دلائل میں سب سے بڑی دلیل قبرص کا یونان سے ہی قدیم دیوالیہ رشتہ ہے۔ لیکن محقق مؤرخین کو اس میں کلام ہے۔ ہار جہل کے نزدیک قبرص کو یونان سے وابستہ کرنے کے لیے ایلیز (ILIAID) کی کہانیوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ اس کی فیضی ثقافت سے وابستگی ختم کی جاسکے۔

الحاق کے حامیوں کی دوسری دلیل زبان کا رشتہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونان سے سلسلہ رباد مضبوطی وجہ سے یونانی زبان قبرص میں آئی اور آج بھی اکثریت کی زبان ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ بازنطینی سلطنت کے قیام کے بعد کی بات ہے۔

سلطنت روم کے مشرقی حصوں کے نظم و نسق کے لیے قسطنطین نے ایشیائے کوچک کے علاقے کا طرف توجہ کی۔ یہاں بازنطینی نامی ایک قدیم شہر جسے باناس نے ۳۵۰ ق م میں دبلیا تھا، کے کنڈلٹ پر ۳۳۰ء میں شہر بسایا گیا جس کا نام قسطنطینہ (قسطنطین کا شہر) ہو گیا۔ قدیم نام کی عایت سے اس سلطنت کو بازنطینی سلطنت کہا گیا۔ یونانی دار الحکومت کی وجہ سے اس سلطنت روم میں اٹین کے بجائے یونانی زبان کو عروج ہوا اور اس کے ماتحت علاقوں میں بھی اس کو قبول عام حاصل ہوا۔

یونان نے عیسائیت کو یونانی ذہن کے لیے قابل قبول بنا دیا تھا۔ بازنطینی حکومت کا عیسائیت سے تعلق تھا۔ قبرصی عیسائیوں کے ذہن میں عیسائیت یونانیت اور بازنطینیت کی تثلیث پرست ہو گئی تھی۔ انیسوس (ENOSIS) کا نام پایا۔

انیسوس کے لفظی معنی "الحاق" ہیں۔ یہ حقیقت بازنطینی سلطنت کے احوال کی تحریک ہو۔ قبرص خود یونان سے اس کا کوئی خونئی اور نسلی رشتہ نہ ہے۔ لیکن اگر وہ کیتوگک سہی ہے تو وہ اپنے کو یونانی شہر کہتا ہے۔ (ہار جہل)

یہ تحریک انیسویں صدی عیسوی کے ادال میں شروع ہوئی۔ اس کا مطالبہ تھا یونان سے الحاق اور قدیم بازنطینی سلطنت کا احیاء۔ اس تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ توپانی زبان اکثریت زبان ہے۔ قبرص یونان کا حصہ رہا ہے اور اکثریت کا مطالبہ یونان سے الحاق ہے۔ لیکن جارج ہل جیسے محقق تاریخ داں کو ان دلائل میں منطقی اور تاریخی ربط کے وجود کا کہنا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اسی فیصد آبادی اینوسس کے خلاف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قبرص یونان کا حصہ نہیں رہا۔ بازنطینی سلطنت میں یونان بھی اسی طرح اس سلطنت کے ماتحت جیسے قبرص۔

اینوسس کی یہ تحریک بعد میں تشدد پسندی میں تبدیل ہو گئی اور ایک دہشت پسند تنظیم EOKA کی تشکیل کی۔ اس وقت میں ہزار افراد کو اس میں باقاعدہ رکنیت حاصل ہے۔ ایک کی دہشت پسند سرگرمیوں کا آغاز ۱۹۵۵ء سے ہو گیا تھا۔ یونان کی پشت پناہی جنرل گریفاس کی شرکت کی صورت میں حاصل رہی اس کے علاوہ بہت سی تبلیغی مسیحی تنظیمیں اس پر بریت پسند تنظیم کا ساتھ دے رہی تھیں، مسیحی مبلغ ہوں یا اسکول کے اساتذہ اور طلبہ، تمام کیتھولک اینوسس کے لیے حلف اٹھاتے تھے۔

قبرص کے موجودہ صدر میکا ریوس جب استعفیٰ بنے تو انھوں نے ۲۰ مارچ ۱۹۵۵ء میں نکوسیا میں حلف اٹھایا۔

”میں مقدس حلف اٹھاتا ہوں کہ میں قومی آزادی کے لیے زندگی وقف کر دوں گا اور ماحیات پوری انتقامت سے کوشش کروں گا کہ قبرص کا الحاق مادر وطن یونان سے ہو جائے۔“

میکا ریوس اس حلف پر شدت سے قائم ہے۔ ۱۹۵۵ء ۱۹۵۵ء میں ترک اقلیت پر شدید مظالم ڈھائے گئے۔ ترکوں کے نمائندہ لیڈر ڈاکٹر فاضل کو چک نے اس کے خلاف آواز اٹھائی چنانچہ ۱۹۵۵ء میں لندن میں تین طاقتیں معاہدے کے لیے جمع ہوئیں۔ برطانیہ (مکرم طاقت) یونان (قبرصی یونانیوں کی اکثریت کے حقوق کی محافظت کی دعویدار سلطنت) اور ترکی (ترک اقلیت کی حفاظت کی دعویدار سلطنت) برطانیہ قبرص سے اپنا قلعہ منقطع کرنے کے لیے

نیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قبر میں اپنے قدیم حکمران ترکی کے زیر اثر آجائے جس سے برطانیہ نے
 علامہ قاضی محمد پر لیا تھا۔ طویل مذاکرات کے بعد قیون طاقوں کے مابین معاہدہ ہوا جس کی رو سے
 قبر میں کے آئین کا یہ ڈھانچہ طے پایا کہ صدر قبر میں یونانیوں میں سے اور نائب صدر قبر میں ترکوں
 میں سے ہوگا اور کامینہ میں دونوں قومیتوں کو مساوی حقوق دیئے جائیں گے اس کے باوجود
 اگر کوئی تنازعہ ہو تو برطانیہ، یونان اور ترکی تینوں کے درمیان گفت و شنید سے طے کیا جائے گا۔
 ۱۹۶۱ء میں قبر میں آزاد ہوا اور میکاریوس پہلے صدر ہوئے۔ انھیں یہ آئین منظور نہیں تھا
 اس لیے کہ اس میں قبر میں ترکوں کو قبر میں یونانیوں کے مساوی حقوق دیئے گئے تھے، چنانچہ
 انھوں نے ترک نمائندوں کو مجبور کیا کہ وہ آئین میں آبادی کے تناسب کے حقوق کی تقسیم کے
 نام سے ترمیم و تبدیلی کو منظور کریں۔

ڈاکٹر قاضی کو جب نائب صدر تھے انھوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ
 لبریت و اقلیت کا نہیں بلکہ دو قوموں کا ہے، یونانی ایک قوم ہیں ترک دوسری قوم، دونوں
 برون کو مساوی آئینی حقوق ملنے چاہئیں۔ قبر میں میں درحقیقت اکثر لحاظ سے وہی سیاسی صورت
 حال ہے جو تقسیم سے پہلے برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کو پیش تھی۔ جب میکاریوس کو گفت و شنید
 میں کامیابی نہ ہوئی تو ایو کا کی دہشت پسند سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ ۲۱ دسمبر ۱۹۶۲ء میں قبر میں
 میں ترکوں کے قتل عام کا آغاز ہوا۔ ایو کا کا خیال تھا کہ اس طرح دہشت پسندی پھیلانے سے
 یا تو ترک آئین میں تبدیلیوں کو منظور کر لیں گے ورنہ انھیں صغیر اہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔
 نیکوسیا میں پانچ دن تک اخباری مارہنگاروں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ۲۹ دسمبر کو جب
 مارہنگار ترک بستیوں میں پہنچے تو انھوں نے وہ غنیمت منظر دیکھے جو ایو کا کے دہشت پسندوں
 نے اپنے ترک ہر وطنوں کو کرسمس کی رات تھفے کے طور پر پیش کیے تھے۔

اس پر بریت پر ساری دنیا نے انہیں کیوں کیا۔ معاہدہ لندن ۱۹۵۹ء کی رو سے ترکی پر قبر میں
 رکوں کی حفاظت کی ذمہ داری پڑتی تھی۔ ترکی نے میکاریوس کی حکومت کو تنبیہ کی اور اقوام متحدہ
 کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اور ترکی کی مصالحتانہ
 روشوں کو ایو کا کے دہشت پسند کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں ان کی سفاکی جاری ہے۔

ترکی نے غلط زمین قبرص کی حفاظت کے لیے گفت و شنید پر اکتفا نہیں کی۔ حال ہی میں اس قبرص کے خلاف تاجری کا مددائی کر کے اس امید کو تقویت دی ہے کہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور قبرص کے ترک جو اکثریت کے مظالم کا نشانہ رہے ہیں امن و آزادی کا سانس لے سکیں گے۔

مآخذ

- ۱۔ بلاذری۔ "فتوح البلدان"۔ بریل (۱۸۶۶ء)
- ۲۔ صبح بخاری، جزو الرابع، مطبع امیریہ (۱۳۱۲ھ)
- ۳۔ طبقات ابن سعد، بیروت (۱۹۵۸ء)
- ۴۔ تاریخ طبری، مطبع حسینیہ (ت۔ن)

5. Happy Luke, Cyprus, London (1967)
6. Background to Enosis, Royal Institute of International Affairs London, (1967)
7. Mangonten, Island of Cyprus, Nicosia, (1947)
8. Cyprus, Central Office of Information London (n.d).
9. Encyclopedia of Islam "Cyprus."
10. Dr Fazil Khuchuk, The Cyprus Question.
11. Cyprus * Past, Present And Future Ankara (1964)
12. George Hill, The History of Cyprus.

(بشکریہ فکرو فن "کراچی")

مطبوعات کتب خانہ الفرقان ایک نظر میں

قرآن اس کے کیا کتاب ہے جلد ۲۰۲۰	اسلام کیلئے؟ جلد ۲۰۲۰	کس کی کس کی؟ جلد ۲۰۲۰	آسان حج جلد ۲۰۲۰
معارف الہدیہ (اول) جلد ۲۰۲۰	معارف الہدیہ (دوم) جلد ۲۰۲۰	دین و شریعت جلد ۲۰۲۰	کرمہ طبعی کی حقیقت جلد ۲۰۲۰
لغات و لغات جلد ۲۰۲۰	تذکرہ مجدد الف ثانی جلد ۲۰۲۰	برکات رمضان جلد ۲۰۲۰	نماز کی حقیقت جلد ۲۰۲۰

کتب خانہ الفرقان کچھ دی روڈ لکھنؤ

لکھنؤ کے مشہور معالج و طبیب ڈاکٹر حکیم عید علی حسنی کے چند مخصوص شجرات سفوف یا بطلوس دندہ شکر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس دوا کے استعمال کے چند ہی

بغیر کے استعمال سے خون میں آبی شکرہ جاتی ہے جس سے تندرست آدمی کے خون میں ہونی چاہیے۔ چند مہینے استعمال کر لیا جائے تو

میرٹھ کے بعد بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔ قیمت ۳/۵۵ ۳/۵۵ ۳/۵۵

شری شری جی رام جی رام میں۔ دوا جو عید علی حسنی کے استعمال

کے لئے ہے یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔ ایک پونڈ ۵/۵۵

شری شری کنہ پتہ کی پھر میں کا دوا، فرقان، دوم جلد

نیز حالتوں میں شری شری کا استعمال بعد عید علی حسنی کے پونڈ ۵/۵۵

شری شری در در گردہ شری شری میں ہو جاتی ہے۔ ایک پونڈ ۵/۵۵

دو دے آئیں تو یہ شری شری کے جگر شکایت پائی ہو تو

پونڈ ۵/۵۵ میں پونڈ ۵/۵۵ میں پونڈ ۵/۵۵ میں پونڈ ۵/۵۵ میں

مریم شری شری شری شری شری شری شری شری شری شری شری

مریم کے استعمال سے درد اور ملین کا دور ہو جاتی ہے اور

پونڈ ۵/۵۵ میں پونڈ ۵/۵۵ میں پونڈ ۵/۵۵ میں پونڈ ۵/۵۵ میں

۳/۵۵ ۳/۵۵ ۳/۵۵ ۳/۵۵

مینجر حسنی فارمیسی، ۳۷ گوئن روڈ، لکھنؤ

تذکرہ شہداء و شہیدان کرام

حضرت علیؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کو ہر روز ایک روایت ملتی تھی کہ ہر روز
 ایک آدمی میری خدمت میں آتا تھا وہ کہتا تھا کہ میری ایک روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری سنت سے
 انحراف کرے گا میں اس کی شہادت پر نہیں دے گا۔ یہ سن کر میں ہلکا ہوا
 ہوا میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں اس کی شہادت دے گا تو میری جان
 میری جان کو مار دے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس کی شہادت پر نہیں دے گا۔
 میں نے کہا کہ میں اس کی شہادت پر نہیں دے گا۔ میں نے کہا کہ میں
 اس کی شہادت پر نہیں دے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس کی شہادت پر
 نہیں دے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس کی شہادت پر نہیں دے گا۔

(تذکرہ شہداء و شہیدان کرام)

شماره
۱۹۳۲
۶

انفوسِ مکران لکھنؤ

عربی

عشقِ ابرہہ بن جہلی

فی چہ ساٹھ تے پیے

(مستقل)

مذمتور نعمانی

تذکرہ الف ثانی

مجدد الف ثانی بنی ہاشم بن کاتازہ کتابی ایدیش

الف ثانی کے مجدد الف ثانی تھے پہلی بار یہ قیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی خاصہ ہو چکی جس سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی یوسے دسے ہزار سالہ (۱۰۰۰۰) ہستہ ہو گیا تھا جس نے ان کیلئے الف ثانی کے اس نمبر کی اشاعت پر ایکس بن کر چپکے میں اس سرمد بن مسر ہسلائی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں دینی میں ان تہذیبوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو، یکجا کر یقیناً بڑھایا ہے کہ آقہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیسے بھی ان کے توحیدی کام میں پوری رہنمائی ہو رہی ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعہ سے نکلے گی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تہذیبی کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام شاہد و خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲،

سالانہ چندہ	لکھنؤ	سالانہ چندہ
غیر محالٹ سے		ہندوستان سے
سادہ ڈاک ۳۰ روپے		پاکستان سے
بھائی ڈاک ایک روپے		ششماہی
	فی کاپی ۶۰ روپے	ہندوستان سے
		پاکستان سے

جلد ۳۲ | اہمیت ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۸۴ھ مطابق نومبر ۱۹۶۴ء | شمارہ ۶

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگاہِ آدیں	جناب وحید الدین خان صاحب	۳
۲	محارتِ اہمیت	محمد منظور عثمانی	۹
۳	تجلیاتِ مجددِ اہمیت ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۶
۴	معجزہ کی حقیقت	مولانا حمید الدین فریدی	۳۶
۵	پاکستان کا صدیقی انتخاب	عقیق الرحمن نسیمی	۴۴
۶	بمختصر رسالتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	محشر رسول نجری	۵۴

اگر اس آئرمے میں سرخ نشان ہے تو

اسکے مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، ۳۰ نومبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصورتہ دی جی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا پورے سگریٹس اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط کتابت اور سی آئیڈر کے کوپن پر اپنا غیر خریداری مندر لکھ دیا کیجئے۔
تالکچ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تالکچ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو اسکی اطلاع ۲۰ تا ۲۵ کے اندر آجانی جائیے، ایک مہینہ سال بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔
مینجبر الفرقان، لکھنؤ، روڈ، لکھنؤ

راہروی محمد منظور عثمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پبلشر نے توڑ پر میں چھپوا کر دفتر الفرقان سے شائع کیا۔

خریدارانِ نفرت

ایک معذرت

الغرضان جیسے دینی اور تصدی و مالوں کے خریدار عام معنی میں خریدار نہیں ہوتے وہ دراصل محاد ہیں۔
 ہوتے ہیں، اسی لئے ادارہ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ تجارتی انداز کی معاملت نہیں برتی جاتی۔ کوئی اپنی استطاعت
 کی بنا پر رعایت کا طلبگار ہوتا ہے تو انکا نہیں کیا جاتا۔ کوئی چندہ کی ادائیگی میں جھلت لگتا ہو تو بے تامل دیکھتی ہو
 کوئی کسی نئے خریدار کے نام وصول پر پرچہ جاری کرنے کی فرمائش کرنا بہت بڑی کر دیکھتی ہو اور پھر خریداری اگر
 بردقت ادائیگی کی فکر نہ کرے تو دفتر سے عموماً سال بھر کے پہلے خبر نہیں لی جاتی۔ ان وصولی میں بہت سول پرکھتی ہو
 سا چندہ بھی چڑھ جاتا ہو یا سال کا چندہ کسی سال تک چڑھا رہتا ہو بعض افراد یا ادارے براہِ راجح کہتے ہیں کہ ان کو
 کبھی دی پی نہ کیا جائے تو سال شروع ہونے پر چندہ کی وصولیابی کے انتظار میں ان کا پرچہ موقوف نہیں کیا جاتا بلکہ
 منسخت ہونے کی صورت میں اگر کسی سال بھی اس طرح گزر جاتے ہیں تو اس کو بھی برداشت کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔
 لیکن یہ تمام رعایتیں بہر حال ایک حد کے اندر ہی نباہی جاسکتی ہیں۔ یکسر و میل چھوڑ دی جائے تو چند سال میں
 نفرت سال کا کام ہی تمام ہو جائے۔

گوشہ دو دو سال اتفاق سے ایسے ہی گزر گئے کہ بقایا چندوں کی وصولیابی کی کوئی فکر ہی نہیں کی جا سکی۔
 ابھی خاص وجہ یہ تھی کہ اس عرصہ میں بیخ و دفتر کے کام پر تفسیلی نظر پڑا نہیں رکھ سکا اور جن صاحبے سپرو مارا کام ہوتا
 تھا وہ پورے بوجھ کو سنبھال نہیں سکے۔ اور نہ صرف یہ کہ بقایا جات بڑھتے رہے بلکہ جو چندے ان دنوں میں روزمرہ
 وصول ہوئے ان میں سے بہت سوں کے اندراجات بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اور اسی صورت حال میں صاحب
 یک ایک مستغنی ہو کر چلے بھی گئے۔ ان کے بعد جو ایک نئے کارکن نے دفتر سنبھالا تو یہ وہ وقت تھا کہ میں اس شدید
 بیماری کے طول کا شکار ہو چکا تھا جس سے اب تک سنبھل نہیں پایا ہوں۔ دو کہ صفر مطابق جولائی کے لغرضان میں میر
 ہی قلم سے میری معیانی کی خبر پڑنے والے اس طعنہ سے بالکل مطمئن ہو گئے لیکن حقیقت حال یہ ہو کہ اسی وقت چندوں
 کے کام سے نہایت بے مود کوئی اور چھوٹا بینک بھی اس کے ازالے کی سکل نہیں پیدا ہوئی ہو (بہر حال ان نئے کارکن
 باقی صفحہ پر)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

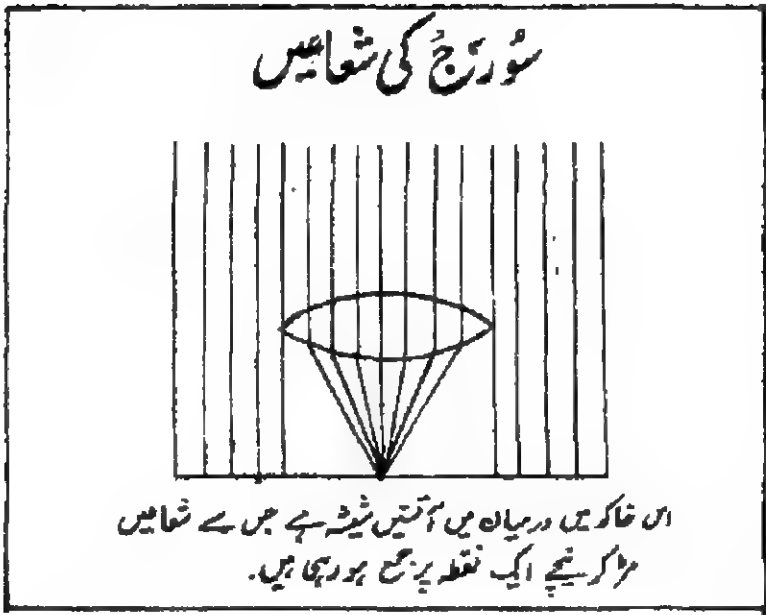
نگاہِ اولیں

از جناب وحید الدین خاں صاحب

کسی شخص نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سورج کی گرمی سے کاغذ جل گیا۔ حالانکہ سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کاغذ کو کیا پرہیز کا پورا ہمارا لگے سلا کر وہ اس طرح جل سکتا ہے جیسے کسی بھڑکتے ہوئے تھوڑی ایک ٹکڑی۔ مگر یہی سورج جس کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے جنگوں اور پہاڑوں کو بھک سے اڑا دے وہ ایک تنکے کو بھی جلانے پر قادر نہیں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں لاکھوں کروڑوں میل کے دائرے میں بکھری ہوئی ہیں۔ اس انتشار کی وجہ سے کسی ایک چیز پر بیک وقت اس کی شعاعیں اتنی مقدار میں نہیں پڑتی کہ وہاں وہ اتنی گرمی پیدا کر سکیں جو کسی چیز کو جلانے کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ یہی بکھری ہوئی شعاعیں اگر سمیٹ دی جائیں تو وہ خوفناک لاؤ کی شکل میں بھڑک سکتی ہیں۔

آفتابی چولہا سورج کی شعاعوں کے اسی قسم کے ارتکاز کا نام ہے۔ بکھری ہوئی شعاعوں کو ایک خاص دائرے میں سمیٹ دینے کی وجہ سے اس جگہ اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کھانا پکے لگتا ہے۔ آفتابی چولہا تو ابھی بہت کم رائج ہو سکا ہے مگر آتش نشینہ (BURNING GLASS) ایک ایسی چیز ہے جو اکثر اشخاص نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہے۔ آتش نشینہ کیلئے یہ ایک خوب یا کردی حد (CONVEX LENS) ہے جس سے کاغذ یا دوسری آتش پذیر چیزوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں کاغذ پر سورج کی جو شعاعیں پڑتی ہیں وہ اتنی زیادہ گرمی نہیں پیدا کر سکتیں کہ اس میں آگ لگ جائے۔ مگر انھیں شعاعوں کو جب مجتمع کر دیا جاتا ہو تو وہ شعلہ کی مانند بھڑک اٹھتی ہیں۔ کوئی بھی شخص تجربہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ ان شعاعوں

کو طاقت در بنانے کے لیے کیا کرتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگا۔

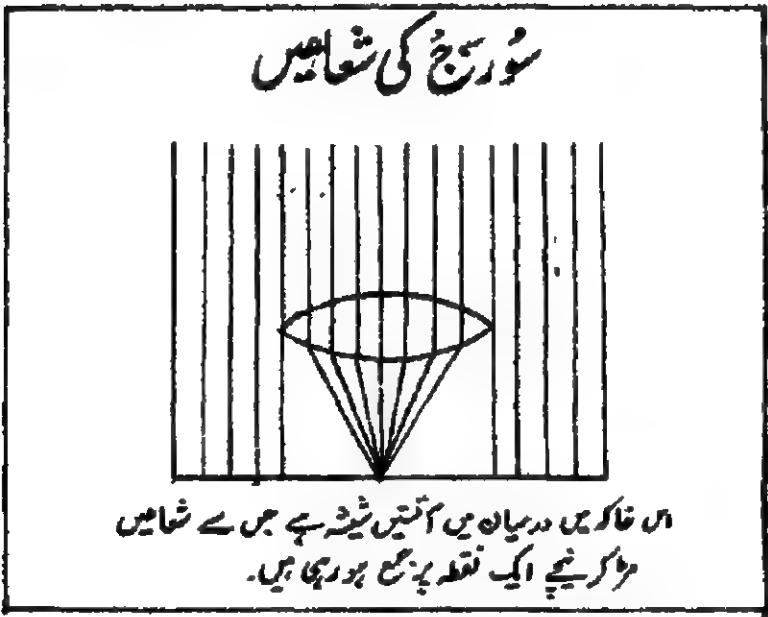

اس نقشہ کے مطابق آتشیں شیشہ کا تمام تر عمل صرف یہ ہے کہ وہ ان شعاعوں کو جمع کرے
جنس کے پورے دائرے میں پڑ رہی ہیں اور ان کو اس طرح موٹے یا منقطع کرے کہ وہ سب
اکٹھا ہو کر ایک محدود درجہ پر پڑنے لگیں۔ سورج کی شعاعوں کا یہ اجتماع اس محدود درجہ میں آ
حوالت پیدا کر دیتا ہے کہ کاغذ جلنے لگتا ہے۔

یہ مثال میں نے یہ واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ انتشار اور اجتماع میں کیا فرق ہے۔
ایک ہی چیز اگر منتشر حالت میں ہو تو وہ بے وزن ہے لیکن اگر اسے اکٹھا کر دیا جائے تو اتنی زبردست
طاقت بن سکتی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ہندوستان کے مسلمان اس وقت جس کمزوری کی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے
ہیں وہ حقیقتاً اتنے کمزور نہیں ہیں، یہ کمزوری دراصل ان کے انتشار کی پیدا کردہ ہے۔ اگر وہ اپنے
درمیان اجتماعیت کا آتشیں شیشہ فراہم کر لیں اور انفرادی طور پر پکھری ہوئی شعاعوں کو ایک مقام
پر مجتمع کر دیں تو کیا ایک وہ دیکھیں گے کہ جو شعاعیں الگ الگ ہونے کی صورت میں نہکا جملانے کے
لیے سبب نامافی نظر آتی تھیں، انھیں کی گری سے شہتیر بھڑک اٹھا ہے۔ ہماری موجودہ تہذیب اور موجودہ

کونکے درخت کے لیے کیا کرتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا۔

اس نقشے کے مطابق آتیش شیشہ کا کام تو عمل صرف یہ ہے کہ وہ ان شعاعوں کو جمع کرے جو
میں کے پورے دائرے میں پڑ رہی ہیں اور ان کو اس طرح موٹے یا منقطع کرنے کے وہ سب
اکٹھا ہو کر ایک محدود درجہ پر ٹپنے لگیں۔ سورج کی شعاعوں کا یہ اجتماع اس محدود درجہ میں اتنی
حوادث پیدا کرتا ہے کہ کاغذ جلنے لگتا ہے۔

یہ مثال میں نے یہ واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ انتشار اور اجتماع میں کیا فرق ہے۔
ایک ہی چیز اگر منتشر حالت میں ہو تو وہ بے وزن ہے لیکن اگر اسے اکٹھا کر دیا جائے تو اتنی بڑی
طاقت بن سکتی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ہندوستان کے مسلمان اس وقت جس کمزوری کی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے
ہیں وہ حقیقتاً اتنے کمزور نہیں ہیں، یہ کمزوری دراصل ان کے انتشار کی پیدا کردہ ہے۔ اگر وہ اپنے
درمیان اجتماعیت کا آتیش شیشہ فراہم کر لیں اور انفرادی طہ پر بھری ہوئی شعاعوں کو ایک مقام
پر جمع کر دیں تو کیا ایک وہ دیکھیں گے کہ جو شامیں الگ الگ ہونے کی صورت میں نکالنے کے
لیے بھی ناکافی نظر آتی تھیں، انھیں کی گری سے شہر بھرک اٹھا ہے۔ ہماری موجودہ تعداد اور جوڑ

درائع و درمائل جو منفرد طور پر بالکل بے قیمت نظر آتے ہیں۔ یہی تعداد اور یہی ذرائع کروڑوں گنا زیادہ
اہمیت اختیار کر لیں گے۔ آج ہر مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اس وقت ہر شخص اپنے کو ایک بڑی
قوم کی مانند سمجھنے لگے گا۔ اور جیسا یا ہوگا تو دوسرے بھی ہم کو اسی نظر سے دیکھیں گے جیسا کہ فی الواقع
ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پانچ کروڑ بتائی جاتی ہے یہ پانچ کروڑ
انفراد گویا پانچ کروڑ دھاکے ہیں، اگر وہ الگ الگ ہوں تو کوئی شخص بھی انہیں باری باری توڑ
سکتا ہے۔ لیکن یہی پانچ کروڑ دھاکے اگر مل جائیں تو وہ اتنا مضبوط رستہ بن جائیں گے جنہیں
ایک ہاتھ تو کیا سیکڑوں ہاتھ بھی توڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ جو ہزار الگ سے دیکھنے میں محض ایک
دھاکہ ہے وہ اتحاد کی برکت سے موٹے رستے کا مقام حاصل کر لے گی۔ قطرہ ہند میں ہو تو وہ ہند
ہو اور بابر مو تو قطرہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

یہ اتحاد اور اجتماعیت موجودہ حالات میں مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہو۔ اس کے بغیر
حالات کے سدھار کے لیے کسی بھی اسکیم کا آغاز نہیں کیا جاسکتا۔ اصلاح حال کی ہر تجویز کے
پہلے یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک نقطہ پر مجتمع ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ذرائع و وسائل اس کے
لیے مہیا ہو سکیں زیادہ سے زیادہ حمایت کے ساتھ اس کو مؤثر بنایا جاسکے، جبکہ دنیا کے سامنے
اُسے تلوگوں کو وہ زیادہ سے زیادہ وسیع اور بادرزین معلوم ہو۔

اجتماعیت سے ہماری مراد کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام فرقے اور جماعتیں ختم
ہو جائیں اور سارے ملک میں ایک تنہا جماعت قائم ہو جائے۔ ایسی اجتماعیت نہ ضروری ہے
اور نہ ممکن۔ اس وقت ہم جس اجتماعیت کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، اس کا مطلب صرف
یہ ہے کہ انفرادی اور گروہی سطح پر اپنے مخصوص امتیازات کو پائی رکھتے ہوئے قومی اور ملی سطح پر
مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آجائیں، بالکل دیے ہی جیسے آزادی سے پہلے ملک کے مختلف
سامانی بریائی اور مذہبی گروہ اپنے علیحدہ وجود کو بانی رکھتے ہوئے ایک مشترک قومی مقصد کی
خاطر کا ٹکڑوں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔

اس وقت حالات نے مسلمانوں کے لیے چند ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو کسی ایک
فرد یا فرقہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر پوری امت کا مسئلہ ہے۔ مثلاً مخصوص مسائل

اسکے بعد ہر فردی مسئلہ کو مات گمری (الباب) میں سات یا چھ ریاستوں کے نمائندوں کا اجتماع ہوا جس میں طے پایا کہ امریکہ میں کنفڈریشن طرز کا نظام حکومت قائم ہوگا جس ریاستوں کو اندرونی خود مختاری حاصل رہے گی۔ یہ ایک سیاسی حیثیت کی مثال ہے۔ اس کو ہم اپنی غیر سیاسی نوعیت کی تنظیم میں اپنے حالات و مسائل کے اعتبار سے اختیار کر سکتے ہیں۔

جہان تک یہ سمجھا ہوں اس نتیجے تک پہنچنے میں اصلاً جو چیز حائل ہو وہ صرف یہ واقعہ ہے کہ ہمارے اختلافی گروہ اپنے اختلافات کو مقامی دائرہ میں محدود رکھنے کے بجائے پوری قوم اور سارے مسائل تک رسوخ کرنا چاہتے ہیں کسی کا ایک فقہی مسلک ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے مسائل کا حل اس ہی مخصوص فقہی مسلک کو اختیار کر کے ہے اور کسی کا کوئی طریق کار ہو تو اس کا خیال ہو کہ اس ہی طریق کار سے رضوں کی دو اور کسی کا ایک ڈھانچہ بن گیا ہو تو وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بقیہ تمام ڈھانچے جبت ہیں اور سب کو میرے ڈھانچہ میں غنم ہو جانا چاہیے کسی کے کچھ مخصوص عقائد ہیں تو اسکو اصرار ہو کہ میں ہی عقیدہ دنیا و آخرت کا اصل مسئلہ ہوں اور اسکو ماننے بغیر میری کسی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہمارے ان فرقوں اور جماعتوں کی مثال تو الی یا بھجن کی ان شبانہ جماعتوں کی ہو گئی جو جو صورت اپنے کمزور میں اپنے ہم ذوق افراد کے درمیان تو الی اور بھجن کر کے نظمیں نہیں پڑھتیں بلکہ تیز قسم کا لاؤڈ اسپیکر لگا کر پوری آبادی کو رات بھر اپنی آواز سنانا بھی ضروری سمجھتی ہیں خواہ بقیہ آبادی کو اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور اسکو وہ دوسروں کی نیند خراب کرنے کا ایک مجبوزانہ فعل ہی سمجھیں مجھے اس سے بہت نہیں کہ کسی کا جو مخصوص فکر ہو وہ حقیقتہً کیا قدر و قیمت رکھتا ہو۔ بالفرض وہ اتنا ہی اہم ہو جتنا اسکے ملنے والے سمجھتے ہیں، جیت بھی حالات کی سنگینی تعاضد کر رہی ہو کہ مشترک اجتماعی دائرے میں اسکو سنانے پر اصرار نہ کیا جائے۔۔۔ معیار پندری بڑی اچھی بات ہو لیکن اگر معیار حاصل نہ ہو رہا ہو تو حقیقت واقعہ کا اعتراف بہترین عقلمندی ہے اور میں مسلم فرقوں اور جماعتوں کو یہی مشورہ دینے کی جرأت کر رہا ہوں۔

اجتماعی حدود و حدود کے بغیر ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور اجتماعیت ایک ایسی چیز ہے جو زمین ہمارے دائرہ امکان میں ہو کسی بھی پہلو سے وہ ہمارے لیے ناممکن نہیں، اب اگر ایک ایسے مکان کو بھی ہم حاصل نہیں کرتے تو یاد رکھئے تاریخ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مستقبل کا متوجہ یقیناً ہم کو مجرم ٹھہرائے گا۔ خواہ اپنے دل میں ہم دوسروں کو اپنی مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے ہوں۔

کتاب الحج

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

حرمِ مکہ کی عظمت

خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس بیت (گھر) قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے شرمکہ کو جس میں بیت اللہ واقع ہے بلد اللہ الاحرام قرار دیا گیا ہے، گویا جس طرح دنیا بھر کے گھر طے میں کعبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا خاص شرف حاصل ہے۔ پھر اسی نسبت سے اس کی ہر سمت میں کئی کئی میل کے علاقہ کو حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا گیا ہے اور اس کے خاص آداب و احکام مقرر کیے گئے ہیں اور ادب و احترام ہی کی بنیاد پر بہت سی ان باتوں کی بھی وہاں ممانعت ہے جن کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے، مثلاً ان حدود میں کسی کو شکار کی اجازت نہیں، جنگ اور قتال کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے اور درختوں کے پتے ہارنے کی اجازت نہیں۔ اس محترم علاقہ میں اللہ سب چیزوں کو ادب و احترام کے خلاف گنہگار نہ جاسد قرار دیا گیا ہے۔

اس علاقہ حرم کی حدود پہلے سیدنا ابیہم علیہ السلام نے معین کی بھتیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں انہی کی تجدید فرمائی اور اب وہ حدود معلوم و معدود ہیں گویا یہ پورا علاقہ بلداً لہ احرام کا صحن ہے اور اس کا ادب و احترام واجب ہے جو اللہ کے

مقدس شہر مکہ معظمہ کا۔۔۔ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ذیل میں دیجئے!

عَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَيْحَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ يَخْتَرِمُنَا عَظْمُونا هَذِهِ الْخُرْمَةُ حَتَّى تَعْظِمَ مَا فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا۔

رواہ ابن ماجہ

عیاش بن ابی ریحہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب تک اس جہم مقدس کا چورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی غیرت سے ہے گی اور جب اس میں ریبات پائی نہ رہے گی برباد ہو جائے گی۔

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) گویا بیت اللہ اور بلد اللہ المحرم (مکہ معظمہ) اور پوسے علائقہ محرم کی تعظیم و حرمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق اور سچی وفاداری کی علامت اور نشانی ہے۔ جب تک یہ چیز اجتماعی حیثیت سے امت میں باقی رہے گی اللہ تعالیٰ اس امت کی نگہبانی فرمائے گا اور وہ دنیا میں سلامتی اور عزت کے ساتھ رہے گی۔ اور جب امت کا رویہ بحیثیت مجموعی اس بارہ میں بدل جائے گا اور تانہ کباب و حریم مقدس کی حرمت و تعظیم کے بارہ میں اس میں تفسیر آجائے گی تو پھر یہ امت اللہ تعالیٰ کی حمایت و نگہبانی کا استحقاق کھوئے گی۔ اور اس کے نتیجہ میں تباہیاں اور بربادیاں اس پر مسلط ہوں گی۔

ہمارے اس زمانہ میں سفر کی سہولتوں کی وجہ سے اور بعض دوسری وجہ سے بھی اگرچہ حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے لیکن وہاں ساری دنیا سے جو مسلمان آتے ہیں ان کا طرز عمل بتانا ہے کہ بیت اللہ اور حریم مقدس کے ادب و احترام کے لحاظ سے امت میں بحیثیت مجموعی بہت بڑی تفسیر آگئی ہے اور بلاشبہ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی سے محروم کر دی گئی ہے۔

اللَّهُمَّ عَايِنَا وَاعْنُنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَادْخُلْنَا وَعَايِلْنَا يَا أَمْتُ أَهْلُهُ وَلَا تَعَايِلْنَا بِمَا نَحْنُ أَهْلُهُ۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ
مَكَّةَ لَا يَهْجُرُهُ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيْمَةٌ فَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا وَ
قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ
الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ تَهَابِ
فَهْوِ حَرَامٍ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُصْنَدُ شُكُّهُ وَلَا يُغْفَرُ
صِنْدُهُ وَلَا يُلْقَطُ لِقَطْعَتِ الْأَمْنِ عَنْهَا وَلَا يَحْتَلَى خِلَافُهَا قَالَ
الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذَى خَرُّ فَإِنَّهُ لَيَقْنِينُهُمْ وَلِيُؤْتِيَهُمْ فَقَالَ
إِلَّا الْأَذَى خَرَّ

رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے
دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہجرت کا حکم نہیں رہا لیکن جہاد ہی۔
اور نیت! تو جب تم سے ماہِ خدا میں کو حج کرنے کو کہا جائے تو چلو۔ اور
اسی فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا کہ یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن کے
محرم قرار دیا ہے جس دن کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے
زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت زمین کے اس قطعہ کو جس پر مکہ معظمہ آباد ہو
اور اس کے آس پاس کے علاقہ محرم کو واجب الاحرام قرار دیا، لہذا اللہ کے
اس حکم سے قیامت تک کے لیے اس کا ادب و احترام واجب ہے۔ اور مجھے ہے
پہلے اللہ نے اپنے کسی بندہ کو یہاں قتال فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی! اور
مجھے بھی دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت
دی گئی تھی اسلئے وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہاں قتال
اور ہر وہ اقدام اور عمل جو اس مقدس جگہ کے ادب و احترام کے خلاف ہو حرام
ہے، اس علاقہ کے خاردار جہاد بھی نہ کاٹے چھانٹے جائیں۔ یہاں کے کسی
قابل شمار جانور کو پریشان بھی نہ کیا جائے، اگر کوئی گری پڑی چیز نظر پڑے

تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدہ کے مطابق اس کا اعلان اور تشہیر کرتا رہا ہے اور یہاں کی سبز گھاس بھی نہ کافی ٹکڑی چبائے۔ (اس پر آپ کے چچا) حضرت عباس نے عرض کیا: "اؤ خرگھاس کو مستثنیٰ فرمادیا جائے۔ کیونکہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں کی چھتوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے اس عرض کرنے پر اؤ خرگھاس کو مستثنیٰ فرمادیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اعلانوں کا ذکر ہے، جو آپ نے فتح مکہ کے دن خاص طور سے فرمائے تھے۔ پہلا اعلان یہ تھا کہ "اب ہجرت کا حکم نہیں رہا۔" اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مکہ پر ان اہل کفر و شرک کا اقتدار تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور مکہ میں رہ کر کسی مسلمان کے لیے اسلامی زندگی گزارنا گویا ناممکن تھا تو حکم یہ تھا کہ مکہ میں اللہ کا جو بندہ اسلام قبول کرے اس کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے جو اس وقت اسلامی مرکز اور دوسے زمین پر اسلامی زندگی کی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی، بہر حال ان خاص حالات میں یہ ہجرت فرض تھی اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت تھی۔ لیکن جب مسیحہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پر بھی اسلامی اقتدار قائم کر دیا تو ہجرت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے آپ نے فتح مکہ ہی کے دن اعلان فرمایا کہ اب ہجرت کا وہ حکم اٹھالیا گیا۔ اس سے قدرتی طور پر ان لوگوں کو بڑی حسرت اور مایوسی ہوئی ہوگی جن کو اب اسلام کی توفیق ملی تھی اور ہجرت کی عظیم فضیلت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کی اس حسرت کا مداوا فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کی فضیلت سعادت کا دروازہ اگر چہ بند ہو گیا ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے اور کی اطاعت کی نیت اور بالخصوص اعلاء کلمۃ اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے دلی عزم و

ہماری کامدوازہ کھلا ہوا ہے اور بڑی سے بڑی سعادت اور فضیلت ان راہوں سے اللہ کا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔

دوسرا اعلان فتح حکم کے دل آپ نے یہ فرمایا کہ شہر مکہ جس کی عظمت و حرمت و قدیم نے ستم چلی آ رہی ہے یہ محض دسم رواج یا کسی فرد یا پنچایت کی تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذلی حکم سے ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا خاص ادب احترام کیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے لیے جہاد و قتال جو ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت اور ٹپے درجہ کی سعادت ہے یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، مجھ سے پہلے کسی بندہ کو اس کی اجازت دینی مخلوق سے بھی نہیں دی گئی، مجھے بھی بہت محوڑے سے وقت کے لیے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور وہ بھی وقت ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی، اب قیامت تک کے لیے کسی بندہ کو یہاں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح مخصوص سرکاری علاقوں کے ناس و زانیں ہوتے ہیں اسی طرح یہاں کے خاص اُداب اور قوانین ہیں اور وہ وہی ہیں جو آپ نے اس موقع پر اعلان فرمایا۔

قریب قریب اسی معنوں کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَلِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ _____ رواه مسلم
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار

اٹھائے (صحیح مسلم)
تشریح: جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور حدودِ حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ اس مقام مقدس کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ہتھیار اتھامی لینے کی اجازت ہو۔ واللہ اعلم۔

عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيُعَذَّبَنَّ مَعْبُودٌ وَهُوَ

يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذُنَّ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ حَدَّثَكَ قَوْلًا
قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَمِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَعَهُ
أَذْنَانِي وَوَعَاهُ قُلُوبِي وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَبِيبُ اللَّهِ
وَأَشْفَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
فَلَا يَحِلُّ لِأَمِيرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا
وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ
يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا آذَنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ
حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَعَيْدُ
لَا بِي شَرِيحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ
مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعَيْدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ
وَلَا فَارًّا بِخُرْبَةٍ

رواه البخاری و مسلم

ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے عمر بن سعید سے
کہا جبکہ وہ ریزہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا اور اس کے حکم سے عبداللہ بن ابی
کے خلاف، مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا تھا کہ اسے
امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان
کروں جو آپ نے فتح مکہ کے اگلے دن رکھ میں ارشاد فرمایا تھا میں نے اپنے کانوں
سے آپ کا وہ فرمان خود سنا تھا اور میرے ذہن نے اس کو یاد کر لیا تھا اور جس وقت
آپ کی زبان مبارک سے وہ فرمان صادر ہو رہا تھا اس وقت میری آنکھیں پ
کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس کے بعد فرمایا تھا کہ مکہ
اور اس کے ماحول کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس کی حرمت کا فیصلہ ان لوگوں نے
نہیں کیا ہے اس لیے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے
حرام ہے کہ وہ یہاں خوں ریزی کرے، بلکہ یہاں کے درختوں کا کاٹنا بھی منع ہو۔

بَلِّغْتَنِي بِهِ دہان نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری یہ بات ان لوگوں کو پہنچادیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ میں نے اس حکم نبوی کی تعمیل کر دی اور تم کو یہ بات پہنچادی۔

ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں یہ بھی مضمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد وفات سمجھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپؐ کی بات فرمائی، اور جنہوں نے موقع پر حضورؐ سے یہ بات سنی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفًا عَلَى الْحُزُورَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ أَنَا لَخَيْرُكُمْ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْجُو مِنْكَ مَا خَرَجْتُ. رواه الترمذی وابن ماجہ

عبد اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مکہ میں حُزُورہ (ایک ٹیلے) پر کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے خدا کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز مجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور با عظمت اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ ہے جو حق تعالیٰ کی خاص الخاص تجلی گاہ اور قیامت تک کیلئے اہل ایمان کا قبلہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرتے تھے اور اسی کی

دست بخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی مضمون کی حدیث قریب قریب اپنی الفاظ میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِمَلَكَةٍ مَا أَطْيَبُكَ مِنْ بَلَدٍ وَ أَحْيَاكِ الْيَتَامَىٰ وَلَوْلَا أَنَا قَوْمِي
آخَرُ جُؤَيْنِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ ————— رواه الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو کس قدر پاکیزہ اور دلنشین شہر ہے
اور تو مجھے کتنا محبوب ہے اور اگر میری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ
کے کسی اور جگہ نہ رہتا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے کس موقع پر فرمائی
تاریخین نے حضرت عبداللہ بن عباس دالی اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے
یہ بات فتح مکہ کے سفر میں مکہ سے واپس ہونے کے وقت فرمائی تھی۔ واللہ اعلم۔

مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت

اکثر محدثین کا دستور ہے کہ وہ اپنی مؤلفات میں حج و عمرہ سے متعلق حدیثوں کے
ساتھ ”باب فضل مکہ“ کے تحت مکہ معظمہ کی عظمت و فضیلت کی حدیثیں اور انہی کے
ساتھ ”باب فضل المدینہ“ کے تحت مدینہ طیبہ کی عظمت کی حدیثیں بھی درج کرتے ہیں۔
اسی طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے یہاں بھی پہلے مکہ معظمہ سے متعلق احادیث درج کی
گئی ہیں اور اب مدینہ طیبہ سے متعلق درج کی جا رہی ہیں۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ۔

رواہ مسلم

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طایبہ

رکھا ہے۔

(تشریح) طایبہ اور طیبہ ان تینوں کے معنی پاکیزہ اور خوشگوار کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام رکھا اور اس کو ایسا ہی کر دیا، اس میں روحوں کے لیے جو خوشگواہی جو سکون و اطمینان اور جو پاکیزگی ہے وہ میں اسی کا حصہ ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمْرًا
حَرَّمَ مَلَكَةً فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ
مَا زَمِيئَهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحٌ وَلَا
تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ

رواہ مسلم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کے "حرم" ہونے کا اعلان کیا تھا (اور اس کے خاص آداب و احکام بتائے تھے) اور میں مدینہ کے "حرم" قرار دیئے جانے کا اعلان کرتا ہوں اس کے دونوں طرف کے دروں کے درمیان کا پورا رقبہ واجب الاحترام ہے، اس میں خونریزی نہ کی جائے کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے (یعنی اسلحہ کا استعمال نہ کیا جائے) اور جانوروں کے چائے کی ضرورت کے سوا درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، مدینہ طیبہ بھی سرکاری صلاح کی طرح واجب الاحترام ہے اور وہاں ہر وہ عمل اور اقدام منع ہے جو اس کی عظمت و حرمت کے خلاف ہو۔ لیکن اس کے احکام بالکل وہ نہیں ہیں جو حرم مکہ کے ہیں۔ خود اسی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اس میں جانوروں کے چارہ کے لیے وہاں کے درختوں کے پتے توڑنے اور جھاڑنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ حرم مکہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخْرَجْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَعَ عَصَاهُمَا أَوْ يُقْتَلَ صَيِّدُهَا وَقَدْ قَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا آمَنَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَوَائِبِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

رداءہ مسلم

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کے دونوں طرف کے تنگتانی کناروں کے درمیان کے علاقوں کو (یعنی اس کے واجب الاحترام ہونے کا اعلان کرتا ہوں) اور حکم دیتا ہوں کہ اس کے خاردار درخت کاٹے نہ جائیں اور اس میں رہنے والے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زمینیں اثیاد کی کمی اور بعض تکلیفوں کے (وجود) مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اگر وہ اسکی خیر و برکت کو جانتے (تو کسی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اور کسی لاپرواہی میں اس کو نہ بھڑکتے، جو کوئی اپنی پسند اور خواہش سے اس کو بھڑکے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اپنے کسی ایسے بندہ کو بھیج دے گا جو اس سے بہتر اور افضل ہوگا۔ (یعنی کسی کے اس طرح چلے جانے سے مدینہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ جانے والا ہی اس کی برکات سے محروم ہو کر جائے گا) اور جو بندہ مدینہ کی تکلیفوں، تنگیوں اور مشقتوں پر صبر کرے وہاں پورا رہے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اس کے حق میں شہادت دوں گا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) سفارش اس کی کو اس کے قصور اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں۔ اور اس کو بخشت یا جائے، اور شہادت (اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی اور اس بات کی کہ یہ بندہ تنگیوں، تکلیفوں پر صبر کیے ہوئے مدینہ ہی میں پڑا رہا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَتَنَدَّبَتْهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ
لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میرا جو امتی مدینہ کی تکفید اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں
قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَأَوْا أَوَّلَ التَّمْرِ
جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ
لَنَا فِي مَدَنَانَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيَّكَ
وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ بِمَلَكَةٍ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ
بِمَثَلِ مَا دَعَاكَ بِمَلَكَةٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ
لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ التَّمْرَ ۝ رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب
وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں پیش کرتے، آپ اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے — اے اللہ
ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے اور
ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت دے! الہی ابراہیم تیرے خاص بندے
اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انھوں نے
مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں
اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید — پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا لے اور وہ
نیا پھل اس کو دے دیتے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) پھلوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار
ہو اور فصل بھر پور ہو۔ اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب آباد ہو اور اس کے

ہے انہوں پر اللہ کا فضل ہو۔۔۔ اور صلح اور مدد دینا ہے میں اس زمانہ میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت ان بیازوں ہی سے ہوتی تھی، ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاع ایک مہینے آدمیوں کے لیے یا جتنے دنوں کے لیے کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ کے لیے کافی ہو۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی اس دُعا کا ذکر ہے جو اپنے اپنے بیوی بچہ کو مکہ کی غیر آباد اور بے آب و گیاہ وادی میں بھاگ کر اللہ سے ان کے لیے کی تھی کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت و مودت ڈال دے اور ان کو ان کی ضرورت کا مذق اور پھل وغیرہ پہنچا۔ اور یہاں کے لیے امن اور سلامتی مقدر فرما!

اور یہاں سے ہے اُن اور کائناتی مخلوق کے درمیان
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نظیر اس ایسا بھی دُعا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کے
 لیے دہی دُعا بلکہ مزید اصل نے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس دُعا کا یہ شعر بھی ظاہر ہے کہ دنیا
 بھر کے جن ایمان والے بندوں کو مکہ سے محبت ہے اُن سب کو مدینہ طیبہ سے بھی محبت ہو
 اور اس محبوبیت میں تو اس کا حصہ کہ سے یقیناً زیادہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں حضرت ابراہیم کو اٹھکا بندھ کر رکھا اور اس کا طیل کر لیا اور اپنے کو مصرت بندھ اور نہی کہا، جمیب ہونے کا ذکر نہیں کیا، یہ تو اسع اور کسر نفسی آپ کا متعلق مزاج تھا۔

اکھل نیا اور درخت کا پہلا پھل چھوٹے بچہ کو ہلا کر دینے میں یہ سبق ہے کہ ایسے موقعوں پر چھوٹے مصوم بچوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نئے پھل اور کم سن بچے کی مناسبت بھی ظاہر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَبْعِيَ الْمَدِينَةَ مِثْرَارَهَا كَمَا يَبْعِي الْكَبِيرُ
حَبِثَ الْحَدِيدِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسداد و خراب غلام کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوبہ کی بھٹی لوہے کے میل کو

دور کر دیتا ہے۔
(تشریح) یعنی قیامت آنے سے پہلے مدینہ کی آبادی کو ایسے خراب عناصر سے پاک کر دیا جائے گا جو عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے گندے ہوں گے۔
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى أَنْعَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں طاعون اور دجال داخل

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

نہیں ہو سکتا۔
(تشریح) صحیحین ہی کی بعض دوسری حدیثوں میں مدینہ طیبہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بھی
خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ غالباً ان دعاؤں
کی برکات میں ہے جو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے حبیب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقدس و مبارک شہروں کے لیے کی تھیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا فَإِنَّ اسْتِغْفَارَ لِمَنْ يَمُوتُ

رواہ احمد و الترمذی

جیسا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو اس کو چاہیے
کہ وہ (اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرورت مٹا
کر دوں گا جو مدینہ میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے)

(مسند احمد جامع ترمذی)

(تشریح) ظاہر ہے کہ یہ بات کہ موت فلاں جگہ آئے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔
بلکہ اس کی آرزو اور دعا کر سکتا ہے اور کسی وجہ میں اس کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔

شہید ہونے کے برابر تو نہیں (یعنی شہادت کا مقام تو بیشک بلند ہے، لیکن مدینہ میں فرنا اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے) روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔
(موطا امام مالک)

یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔
(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت بیشک مسلم ہے اور بستر پر مرنا اور میدانِ جہاد میں اللہ کے لیے سرکنا نابرابر نہیں لیکن مدینہ میں مرنا اور یہاں دفن ہونا بھی بڑی خوش بختی ہے جس کی خود مجھے بھی چاہت اور آرزو ہے۔

امام بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری میں کتاب الحج کے باطل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلہ کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا ہے کہ
”اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ“
اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما!

اس دعا کا واقعہ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ عوف بن مالک شخص جو اللہ عزوجل نے خواب دکھایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ انھوں نے یہ خواب حضرت عمر سے بیان کیا۔ حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا۔

أَتَيْتُ رِبِّيَ بِالشَّهَادَةِ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِي خَيْرُ بَرِيَّةٍ الْعَرَبِ لَسْتُ أَغْزُو وَالنَّاسُ حَوْلِي.

مجھے شہادت فی سبیل اللہ کی نصیب ہو گئی ہے جبکہ میں جزیرۃ العرب کے دریاہ میں مقیم ہوں (اور وہ سب دارالاسلام میں ہیں) اور میں خود جہاد نہیں کرتا اور اللہ کے بندے ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں۔

پھر خود ہی کہا۔

”یٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْغَیْبِ“
(فتح الباری جلد ۱ ص ۱۰۰)

یہ شریعت کیوں نہیں تفسیر کرتے؟

اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ آپ کی زبان سے یہ دعائیں گزرتی ہیں کہ ”اُمّ المؤمنین حضرت خنساء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راہِ خلا میں شہید بھی ہوں اور موتِ دینیہ میں بھی ہو؟“ آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی۔

اس مسئلہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیثِ غریبہ اور بظاہر ناممکن سی دعا سے تعجب ہوتا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ دونوں باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ جب ابوہریرہؓ نے مسجد نبوی کی محراب میں آپ کو زخمی کیا تب سب نے سمجھا کہ دعا کی قبولیت اس طرح ممکن تھی۔

بیشک جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس چیز کو واقع کر کے دکھا دیتا ہے جس کے امکان میں بھی انسانی عقلیں شبہ کریں۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

لے فتح الباری جلد ۱ ص ۱۰۰ کتاب الحج ۱۱

اوتار اور عقیدہ رسالت

(ادبِ محمدی امامِ دینی صاحب)

اس کتاب اور عقیدہ رسالت ایک کتاب ہے جو تمام مہتمم اور اہلِ علم و فضل کے لئے شریعت ہے۔ یہ کتاب کتبِ کتب ہے اور اس کا نام ”ادبِ محمدی“ ہے۔ اس کتاب میں اس سچے اور صحیح پرکھنے والے عقیدے کا بیان ہے جو ”ادبِ محمدی“ رسالتِ نبویہ پر غریب کی اہمیت سے ہے جو یہی ہے جو ہر عقیدہ کی بنیاد ہے۔ اس عقیدہ کے عقیدہ ”رسالت“ کی حقیقت ثابت کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ رسالہ ”ادبِ محمدی“ کے ہر باب میں بیان کیا گیا ہے۔

نبی محمدؐ ائمہ کبار اسلام“ امامِ مکررین

اپنی نوعیت کا منفرد جزیہ

سَلَامٌ عَلَیْہِ

جدید تعلیمات و جذب و کشش
سلامتِ صحت و روپے و فی پرچہ ۲۰ پیسے
منو نے کیلے

۲۰ پیسے کے ٹکٹ کا نام ضروری ہے۔

فیجر زاہد مسلسل، دہلی

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؑ

مکتوبات کے آئینے میں

(ترجمہ — از — مولانا سید احمد فریدی امرہوی)

مکتوب (۷۰) مولانا محمد اسحق ولد قاضی موسیٰ کے نام —

[در تریب صحبت عابدان]

اچھو سلام علی عبادہ الذین اسطے! — دہم علی درویش کے ہاتھ جو کتب بھیجا تھا مل گیا۔ چونکہ وہ وقت و شوق کی اطلاع دے رہا تھا اس لیے اس نے سرتخت ایک علیحدہ کاغذ پر اپنا خواب بھی لکھا تھا اس کے مطالعے سے فرصت پر فرصت ہوئی۔ اس قسم کے واقعات (خواب) بشارات ہیں۔ سچی کرنا چاہیے کہ قوت سے فعل میں اور گوش سے آغوش میں آجائیں۔ آج جب کہ کوتاہیوں کا تدارک ممکن ہے فرصت کو ضیاع نہ پانچے اور (اس کا ذخیرہ) یہ کہہ کر کہ ”غریب اس کو انجام دے لول گا۔“ تاخیر اور ہٹاؤں میں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احمد قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم درویشوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اس مجلس میں جمعہ کی اس ساعت کا ذکر چھڑا جس میں قبولیت دعا کی قوی امید ہوتی ہے۔ — درویش گفتگو میں یہ بات بھی آئی کہ جمعہ کی وہ ساعت مقبول کسی کو میسر آجائے تو حضرت حق بکام و تقاضا سے کیا طلب کرنا چاہیے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی مطلوب چیز کو بتایا جب میرے بتانے کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ”اس ساعت میں صحبتِ اربابِ جمعیت کو طلب کرنا چاہیے اس لئے کہ اس ضمن میں تمام سادات میں میسر آجائی ہیں۔“ — بعض حکایتیں نقل کر کے قاصد کے ہاتھ

اصالت و فریحت کا معاملہ اس کے برعکس کا تقاضا کرتا ہے اس لئے کہ اصل کو احتیاج نہیں ہوتی اور فرع سرا سر محتاج اصل ہے۔ لیکن ازل سے کچھ ایسا ہی طے ہوا ہے اصل (باب) کا شوق و اشتیاق، قوی تر ثابت ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ج
در خانہ بگد خدائے ماند ہمہ چیز

دگر میں صاحب خانہ کے دم سے سب چیزیں برقرار رہتی ہیں)۔ اگر (سلسلہ) قیام لشکر، دہلی میں ہوں تو تیار اہمیاہ ہوں اور اگر وہ میں ہوں تب بھی بفضل خداوندی تم سے قریب ہوں۔ والسلام۔

مکتوب (۷۹) خواجہ محمد مصومؒ کے نام
[ایک طویل مکتوب کے آخر کی چند سطریں]

..... شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ وہ ہیں جنہوں نے سخن معرفت عرفان کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو شرح و بسط کا جامہ پہنا پایا ہے، وہی ہیں جنہوں نے توحید و اتحاد کے متعلق تفصیل سے بات کہی ہے اور تعدد و تکثر کے فشا کو بیان فرمایا ہے۔ وہی ہیں کہ تنزیلات خمسہ کو وجود کے لئے ثابت کیا ہے اور ہر مقام کے جدا جدا احکام پیش کئے ہیں۔ انہوں نے عالم کو عین حق جانا اور ہمہ اوست کہا ہے اس کے باوجود مرتبہ تنزیہ حق سبحانہ کو دراء الوداد پایا ہے اور سب کی دید و دانش سے اللہ تعالیٰ کو منزہ و مبرا رکھا ہے۔ ان سے پہلے جو مشائخ ہوئے ہیں انہوں نے اس توحید کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہو تو اشارات و رموز میں کہی ہے شرح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے ہیں۔ جو مشائخ، شیخ اکبرؒ کے بعد ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے تقلید شیخ اختیار کی ہے اور ان کی اصطلاح کے موافق تفکروں کی ہے۔ ہم ہمایندگان نے بھی شیخ اکبرؒ کی برکات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور ان کے علوم و معارف سے بہت کچھ حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہماری جانب سے بہترین جزا دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کلمہ بشریت خطا و صواب کے مقام چونکہ آپس میں مختلف ہو جایا کرتے ہیں اور ان سے بھی (کسی مسئلے میں) بقصد خطا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ صحت و صواب کی منزل پر گامزن ہوتا ہے ایسی صورت میں

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔۔۔ (کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے) کیوں نہیں وہ بیشک کافی ہے۔۔۔ دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تمہاری عقادت سے منوم ہو کر ایک رات بعد از نماز تہجد خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں بھائی ہمارے دونوں میں سے ایک دوست کے ساتھ ایک بادشاہ کے وکیل کے پاس گئے ہو تاکہ بلا حاشا گئے یہاں ملازم ہو جاؤ اور (بادشاہ کی طرف سے) ملازمت کی تجویز اس وکیل کے سپرد کی گئی ہے کہ وہ جس کسی کو نوکری کے قابل جانے اس کو نوکری رکھ لے اور جس کسی کو تجویز کرے ایک ورق پر اس کا حلیہ لکھے اور اس ورق کے کنارے پر لکھے کہ (اس کو) نوکری رکھ لیں۔۔۔ ان تینوں اشخاص میں سے تم دونوں کا چہرہ وکیل نے لکھا ہے اور نوکری تجویز کر دی ہے اس تیسرے شخص کا نہ حلیہ لکھا نہ اس کو نوکری رکھا۔۔۔ میں نے تم دونوں سے دریافت کیا ہے کہ (وکیل نے) اس تیسرے کا حلیہ کیوں نہ لکھا؟ تم نے کہا کہ حلیہ لکھتے وقت وکیل نے اپنے منہ کو اس تیسرے کے منہ کے قریب کیا اور بہت غصہ سے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ چہرہ سیا ہی دکھتا ہے۔ یا اسی کے مرادف کوئی لفظ کہا اور یہ کہہ کر چہرہ نہیں لکھا۔ احمد شہزاد کہ میرا دل تم دونوں کی جانب سے مطمئن ہو گیا کہ تم کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن اس تیسرے دوست کی طرف سے دل میں تشویش رہی کہ وہ نوکری کے لئے تجویز نہیں ہوا۔ کاش اس کو نوکران بادشاہ کسی نوکری میں قبول فرمائیں۔۔۔

العاقبة بالخير (انجام بخیر ہو)۔۔۔
 ۱۔ مکتوب (۸۳) صاحبزادگانِ کبار کے نام۔۔۔

[برکاتِ عسکری]

فرزندانِ گرامی، جمیعتِ قلب کے ساتھ رہیں۔۔۔ ہمارے آدمی ہماری مشقتوں کو پیش نظر رکھ کر اس تنگی (نظر بندی) سے ہماری دہائی چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ نامرادی و بے اختیاری اور ناکامی کے اندر کس قدر حسن و خوبی ہے۔ بھلا کونسی نعمت اس نعمت کے مساوی ہے کہ کسی شخص کو بے اختیار اس کے اختیار سے نکال لیں اور خود اپنے ہی اختیار سے اس کو زندگانی دیں نیز اس کے امور اختیاری کو بھی تاج

یہ اختیاری کہے اُس کو دائرہ اختیار سے باہر کر دیں اور مردہ بدست زندہ کی مانند بنادیں۔
 قید و اسیار کے زمانے میں بھی جب کبھی اپنی ناکامی و بے اختیاری کا مطالعہ کرتا تھا تو عجیب
 لطف اور طرہ ذوق محسوس کرتا تھا۔ ہاں بات یہ ہے کہ راحت و آسائش والے
 ذوق و ارباب بلا کو کیا جانیں اور جمال بلا کا کیا ادراک کریں؟ بچوں کو تو بس شیرینی ہی
 میں لذت محسوس ہوتی ہے اور جس نے تلخی سے حصہ لیا ہو وہ تو شیرینی کو ایک جگہ کے عوض
 میں بھی نہیں خریدے گا۔

مُرخ آتشوارہ کے لذت شناس بداند را

(اُگ کھانے والا پرندہ دانے کی لذت کیا جانے اُس کی خوراک تو اُگ ہی ہے)

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب (۸۴) حافظ عبدالغفور کے نام۔

[آدابِ طریقہ]

اُمید مند سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس راہ کے طالب کو چاہئے
 کہ اہل حق کی صحیح راہ کے موافق تصحیح عقائد کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذرا الہی
 مشغول رکھے بشرطیکہ اس ذکر کو کسی کامل و مکمل سے اخذ کیا ہو۔ اس لئے کہ
 ناقص کے ذریعے کوئی کامل نہیں بنتا۔ اور اپنے اوقات کو ذکر سے اس طرح
 منحور رکھے کہ سوائے ادائے فرائض و سنن و مکہہ کے کسی چیز میں مشغول نہ رہتی کہ ذکر
 میں پستی پیدا ہوئے تاکہ تلاوت قرآن مجید اور عبادات نافذہ کو بھی (کچھ عرصے)
 موقوف رکھے۔ یاد منہ اور بے وضو ذکر کرے اور کھڑے بیٹھے، لیٹے اسی میں مشغول
 رہے۔ نیز چلنے پھرنے اور کھانے اور سونے کے وقت بھی ذکر سے خالی نہ ہو۔

ذکر گو ذکر تا تر احسان است

پاک کی دلی نہ ذکر رحمن است

ملہ جب تک تیری جان میں جان ہے ذکر کا تارہ۔ دل کی پاکیزگی حق کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔

دولتِ باطنی کو ضیعت جائیں اور اہم امور میں زندگی گزاریں۔۔۔۔۔ خیر شرط ہے۔۔۔۔۔
 ہم نے اپنے معارفِ جدیدہ جو تم کو لکھے ہیں وہ تمھارے لئے ایک سبق کے بعد دوسرے سبق
 کی بنیاد رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ سرسری طور پر ان سے نگزریں۔ اہتمام اور جدوجہد کے ساتھ
 ان کے مطالعے میں کوشاں ہوں۔۔۔۔۔ ممکن ہے کہ ان معارف کے اندر سے کوئی درجہ کھل کر
 سرمایہٴ سعادت بن جائے۔ تم دونوں کے بارے میں میں نے جو بشارت پائی ہے اس
 کو ایک مکتوب میں لکھ کر خواجہ محمد باشم کے سپرد کر دیا ہے تاکہ وہ تم تک پہنچا دیں۔۔۔۔۔
 امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، تم کو ضائع نہ کرے گا اور قبول فرمائے گا۔ لیکن
 آسان دل رزاں رہیں اور لہو و لعب میں زندگی نہ گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری صحبت
 کی دوری تمھارے اندر کچھ اثر کر جائے۔۔۔۔۔ حضرت حق سبحانہ سے التجا اور تضرع و زاری
 کرتے رہیں اور اہل حقوق سے بقدر ضرورت اختلاط رکھیں اور ان کی دلجوئی کریں۔
 گھر کی مستورات کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے تہذیبی بسر کریں اور ان کے حق میں امر معروف
 اور نہی منکر سے باز نہ رہیں، تمام اہل خانہ کو نماز کی اور صلاح و تقویٰ کی نیز تمام احکام
 نہی کی ادائیگی کی ترغیب دیتے رہیں۔ اس لئے کہ تم سے (ان لوگوں کی حدیث) ان سب
 کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو علم دیا ہے
 ان علم کے مطابق عمل بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت بخشنے۔ (آمین)

معجزہ کی حقیقت

از افادات مولانا فراہی

ترجمہ _____ خالد مسعود صاحب

معجزہ سے مراد وہ کام ہے جو انسان کی قوت اور اس کی تدابیر کی حدود سے باہر ہو۔ اس اعتبار سے نشانیاں معجزہ بھی ہوتی ہیں اور امدادِ رب پر دلیل بھی۔ معجزہ کا یہ مفہوم اس آیت سے واضح ہوتا ہے جس میں قرآن مجید نے انزالِ مائدہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قول نقل کیا ہے :-

قَالُوا كَرِهُدَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَ	انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس مائدہ
كُفَّيْنًا قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ	میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں
صَدَقْتَنَا وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ	اور ہم جان جائیں کہ آپ نے ہمیں سچی بات
الشَّاهِدِينَ ۝ (المائدہ - ۱۱۳)	کہی اور ہم اس پر گواہ بنیں۔

یعنی اگر خدا سہاری اس درخواست پر آسانی فرمائے گا تو ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اسی نے آپ کو رسول بنایا اور آپ جو پیغام خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ واقعی اسی کا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ہم آپ کی حقانیت کی گواہی ان لوگوں کے سامنے دیں گے جو یہاں موجود نہیں۔

معجزہ اور شعبہ میں فرق | شعبہ اور معجزہ میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر محض امور کے لیے اور ثانی الذکر نعمت و نعت کے لیے ہوتا ہے۔

شعبہ کا اثر ان کے مغلی جذبات پر پڑتا ہے۔ اس کی نشو و نما تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی شعبہ باز نے نہ تو اپنی قوم کی قیادت کی اور نہ اس کو سر بلند کیا ہے یہ لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے ہیں۔ قرآن نے اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے۔

وَلَا يُغْلِبُ السَّاجِدُ حَيْثُ أَتَىٰ اور عباد درگاہاں جلے فلاح نہیں

(ظنہ ۶۹) پائے گا۔

اس کے برعکس معجزہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس سے نبی اپنے مشن کو ترقی دیتا اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کرتا ہے۔

معجزہ کی ضرورت زمرہ انبیاء کا کوئی فرد جھوٹ سے متهم نہیں ہوتا کہ اس کی صداقت کے اثبات کے لیے معجزات آمار نے کی ضرورت ہو۔ بلکہ نبی جب اپنی قوم کو توحید اور آخرت کی حقیقت سمجھاتا ہے تو وہ اس کے صحیح ہونے میں شک کرتی ہے اس مرحلہ میں نبی کی صداقت کا نہیں بلکہ توحید و معاد کا اثبات ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں توحید کے ذریعے سے نبی کو صریح دلائل عطا ہوتے ہیں تاکہ مخاطبین کی عقل کی گڑبڑیں گھلیں۔ معجزہ ظاہر کرنے سے اس وقت اجتناب کیا جاتا ہے لیکن معاملہ جب تمام حجت کا ہو، اس وقت نبی کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد قوم کی ہلاکت مقدور ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسان کی عقل کسی مثال کو دیکھ کر ایک حقیقت کو مانتی اور اس پر غور کرتی ہے۔ اس لیے معجزہ نبوت کی ایک دلیل بھی ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ معجزہ بطور دلیل بھی آتا ہے۔ فرمایا:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمَنْ أَتَّبِعُ إِلَّا أَصْرَٰئِيلَ
إِذَا حَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَحْجُورٌ
قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ
إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا کیں،
نبی اسرائیل سے پوچھو کہ جب وہ ان کے
پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، موسیٰ
میں تو تمہیں سحر زدہ خیال کرتا ہوں۔ موسیٰ
نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کو کہیں
آمار اگر آسمانوں اور زمین کے رب نے

بَصَائِرُ قُرَآئِنٍ لَا ظَنُّكَ لِيُفَرِّعُوا
نشان بابر کا اور فرعون میں بھٹا ہوا
مُتَّبِعُونَ ۱۰۶-۱۰۷ (بنی اسرائیل)

یہ دعویٰ کہ معجزہ بنی کا فعل ہوتا ہے شریعت کی رو سے بالکل
معجزہ خدا کا فعل ہے

یہ بنیاد ہے حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ظاہر کرنے والا خدا ہے
وہ یا تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ دکھاتا ہے یا اس کی نبوت کی شہادت کے طور پر خود آجاتا ہے۔
اس حقیقت کی تصریح قرآن کے علاوہ پہلے معجزوں میں بھی ملتی ہے۔ قرآن میں ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (روم ۳۸)

کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کے حکم
کے بغیر کوئی نشانی لائے۔

دوسری جگہ سن لیا

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ
فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ دُورِكُمْ وَيُؤَيِّدَ بَعْضَكُمْ
إِلَى آخَرِ مَسْئَةٍ قَالُوا إِنْ أَكُنْ
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا لَنَنْزِلُنَّهُ وَإِنْ
نُصَدِّقُ وَمَا عَمَّا كَانَتْ تُعْبَدُ
أَبَاؤُنَا فَاقْتُلُوا بِسُلْطَنِ مُوسَى
قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنْ كُنْ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى
مَنْ لِيَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا
كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۵

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں
شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے
والا ہو! وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے
گناہ بخشے اور تمہیں ایک مدت معین تک
حکمت دے تاکہ۔ انہوں نے کہا تم ہماری
ہی طرح کے انسان ہو اور چاہتے ہو کہ
ہمیں ان چیزوں سے روکو جن کو ہمارے
باپ دادا پوجتے رہے۔ اچھا لاؤ کوئی
دافع نشانی۔ رسولوں نے ان سے کہا ہم
تو تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اے اللہ
تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے
احسان کرے۔ اور پہلا یہ منصب نہیں کہ
ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائیں۔
اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔

(ابراہیم ۱۱۰)

یہاں سلطان مبین سے مراد اس عذاب کی نشانیاں ہیں جس سے انبیاء کرام اپنی قوم کو متنبہ کرتے تھے۔

اس اُمت سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جس کا مقصد نبی کی رسالت کا اثبات ہوتا ہے۔ اگر معجزہ نبی کا فعل ہوتا تو یہ اس کی رسالت کی نہیں بلکہ الوہیت کی دلیل ہوتا۔ اسی لیے نبی پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ وہ واضح طور پر یہ کہہ سکے کہ معجزہ دکھانا اس کی قوت سے باہر ہے۔

فیصلہ کن معجزہ کا وقت معین ہوتا ہے | اپنی کو جو معجزہ قوم پر اتنا مہم محبت کے لیے دیا جاتا ہے اور جس کے بعد

ایمان لانے کی صورت میں ان کی ہلاکت مقدور ہو جاتی ہے، اس کا وقت خدا کے ہاں معین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب کسی اُمت کی مصلحت میں اضافہ کر دیتا ہے تاکہ وہ معجزہ دیکھے بغیر ہی ایمان لائے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہدایت اس فہم بصیرت سے نشوونما پاتی ہے جس کی تربیت نبی کے ہاتھوں ہوتی ہے، اس کے برعکس جو ایمان معجزہ دیکھ کر لایا جائے وہ محض مقلدانہ ایمان ہوتا ہے جس کے بعد نبی کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں کوئی بصیرت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ فیصلہ کن معجزات کے تاویل کے بعد صرف عذاب باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو فیصلہ کن معجزات اسی وقت دیئے جاتے ہیں جب قوم کے اندر فکر و فہم کے ذریعہ سے ایمان لانے والا کوئی نہیں رہتا اور جو لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لاتے، وہ اسے دیکھنے کے بعد بھی کم ہی ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا:-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا بِمِثْلِهِ
فَمَا كَانُوا يَلْوِيهِمْ وَيَأْمُرُوا
بِهِ مِنْ قَبْلِ مَا كَانُوا يَلْوِيهِمْ
فَلَوْ رَأَوْا مِثْلَهُ لَظَنُّوا بِهِ
أَنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کو ان کی قوم
کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں
لائے مگر لوگ جن باتوں کو پہلے جھٹکے تھے
ان پر ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم صرف
بڑھ جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح

(پیش ۳۷) ہر گز دیا کرتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي
مَعَكُمْ مِمَّنِ الْمُنْتَظَرِينَ ۚ

معجزات اور تنبیہات ان لوگوں کے کام
نہیں آتیں جو ایمان لانے والے نہیں
ہوتے یہ لوگ بھی اسی طرح کے عذاب
کے منتظر ہیں جس طرح کے عذاب پہلے لوگوں
پر گزر چکے کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے

(پیش ۱۱۱، ۱۱۲)

ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

پس معجزہ چونکہ قیامت کی مانند فصل و فرقان ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے طور پر
وقت کو غیب میں رکھتا ہے اور نبی اس کا منتظر رہتا ہے کبھی کبھی نبی کا دل لوگوں کے ہاں
پرایکا کر لینے سے تنگ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے
کہ نبی معجزہ کے بعد آنے والے عذاب کے اڑنے سے ان لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے جو معجزہ
طلب کرتے ہیں چنانچہ مسیح علیہ السلام نے فریسیوں سے یہی سلوک کیا۔

"پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آکر آزمائش کے لیے اس سے درخواست کی کہ
ہمیں کوئی آسمانی نشانی دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلاؤ
گا کیونکہ آسمان لال اور عذاب ہے، تم آسمان کی حواصت میں تیز کرنا چاہتے ہو مگر نہ
کی علامتوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اس زمانہ کے برے اور ذکاوار لوگ نشان طلب کرتے
ہیں مگر پناہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ اور وہ ان کو چھوڑ
کر چلا گیا۔"

متی ۱۱: ۱-۴

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عذاب کی جو نشانیاں مانگتے تھے قرآن نے اس کا

۱۱۱ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں بیان چھوڑی ہے۔ بائبل کا یہ اقتباس ہم نے خود دیا ہے۔ مصنف کا اشارہ

بھی اسی اقتباس یا اس جیسی کسی اور عبارت کی طرف ہوگا

۱-خ-م

جواب بڑی وضاحت سے دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ نشانیاں خدا کے پاس محفوظ ہیں اور نبی خود ان کے منتظر ہیں۔ فرمایا:-

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ (رومن ۲۰)

وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے نشانیاں کیوں نہیں آ رہی گئی، کہو غیب الگ اللہ ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

یعنی حجاب کی جن نشانیوں کا مطالبہ تم کر رہے ہو، وہ آئیں گی تو ضرور مگر خدا کے ہاں ان کے آنے کا وقت مقرر ہے، جس کا علم صرف خدا کو ہے۔ میں خود اس کا انتظار کر رہا ہوں اسی طرح کی آیت یہ بھی ہے:-

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عُدْنِي مَا أَتَعْلَمُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝ قُلْ لَوْ أَنِّي عُدْتُ مَا أَتَعْلَمُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ مِنِّي وَبَيِّنْتُكُمْ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَعِنْدَ كَافِرَاتِ الْعَرَبِ لَا يَعْلَمْنَ إِلَّا هُوَ ۖ

کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی بجا رہے ہو، فیصلہ اشری کے اختیار میں ہے۔ وہ شدنی امر بیان کر رہا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، کہو کہ اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی بجا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب دانتوں پر غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(انعام ۵۰-۵۱)

یہی مضمون آیت ذیل میں بھی بیان ہوا ہے:-

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۚ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِثْلُ شَرْحَبِيلٍ ۚ وَكَانَ

کہو کہ میں تمہارے اوپر دار و مدد نہیں ہوں ہر نبی کا وقت معین ہے اور حضرت تم

تَعْلَمُونَ ۵ (خام ۹۹-۱۰۰) جان لگے۔

معجزات کی اقسام | آسمان کے غائبین جن معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اُن کی دو قسمیں ہیں۔

معجزات کی ایک قسم وہ ہے جن کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کے حال سے بلند ہوتے ہیں، مثلاً خدا کو انگوٹھ دیکھنے کا مطالبہ، یا یہ مطالبہ کہ ان پر آسمان سے لپک کھلی کتاب اتاری جائے، دوسرے وہ جن کا تعاضا نبی کی قوت کے بارے میں غلط گمان کی بنا پر کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ نبی ان کے پاس وہ چیزیں لائے جو ان کو محبوب ہیں، اس کا ایک خزانہ ہو یا اس کے ہمراہ فرشتے نازل ہوں۔

دوسری قسم کے معجزات وہ ہوتے ہیں جن کے جواب میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اس تاخیر میں دو مصلحتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ فہم و تقویٰ رکھنے والے لوگ بصیرت کے ساتھ ایمان لائیں، دوسری یہ کہ ایمان نہ لانے والوں پر محبت تمام ہو جائے اور اس مرحلہ سے پہلے ان پر عقاب نہ نازل ہو۔

یہ چار اسباب ہیں جن کی وجہ سے نبی معجزہ دکھانے کا مطالبہ مسترد کر دیتا ہے۔ ہم نے یہاں ان اسباب کا ذکر محل طریقہ سے کیا ہے، قرآن میں یہ حقائق تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

قرآن کی جن آیات میں معجزات کے مطالبہ کو رد کیا گیا ہے اُن سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ عطا نہیں ہوا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ان آیات کے موقع و محل کو نہیں سمجھا۔ ورنہ قرآن تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات کے وقوع پر شام ہے۔ مثلاً فرمایا۔

وَإِذَا سَأَلَ عَنْ آيَةٍ كَيْتَسْتَجِيبُهَا
وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَمِنٌ

اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو
ذرا اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو

کھلا جادو ہے۔

(صافات ۱۴)

سُورَةُ الْاٰنِ کا معجزہ | ہم مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن اس شخص کیلئے

معجزہ ہے جو اس جیسی کتاب تصنیف کرنے کا دعویٰ کرے۔ لیکن علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ قرآن کے اعجاز کا کیا پہلو ہے۔ میرے نزدیک اور بیشتر علماء کے نزدیک قرآن کی فصاحت و بلاغت اس کا اعجاز ہے۔ جو لوگ اس پہلو کا انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک قرآن کی ہدایت اس کا معجزہ ہے۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے۔

قُلْ قَاتِلُوا بَيْنَكُمُ الْقَاتِلِينَ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا إِلَيْكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَشْعُرُونَ فَأَوَاءَ هُمْ

کہو کہ لاؤ کوئی کتاب اشر کی طرف سے
جوانوں (یعنی قاتلات و قتلہ سے)
زیادہ جہادیت دینے والی ہو، اگر نہیں ہے
پس اگر یہ تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں تو
جان لو کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے
لگے ہوئے ہیں۔

(قصص ۲۹-۳۰)

ان علما کی تقریر ہمارے نقطہ نظر کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہر ایت اسی وقت اہدیٰ اور لائشیں کھاتی ہے جب وہ ایک ایسے کام میں پیش کی جائے جو فصاحت و بلاغت کی آخری حد پر ہو۔ پس ستر آں کا معجزہ کی حد تک تبلیغ ہونا اس کے اہدیٰ ہونے کے معانی نہیں ہے۔ (بشکرۂ میثاق لاہور)

لکھنؤ کے مشہور معالج و طبیب ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی حسنیؒ کے چند مخصوص مجربات

سُفوف دیا بیٹھیں اس داکے استعمال کے عید ہی بعد دینے کو
 کی گئی ہے جو چند چمکے استعمال کے بعد میں اتنی ہی تکرار خانی ہو
 جی تندرست آدمی کے غرض میں ہونی چاہیے۔ چند مہینے استعمال کر لیا
 جائے تو دوا بھر دینے کے بعد بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔ دوا کا وزن ۱۰ گرام ہے۔
 شربت عذرا م۔ عذرا م میں یہ دوا بھر عید کو پانچ چمک دے
 استعمال کر لینے سے بچھڑ دینے ہو جائے گا۔ ایک چمک روزانہ
 شربت کنہر۔ پتہ کی پھیروں کا درد، یہ قان، درم، کلرکین
 حالتوں میں اس شربت کا استعمال عید عید کو فیتہ ایک چمک دے
 شربت درد گردہ۔ بھاب میں بھری دے دے اور سنگ

عید ہو جائے، یا رک رک کر بھاب آئے یا درد کے دوسرے میں تو
 یہ شربت استعمال کیجئے جس کی حکایت پڑائی ہو اور بھاب پر کھان
 انھیں کھنہ دینا چاہیے۔ ایک چمک روزانہ۔
 مرہم کھنہ۔ عیدوں خصوصاً شہ اور گردن کے بھڑول میں کھنہ
 میں یہ مرہم عید عید ہی میں مرہم کے استعمال سے درد اور بھنہ درد
 ہو جائی کہ اور بھنہ عید صان کو مرہم سے ہو جائی کہ آٹھ دس روز
 آٹھ روز مرہم کسی بیماری میں مرہم کے شہاد، مرہم کا دسم افکار
 کی زیادتی اور مرہم کی اعصابی کمزوریوں کے لیے جزیل تاکہ۔
 مرہم آؤنس۔ کک کر۔

منبر حسنی فارمیسی ۳۷ گوئن روڈ، لکھنؤ

پاکستان کی صلیب کی خاتون امیر

اور دو فتوے

(از عتیق الرحمن سنبھلی)

پاکستان کے صدیقی الیکشن میں باقی پاکستان مشر محمد علی جناح کی ہمشیرہ میں فاطمہ جناح کی امیدواری نے جہاں اور پہلوؤں سے اس الیکشن کو بیدار بنکا مرخیز بنا دیا ہے وہاں ایک نئے یہ بھی پیدا کر دیا ہے کہ کیا اندر دے شرع ایک عورت کو ملک کی سربراہی کے لیے دوش دینا جائز ہے؟ — ہمارے لیے اس الیکشن کو موضوع بحث بنانے کا باعث اس میں ہی مسئلہ ہے۔

ہم جہاں تک سمجھتے ہیں پاکستان کے انتخابی معرکہ میں یہ سوال بالکل بے معنی ہے۔ کیونکہ اسلام کو اگر معیار ٹھہرایا جائے گا تو اسی قسم کا سوال دوسرے امیدوار صدر ایوب خان صاحب کے بارے میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ وہ کب اس معیار پر پورے اترتے ہیں جو اسلام نے سربراہ ملک کے لیے ملحوظ رکھا ہے؟ یہ معیار خالی مرد ہونا تو نہیں ہے، کچھ اور اوصاف بھی تو اس کے ساتھ لازم ہیں! کیا وہ اوصاف صدر ایوب خان صاحب میں پائے جاتے ہیں؟ پھر ان کے بارے میں کیوں اسلامی معیار کا سوال نہیں اٹھایا گیا؟ اور ایک صدر ایوب خان کیا، پاکستان کے روزِ اول سے کتنے کرسی اقتدار پر آئے اور کتنے چلے گئے کسی کے بارے میں بھی کب یہ سوال اٹھا کہ وہ امارت کے اسلامی شرائط کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ وجہ صاف ہے کہ جب حکومت کا نظام اسلامی نہیں، شریعت کے مقرر کردہ مقاصد و فرائض حکومت کو انجام دینے میں تو حکمرانوں کو اسلام کے معیار پر جانچنے سے کیا حاصل ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مس فاطمہ جناح کے بارے میں یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا کہ قیادت کے اور تمام غیر اسلامی تہذیبوں کے تو لوگ عرصہ سے عادی ہو چکے تھے لیکن یہ تجربہ ان کے لیے بالکل نیا ہے کہ ایک عورت باقاعدہ رائے عامہ کے ذریعہ ایک مسلمان ملک کی سربراہی کیلئے منتخب ہونا چاہیے، جس کی کوئی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی، بظاہر یہی وجہ ہے کہ یہی غیر اسلامیات بہت سے علماء کو مضطرب نہیں ہوئی اور انھوں نے صدر ایوب خاں کی حمایت کرتے ہوئے فتویٰ دیے دیا کہ "عورت مسلمانوں کی سربراہ نہیں ہو سکتی"۔ لیکن ان علماء نے ایک بات نہیں مانی کہ یہ نیا غیر اسلامی تجربہ جس کی وہ تاب نہیں لاسکے خود صدر ایوب خاں صاحب ہی کے عطا کیے ہوئے دستور ہی کی تو برکت ہے۔ اس دستور ہی کی رو سے پاکستانی عورتوں کو مردوں کے مساوی یہ حق ملا ہے کہ وہ ملک کا بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر سکیں، ورنہ مس فاطمہ جناح اس صدارتی مقابلہ میں شامل کیسے ہو سکتی تھیں؟ ہمیں اگر مس فاطمہ ایک غلطی کر رہی ہیں تو اسکی ذمہ داری سب سے پہلے صدر ایوب خاں پر ہے اور وہ اگر عورتوں کو پاکستان کی صدارت کے لیے منتخب ہونے اور منتخب کیے جانے کا حق دے کر صدارت کے لیے اہل رہ سکتے ہیں تو بیچاری مس فاطمہ جناح نے کیا تصور کیا ہے کہ وہ عورت ہونے کی بنا پر صدارت کے لیے نااہل قرار دے دی جائیں۔

انہوں نے اسے ان علماء نے کیا بہترین موقع ضائع کر دیا، وقت آیا تھا کہ پاکستان میں عورت کی مساوات کے فتنے کو خود فتنہ گردوں اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں ایک کاری ضرب لگ جائی اور عجب دیا سانچہ بتوں نے تو خدا یاد کیا کہ اسے ماتحت کم از کم یہ فتویٰ تو تجدید و تجدید حکمرانوں اور ان کے حامی فلسفیان تجدید کی زبانوں پر جاری ہو ہی جاتا کہ اسلام میں عورت کی سربراہی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ان کے فلسفہ مساوات کی جو گت بنتی رہے ظاہر ہے۔ لیکن اُسے یہ ہمارے نیک دل علماء را کہ انھوں نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے کر اس طبقہ کو اس مشکل سے صاف نکل جانے کا موقع دیا۔ چنانچہ ایک چودھری خلیق الزماں نے ڈاکٹر بلبل بلبل پہلے یہ فتویٰ سنایا تھا، لیکن اس کے بعد جو نہی یہ خدمت علماء کی ایک جماعت نے اپنا فرض سمجھ کر سنبھال لی تو پویشا رمدھی اب اس موضوع سے گویا غیر متعلق ہیں کہ جب کام دوسروں کے ذریعہ نکل رہا ہے تو کیوں اس کو اڑھ کر اپنے نظریات کے لیے مصیبت پیدا

کریں۔ ص

ظانوں پہ بھر ہے صیاد کے اقبال کا!

لیکن اس سحر کا اس سے بھی زیادہ دردناک منظر یہ ہے کہ پاکستان میں جو جماعت مجدد پسند کی اصل حلیت بنی ہوئی تھی، اُس نے ایوب خاں صاحب کی دیکھ بھل کے مقابلہ میں ایک خاتون کی سربراہی کو ترجیح دے کر مکمل شرعی زبان میں فتویٰ دے دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جیسے حالات ہیں اُن میں مس فاطمہ جناح کو مملکت کی سربراہی کے لیے منتخب کرنا مسلمانوں کے لیے نہ صرف شرعاً جائز ہی ہے بلکہ تن من و دمن سے ان کی حمایت کی جانی چاہیے۔ یہ فتویٰ پاکستان کی جماعت اسلامی کا ہے!

ایوب خاں ہاریں تو بلا سے ہاریں، لیکن مجدد پسندی کو پاکستان میں اپنی حیثیت کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیئے؟ ابھی تو برسوں نہیں، اتنے توں بھی مجدد پسندی اور ترقی پسندی اپنی اس مہراج کا خواب تک پاکستان میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ صنف نازک کی ایک فرد مملکت کی سربراہی کے لیے امید داری کا حوصلہ کرے اور اس طرح مردوں کی سادات سے بھی بڑھ کر اس کا حکم ایک ہی حیت میں بالاتر کی سطح پر نظر آئے۔ اور کس شان سے! کہ ایک طرف اسکے جلو میں سرخ سویرے کے پرشار مولانا سبحان شاہی ہوں تو دوسری طرف اسلام کے علمبردار مولانا مودودی بھی!۔

آسمان کی نظر ننگ جاٹے

جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ نے اس معاملہ میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے ارشادِ شریف دیا ہے کہ:-

”مشہریت میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں اُن میں سے بعض کی حرمیت تو ابدی اور قطعی ہے جو کسی حالت میں حلیت سے تبدیل نہیں ہو سکتی اور بعض کی حرمیت ایسی ہے جو شدید ضرورت کے موقع پر ضرورت کی حد تک جواز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ عورت کو امیر منتخب کرنے کی ممانعت اُن

حومتوں میں نہیں ہے جو ابدی اور قطعی ہیں بلکہ دوسری قسم کی حومتوں ہیں جن کا شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے جن میں یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے؟

(اس کے بعد حالات کی وضاحت کی گئی ہے اور پھر ان الفاظ پر مجلس شوریٰ کی یہ قرارداد ختم ہوئی ہے کہ)

”مذکورہ بالا وضاحت کی روشنی میں اس مجلس نے صدارتی انتخاب کے لیے موجود صدر کے مقابلہ میں محترمہ فاطمہ جناح کی تائید اور حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ مجلس عوام سے اپیل کرتی ہے اور جماعت کے کارکنوں کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ جبر و استبداد سے نجات پانے کے اس آخری موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس ہم کو تن من و دھن سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔“

جہاں تک جماعت اسلامی کا سوال ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی کو بھی اس مسئلہ میں شریعت کا معیار زیر بحث نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو ریاست میں حصہ ہی نہیں لے رہی تھی بلکہ اس میدان میں بھی دین کے اصول و احکام غالب ہوں اور ملک کا اجتماعی نظام بھی تمام شریعت کے معیار پر قائم ہو۔ ایسے میں اگر وہ بھی شریعت کا معیار سامنے نہ لے لے تو اپنے عقیدے کی رو سے اسی لمحے شرک اور کفر کی مرتکب ہو جائے گی۔ پس یہ بات تو جماعت نے عین اپنے اصول کے مطابق کی کہ امارت کے شرعی معیار کو فراموش نہیں کیا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے اگر اجازت ہو تو اسے دیکھ کر ایک بات بوجھنے کو جی چاہتا ہے کہ ریاست میں جماعت کی کئی اقامت دین کا حاصل آخر اس کے سوا بھی آج تک کچھ نکلا کہ جو غیر اسلامی باتیں لوگ اس میدان میں اسلام کا نام لیے بغیر یا کبھی کبھی اسلام سے منہ دکھی ہی سہی معذرت کے ساتھ کر رہے تھے، اب انھیں باتوں کو نہایت شرعی طریقہ سے کر کے کاگر سیکھ جائیں، ہماری گنگارہ نکلیں تو اس اقامت دین کی جدوجہد میں بس ابھی تک یہی دیکھ رہی ہیں کہ کل ایک اسلامی حرمت کو ضرورت شرعی کی چھری سے فوج کیا گیا تو آج دوسری کانٹر لگا ہوا ہے۔ میدان جہاد میں جماعت قدم بعد میں رکھتی ہے پہلے کم از کم اپنا ایک عدد اسلامی اصول اس کے اہتوں قربان ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اقامت دین کی کون سی

شکل ہے! اور ہم دین کے اس عمل سے قیام دین کا نتیجہ کس اصول پر برآمد ہو گا!

خالد سیدؒ میں پہلے ہیں پاکستان میں کچھ محدود انتخابات ہوئے تھے اس میں جماعت اپنے تمام نظریات کی پابندی کا عزم لے کر میدان میں اُتری لیکن نتیجہ میں انتہائی ناکامی رہی، حالانکہ اند کے بعض لوگوں کی روایت کے مطابق کچھ بے اصولیاں بھی اس سے سرزد ہو کر ہیں۔ اس تجربہ سے کچھ لوگ تو اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ اس راہ سے اقامت دین کا خیال محض فریب نفس ہے۔ کس راہ کو می روی بترکتان است

یہاں اگر دینی جامہ پہناتے ہیں تو حریفوں پر فتح ممکن نہیں اور فتح دیکھتے ہیں تو اپنے ہی اصول دین کی خیر نہیں۔ لیکن غالب گردہ نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا اور نتیجہ اول الذکر گردہ نے جماعت کو خیر یاد کرا دیا۔

اندرونی اختلافات کی یہ صورت حال اس وقت سامنے آئی جب پاکستان میں ایک نئے انتخابی معرکے کے آغاز پر ابھرنے لگے۔ یہ پاکستان میں ہونے والے وہ عام انتخابات تھے جنہیں سید کا مارشل لا بہالے گیا۔ بہر حال اختلافی نقطہ نظر والا گردہ الگ ہو گیا تو جماعت نے اس نئے انتخابی معرکے میں اترنے سے پہلے اس شکل پر غور کیا جو پچھلے انتخابی تجربہ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ یعنی یا اصول چھوڑ دیا جس کا خیال دل سے نکال دو۔ اس شکل کا حل قائد جماعت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے دین میں حکمتِ عملی کے فلسفے سے نکالا کہ ضرورت داعی ہو تو ایک اہم تر مقصد کی خاطر نسبتاً کم اہم اصول کو قربان کیا جاسکتا ہے۔ اور اس فلسفے سے اولین شکل یہ عمل لگی گئی کہ اسلام میں امید وادارہ خواہشمند کو چونکہ کوئی منصب نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے اب تک تو جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ امید واری سسٹم سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کی قائل نہ تھی بلکہ کسی بہتر سے بہتر جماعت یا فرد سے بھی انتخابی حمایت کا کوئی معاہدہ اس شرعی حیب کی صورت میں نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جماعت امید واری سسٹم سے اپنے نمائندے کھڑے کرے یا وہ فرد از خود آزادانہ امید وادارہ ہو، لیکن چونکہ یہ دیکھا جاسکتا تھا کہ تنہا اپنے دل بستے پر جماعت ذرا بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جماعت کی کامیابی کے بغیر اقامت دین کا کوئی سوال نہیں۔ لہذا اب یہ طے کر دیا گیا کہ جماعت

اپنی حد تک امید داری کسٹم نہیں اپنائیں گی لیکن دوسری بہتر جماعتوں یا اچھے افراد سے اس شرعی عیب کی بنا پر اب مجتنب بھی نہیں رہے گی۔

خیر اس وقت تو یہ حرکت علیٰ عمل میں آئے بغیر صرف سہی بحث کا موضوع بن کر رہ گئی۔
کیونکہ اختلاف کی بنا پر اس وقت اب پھر ایک نئے انتخاب کا وقت آیا تو پہلے ہی قدم پر ایک نئی اور بڑی مشکل سامنے آگئی، یعنی متحدہ محاذ جس میں جماعت اسلامی عیسائی شرعی جماعت کے ساتھ نہایت غیر شرعی جماعتیں بھی جمہوریت کی بحالی کے نام پر یکجا ہو گئی تھیں۔ اس میں سے جماعت اسلامی کے سوا اسے جس فاطمہ جناح کو موجودہ صدر پاکستان جناب محمد ایوب خاں صاحب مقابلہ میں صدارتی امیدوار چن لیا۔ لیکن جماعت کے نمائندوں نے اس میں شرعی قباحت کے خیال سے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا اور بعد میں پوری مجلس شوریٰ کے غور و فکر کے بعد فیصلہ کر لیا جس کا اوپر ذکر ہے۔

ہم نے اس فیصلہ کا پورا متن طوالت کی وجہ سے نقل نہیں کیا، اس کے لیے کسی صفحہ چاہیے رہا ہے تھے۔ لیکن اب اس کا تمہیدی ٹکڑا اور پڑھ لیجئے۔

”جماعت اسلامی ابتداء سے اس ملک میں جمہوری اقتدار کی بحالی کے لیے متحدہ محاذ قائم کرنے کی کوششوں میں برابر شریک رہا ہے اور آئندہ انتخابات کے لیے حزب اختلاف کو ایک متفقہ پروگرام پر جمع کرنے میں اس سے تعلق رکھنے والوں نے پورا پورا حصہ لیا ہے۔ لیکن جب صدارت کے لیے حزب اختلاف کی طرف سے ایک متفقہ علیہ امیدوار کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو ہم اس سچیدہ صورت حال سے دوچار ہو گئے کہ چار جماعتوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو منتخب کرنے پر اتفاق کر لیا جسے قبول کرنا ان شرعی احکام کی موجودگی میں ہمارے لیے مشکل تھا جسکی رو سے کوئی عورت مسلمانوں کی امیر نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ہم نے صدارت کے سلسلہ میں حزب اختلاف کے ساتھ اتفاق یا ان سے علیحدگی کا کوئی اعلان نہیں کیا تاکہ مسئلے کے تمام پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لینے اور اہل علم سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاسکے۔“

بقیہ - محدث دلت

نے کام نہ لایا تو سب سے پہلے ان کی نظر چندوں کے بقایا جات کی قابلِ فکر صورت حال ہی پر گئی اور ایک متعجب آدمی کی طرح انہوں نے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ساتھ اسکے عمارت کے لئے بھی سوچا اور مجھ سے اجازت لینا کہ اس دھیل کو آئندہ کے لئے کسی ضابطہ کا پابند کیا جائے اور اب تک کے چندے وصول کئے جائیں میں نے اس بنا پر کہ گزشتہ سالوں کے اخراجات بہت زیادہ قابلِ اتمام نہیں ہوئے تھے بہت سی احتیاطوں کی تاکہ کے ساتھ اسکی اجابت دی۔

لیکن افسوس ہے

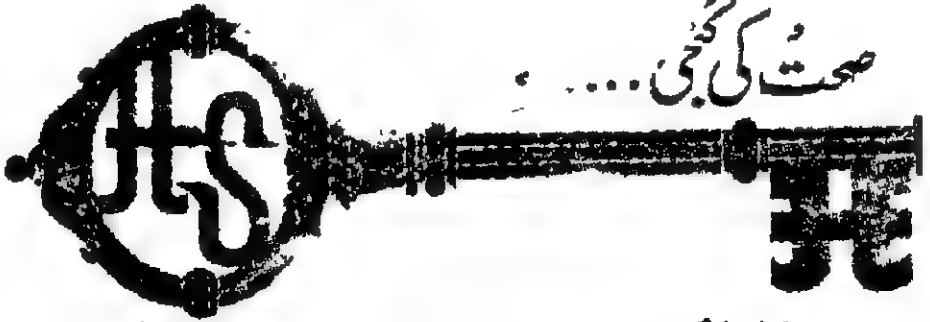
کہ وہ اس سلسلہ کی تمام ضروری احتیاطوں کو ملحوظ نہیں رکھ سکے تیرہ میں متعدد ایسے حضرات کو بھی مطالبہ کے خطوط پہلے کئے جن کی طرف کوئی بھلائی نہیں تھا بلکہ جبروں میں اندازت کی کوتاہی سے انکی طرف بقایا معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر جن حضرات نے اپنی مددیم الفرضی کی بنا پر خطوط کا جواب نہیں دیا انہیں خطوط کے نوٹس کے مطابق وی پی روراد کر دیئے گئے۔ اور میں نے اسکا بھی عرض کیا گیا انہی عطلات کی بنا پر اس صورت حال سے بالکل بے خبر رہا۔

تھے اس صورت حالی کا علم ابھی چند دن پیشتر ہوا جبکہ اکتوبر کے دوسرے نصف سے تھوڑا سا باقاعدہ وقت دفتر میں بنا شروع کیا۔ ایک شکایت سننے آئی۔ اور اسکے بعد احتیاطاً تھوڑی سی مزید کیمرنگھائی کی۔ اس قسم کے وی پی جہاں بہت دیکھے گئے وہاں غیر تیار دس آدھ ہوتے وصول بھی کئے شکایت ڈول ہی طرح کے حضرت کو ہوئی۔ میں ان سب ہی حضرات کے دفتر کی اس غلطی پر تہمت ڈبوئے کہ ساتھ ساتھ وہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو اس غلطی پر دانستہ برعاطلی کا لگائی نہیں گزرسکا۔ اور غلطی کے سبب اسکی اس خاصیت کے بعد وہ اس معذرت کے قبول کرنے میں بھی کوئی تاخیر نہیں کریں گے۔

میں جہاں تک مجھ سے سکا ہوں یہ غلطی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے دفتر کے نوٹس کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر وہ دوا غلط جواب میں لکھ دیتے تو نہ ان کو شکایت کا موقع ہوتا اور نہ دفتر کو ندامت کا۔ بہر حال دفتر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان وی پیوں کی دہائی کے نتیجہ میں جن لوگوں پر پے بند ہو گئے ہیں وہ اندر بڑا جاری کرنے جائیں تاکہ وہ از خود دیکھا سکیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی وی پیوں کے ذریعہ مقرر چند وصول ہو گیا ہو۔ اس کو واپس کر دیا جائے لیکن اس دوسرے کام کے سلسلہ میں چنانچہ میں کیلئے تھوڑا سا وقت دیکھا کہ جو امید ہو کہ ایک عرصے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ ایک عرصے کے اندر ہی یہ پوری کارروائی ہو جائیگی۔ لہذا اگر کوئی عتاب ہے کہ چندہ کو آئندہ کیلئے جمع کروا دینا چاہیں تو وہ فوراً ہی دفتر کو لکھ دیں۔ از خود دفتر کی طرف ان میں سے کسی کا چندہ آئندہ کیلئے جمع نہیں کیا جائیگا۔ والسلام

معذرت خواہ ————— عتیق الرحمن منجلی

صحت کی کنجی

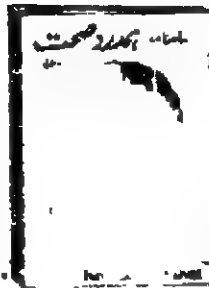
نہ رہے کا ایک ڈنگ ہے، ایک سیدھ رہے۔
اسے کہتے ہیں کہ صحت کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے

ماہنامہ ہمدرد صحت دہل

آپ کو صحت نعلیٰ ہر کفر کا طریقہ بتا دے اور کئی ایسی اور نسل
مشکلات اس کی شکر ہے کہ آپ اسے ہمیشہ ملے گا

آپ اور اپنے خاندان کی
صحت کے لیے

ہمدرد صحت
کا مطالعہ کیجیے

صحت طلب فرمائیے
قیمت چار روپے

ماہنامہ ہمدرد صحت لال کنواں دہلی

ہمدردستان کا دفتر صحت اور شول میگزین

پیشانی پر صحت کا لال کنواں دہلی

میتقات دیوبند

سرمایہ وفاق، علی، دینی، تاریخی مضامین، مسانوں کی دینی اور دنیوی ضروریات
معلقہ، بیرون ہند کے مفکرین، کفر آفریں مقالات، عالم اسلام کی اسلامی ضروریات
کی خبریں اور جائزے، کتب، سائنس، تربیتی

میں بچہ

میتقات دیوبند

پاکستان کے لیے چند سالانہ پانچ روپیہ ہے، رقم اس پتہ پر جمع کر کے رسید یہاں بھیجیے
عثمانیہ ٹیلیگرافی مارٹ ۳۲ پرانی (مارکٹ) دہلی

اُس نے جو بھی نقش کھینچا جاوداں بٹا گیا

بَحْضُو رَسَالَتِ مَآبِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

از — مختصر رسولِ مکاری

اُس نے چھتری تھی حدیثِ عشق تنہا ہی مگر
راہِ ردِ ملتے گئے ہر گام پر ہم سب اُسے
خلق تھا اُس قافلہ سالار کا خلقِ عظیم
پھونک دی سوزِ نقش اُسے اک کہ طیس آگ
کر گیا ذوقِ بھیس سے طودہ اک اک مرحلہ
لے لیا آغوش میں طوفان کو ہر موج نے
کفر کے سب قصرِ ایوان بہ گئے انھس کی طرح
اہلِ باطل اپنے خرمن کو بجاتے ہی اُسے
دے رکھا اسکو نہ جنبش کوئی نیلِ بند موج
اُس نے دنیا کو دیا انسانیت کا وہ پیام

رفتہ رفتہ اک زمانہ ہم زباں بٹا گیا
اسکی شخصیت کے گرد اک کارواں بٹا گیا
جو ملا جس موڑ پر وہ ہم عناں بٹا گیا
قافلہ کا قافلہ آتش کبجاں بٹا گیا
جو چلا اس کے جلو میں راہِ داں بٹا گیا
ایک دریا تھا کہ محسبہ بیکراں بٹا گیا
جو شش پہاں سے وہ سیلِ رواں بٹا گیا
اک شرار تھا کہ برقِ بے اماں بٹا گیا
عسکرمِ مستحکم سے وہ کوہِ گراں بٹا گیا
جس کا اک اک حوت حق کا ترجاں بٹا گیا

اُس نے قوموں کو دیا عدلِ اُخوت کا سبق
اس کا دیں گہوارہ امن و اماں بٹا گیا

عالم تو، دور تو، آئین تو، انسان تو
اُس نے جو بھی نقش کھینچا جاوے وہاں بتا گیا

اُس کا فیضان نظر کیا انقلاب اُبھر رہا تھا
بچ سکا اُس کے زیرِ دہری سے کوئی صید
اُس کے در پر جھک گئیں دنیا کی ساری فطرتیں
قلبِ جاں کا ہر خرابہ اُس کے فیضِ عشق سے
اُسکی عفت نے لیا تقدسِ حق سے بھی خراج
اہلِ دین نے دُند ڈالے قیصر و کسری کے تاج
پڑ گیا جس پر بھی اُس کا ہر تو حسنِ حسدِ ام
اُس کے آدابِ سحر خیزی کا اک اعجازِ مخفا
ہر دمِ حق میں اہلِ ایمان کا گلوئے خشک بھی
دھل گیا اخلاقِ حق میں مردِ مومن سرسبز
اُس کے فیضِ تربیت نے آئینوں کو دی جلا
اک چراغِ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ
اُس نے اُتار کر دیا اور اُتار دیت کا مقام
اُسکی طاعت نے دیا سب کو شعورِ بندگی
توڑ ڈالا اُس نے زنگِ دُسل کا اک ایک بُت
اک عمارتِ عدلی کی بنیاد پر اٹھتی گئی

آندھریوں کے بُخ سے بھی جلتی گئی شمعِ حیات
بجلیوں کی زد پہ بھی اک آشاں بتا گیا

اس سے پہلے حق کا ایسا انقلاب آیا نہ تھا
یوں جہاں میں پرِ سپہ تو حید لہرایا نہ تھا

اسلام کیا ہے (ہندی)

دوسرا ایڈیشن

جو

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
نے شائع کیا ہے

قیمت ————— مجلد ————— چار روپے

کتاب خانہ افغانی کھنڈ کچہری روڈ لکھنؤ

نزلہ کا مکمل نسخہ
نزلہ

شربت نزلہ

نزلہ، دھام، کھانسی اور بخار میں
فوری سکون اور تھکاوٹ دور کرنے کا ہے
گلیشیرین کی دوا دوسرے نسخہ

پاکستان کے سب سے بڑے
پاکستان کے سب سے بڑے

اللحم خاص

جی ہاں۔ افغانی ریسرچ ٹیم نے ہونٹن جسنو
دائن کیم جی ہونٹن نائنٹین گارنٹین گارنٹین
تینا گارنٹین کے کیم جسنو اور گارنٹین سے تینا
گارنٹین سے تینا گارنٹین۔
پاکستان کے سب سے بڑے
پاکستان کے سب سے بڑے

قرآن اپنی کیا بات

تالیف مولانا محمد رفیع الدین

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و قیام پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے،
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ "اسنے وہاں
ہمت کی غالب اُٹھتے ہی اس سے بیکار ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں خداوند ایک وقت تک قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور معجزانہ طریق پر بیان کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو سمجھانے کے لئے اس کتاب کا شمار کیا جاتا ہے۔
- اصل ایک نئے لڑکی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے شناسی کے ساتھ ساتھ
- قرآن کے عجائبات اور لائقِ لذت شنائی کرتی ہے۔

پیش کش: ادارہ اہل سنت، لاہور، جنرل سید محمد رفیع الدین

پیش کش: ادارہ اہل سنت، لاہور، جنرل سید محمد رفیع الدین

دُنْیَا مِیٔ

سب کے بڑا روحانی انقلاب

مختبر خداحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا و فائدہ اٹھانا چاہیں جسے انقلاب پاکیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیر الفرقان کھوشی تالیف

معارف المحدث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک جوہر مجموعہ ہے جو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر یہ ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اس کے جو اثرات معنی الکریم کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول۔۔۔ جس میں پہلا حصہ ہے متعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قیمت عملہ ۲۵۰/۱۰۰ فیروز
جلد دوم۔۔۔ جس میں آگے کے حصے متعلق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کے متعلق و متعلق ہیں
کہ ان کے بعد کس طرح ان کے اثرات نے دنیا کو متاثر کیا۔ قیمت عملہ ۲۵۰/۱۰۰ فیروز

پیشہ کارانہ سبب از افستارن کجری روز

نقصان

حزب

عشقِ حسینؑ

فی پرتو ساٹھ نئے پے

(زنوں)
محمد منظور نعمانی

قرآن اپ کیسا کہتا ہے؟

مؤلف: مولانا محمد امجد علی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے،
 لیکن باری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ سناؤ کلامِ الہی ماننے والی
 امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اس صورت حال کو مانے رکھ کر لکھی گئی ہے

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جانِ خلاصہ ہے۔
- جس میں ہر انسان کے تحت مشعلہ قرآنی آیات کو نہایت سہولت سے پڑھ سکتا ہو اور اس کی کیا گئی
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جان بیاں اس کتاب کا شاہکار ہے
- جو بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ
- قرآن کے احجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

طباعت: علی گڑھ، دارالعلوم، ۱۹۴۷ء، ۱۲۰ صفحات، پرنٹنگ: گورنمنٹ پریس، قیامت پورہ

کتب خانہ انفسان لکھنؤ

بیشم حاشیہ حبیبیہ

نگاہِ اولیں

عتیق الرحمن نسیمی

۱۔ ادارہ اہل سنت کی اشاعت کے لیے طے کیا تھا، لیکن اس مضمون پر
دعویٰ اللہ خان صاحب نے مضمون کے لئے دعوے کو روک دیا گیا تھا۔

گزشتہ اشاعت کے ان صفحات میں اس رائے کا اظہار کیا گیا تھا کہ بحیثیت ایک اقلیت کے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کی اولین شرط یہ ہے کہ ان مسائل کے میدان میں وہ بیک جامعیت بن کر سامنے آئیں۔ اور یہی اجتماعییت موجود حالات میں اگر باستانی ممکن ہے تو صرف اس طرح کو اس میدان میں کام کرنے والی تمام باقاعدہ جماعتیں اور ان مسائل سے دوپہی رکھنے والے تمام مؤثر حلقے ایک دفاعی نظام میں منسلک ہو کر قیادت کا ایک مشترکہ ٹیٹ قائم ترتیب دیں کہ نہ کسی ایک جماعت کی دعوت پر مسلمانوں میں اجتماعی جذبہ اور علی دلولہ پیدا ہونے کے آثار و رد و ترک نہیں ہیں۔

اس سلسلہ میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اجماعی تشکیل ہونے والی "مسلم مجلس مشاورت" کے تجربے نے یہ حقیقت گویا آنکھوں سے دکھا دی ہے کہ یہ طرز عمل مسلمانوں میں اجتماعی حرکت پیدا کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے اور پھر اسی بنیاد پر یہ درخواست کی گئی تھی کہ اسی مجلس مشاورت کو واضح طور پر ان تمام مسائل کے لیے مجدد جہد کا واحد ٹیٹ قائم بنا دینا چاہیے جن کا مسئلہ مسلمانوں کی سرگرم اجتماعی جہد کا طالب ہے۔ لیکن ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ بات جتنی ضروری ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے، آج ہم اس کی مشکلات ہی کے پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

مشترک مسائل میں اشتراک عمل کا اجتماعی جہد ہم کی آواز آج کو ٹیٹ نہیں ہے۔

ایک عرصہ سے یہ آواز وقت کی پکار بن کر اس ملک میں گونج رہی ہے اور حال یہ ہے کہ جس جہات اور جس طبقے کے ذمہ داروں سے اس موضوع پر بات کیجئے بجز اتفاق اور تائید کے کوئی دوسرا جواب آپ کو نہیں ملے گا، گویا کہ یہی ہر ایک کے دل کی آواز ہے۔ لیکن اس اتفاق کے باوجود گل میں اس کا وجود عیناً ہی بنا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ ہم نے گزشتہ دو دہائی سال کے عرصہ میں بغداد میں اس سوال پر سوچا ہے شاید کسی دوسرے موضوع پر سوچا ہو۔ اس سوچ بچار کے نتیجہ میں جو رائے ہم قائم کر سکے ہیں ہمارا خیال ہے کہ یہ رائے ہیں بدلنا نہیں پڑے گی۔

ہمارے نزدیک اس عجیب و غریب صورت حال کا ذکر سب اشتراک و اتحاد چاہتے بھی ہیں کوئی عذر بھی کسی کی زبان پر نہیں ہے اور پھر بھی یہیل منڈھے نہیں چڑھتی، خاص سبب یہ ہو کہ جن مسائل کو آج مشترک مسائل کہا جاتا ہے جن جماعتوں کا اصل دائرہ کار یہی مسائل ہیں اور انہی میں اپنی سرگرمیوں کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو تقوٰیٰ یا بہت اپیل کرتی ہیں، یہ جماعتیں اگر انہی مسائل میں اپنی جد اگانہ سرگرمیاں ترک کر کے سارا کام مشترک پلیٹ فارم سے کریں تو اپنے انفرادی وجود کے لیے عام مسلمانوں کی دلچسپیاں آخر کس بنیاد پر حاصل کر سکیں گی؟ یہ ہے وہ نئی ترقی گرہ جو آج تک مشترک پلیٹ فارم کے قیام کا راستہ روکے رہی ہے اور جب تک یہ گہ نہیں کھلے گی صحیح معنی میں کوئی مشترک پلیٹ فارم وجود میں نہیں آسکے گا۔ یہ پلیٹ فارم جسی یا معنی ہو سکتا ہے جبکہ تمام مشترک مسائل اسی کے سپرد ہوں اور اس سلسلہ میں کوئی متوازی نائنڈگی یا جد اگانہ علیٰ حدود و حدود مشترک جماعتوں کی طرف سے نہ ہو، اور یہ بات ان جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ جن کی زندگی کا بیشتر انحصار انہی مسائل پر ہے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایسی جماعتیں خود کھلے دل سے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ اگر وہ اپنا انفرادی وجود برقرار رکھنے کے لیے کوئی اور راہ نہ نکال سکیں تو اس راہ میں اس عظیم ایثار کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے، ایسا یقین جس پر شک اور شبہ کا کوئی سایہ نہیں، کہ اگر کسی جماعت کو یہ ایثار کرنا پڑا تو مشترک پلیٹ فارم کی ہیرو بھی وہی جماعت بنے گی۔

کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ اس وقت مسلم مجلس مشاورت کا ہے اور اس میں جماعتیں نہیں جماعتوں کے

افراد شریک ہیں اور ایسا ہی لیے کیا گیا ہے تاکہ جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر آزاد رہیں لہذا جماعتوں کے مسائل اور معاملات بیان خارج از بحث ہونے چاہئیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے جو مسائل کسی جماعت کے دائرہ کار میں داخل ہیں (خواہ اصلاً یا ضمناً) ان مسائل میں جدوجہد کے لیے ایسی جماعتوں کے افراد اپنے جماعتی نظام اور جماعتی پالیسی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بالخصوص جبکہ وہ ان جماعتوں کے اعلیٰ ترین عہدیدار بھی ہوں۔ پس اگر مجلس شادرت کو مشترک مسائل میں جدوجہد کا ایک افعیٰ پلیٹ فارم بنالٹے کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ جماعتیں ان مسائل کو اس مشترک پلیٹ فارم کے سپرد کرنے کی تجویز پاس کریں یا کم از کم ان کو اپنے دائرہ کار سے خارج کر دیں۔ جماعتی دشنام کی بھی اپنی انفرادی حیثیت میں شک ہوتی ہے اور اس حیثیت سے وہ بہت سے معاملات میں اپنی ذاتی رائے اور ذاتی ذمہ داری پر کام کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ مگر یہ وہی معاملات ہو سکتے ہیں جن سے جماعت کو سروکار نہ ہو۔ جو امور جماعت کے دائرہ کار سے تعلق رکھتے ہیں ان میں فرد کی آزادی عمل کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی جماعت اس حد تک آزادی کی اعانت دیتی ہے تو وہ جماعت نہیں ذات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشترک پلیٹ فارم کچھ مسائل میں مشترک جدوجہد کے اصول پر بنے اور پھر اپنے ارکان کو اعانت دے کہ ان مسائل میں وہ اپنی اپنی جماعتوں کی سطح پر بھی جداگاندہ جدوجہد جاری رکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی تخریب کا خود ہی ذمہ دار ہوگا اور جماعتوں کا جذبہ سلبقت و رقابت چاروں میں اس اشتراک کے تنکے بکھیر کر رکھ دے گا۔

پاکستان کے صدارتی انتخاب پر جو چند صفحے گزشتہ اشاعت میں لکھے گئے تھے ان کے ساتھ ”باقی آئندہ“ کا لفظ بعض ناظرین کو بہت شاق ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کہ اس ماہ اس سلسلہ میں کچھ بھی نہیں لکھا جاسکا۔ یہ پورا مہینہ نزلہ زکام کے ایسے تسلسل میں گزر گیا کہ لکھنے کا کوئی کام بھی نہ ہو سکا۔ اب اگر آئندہ اشاعت تک ضرورت کا احساس باقی رہا اور صحت نے بھی ساتھ دیا تو شاید اس کی تکمیل کر دی جائے گی ورنہ وہ اپنی جگہ کچھ نامکمل بھی نہیں ہے۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(بِسُلْسُلَتِهِ كِتَابُ زَكَاةٍ)

زکوٰۃ کے علاوہ مالی صدقات :-

[زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں اب سے کافی عرصہ پہلے القرآن کے اسی سلسلہ معارف و احادیث میں شائع ہو چکی ہیں لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و انفاق فی سبیل اللہ (یعنی راہِ خدا میں) اس کے حاجت مند بندوں پر خرچ کرنے کی عمومی تر عیب و تاکید کی حدیثیں (جن کو اکثر محدثین اپنی کتابوں میں فضل الانفاق فی سبیل اللہ و کراہۃ الاساک کے زیر عنوان جمع کرتے ہیں) اس وقت اس کے ساتھ شائع نہیں کی گئی تھیں، ارادہ تھا کہ کتابی اشاعت میں ان کو شامل کر دیا جائے گا لیکن اس وقت ہمارے ملک میں غلو کی کیا بی اور عام ضروریات زندگی کی انتہائی گرانی نے ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ اللہ کے کریموں میں سے محنت و عطا جی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ کی تعلیمات و ہدایات کی اشاعت وقتی ضرورت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی تعمیل کر کے اور اس وقت کے خاص حالات میں آخری امکانی حد تک اللہ کے ضرورت مند بندوں کی خدمت اور مدد کر کے داریں میں اس کے فضل و رحمت کے مستحق بنیں۔]

عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا مِثْلَ مِثْوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ

کے لیے کہ، لوگوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو! تم اسے شکر اپنے گور کے دینے اس کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، اگر وہ پیسہ سے ہاتھ باطل خالی ہو تو محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کے صدقہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، اگر اپنے ہاتھ کاٹ دے جب سے کوئی اس سے بھی مجبور ہو تو کسی پریشاں حال کی خدمت ہی کرے، اور ہاتھ پاؤں کا کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کرے۔ حدیث کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب، طاقتور اور توانا ہو یا ضعیف اس کے لیے لازم ہے کہ دے، دے، دے، دے، سکتے جس طرح اور جس قسم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مندوں کی کرے ضرور کرے اور اس سے دریغ نہ کرے۔

صدقہ کی ترغیب اور اس کی برکات :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفُ نَفْسٍ يَأْتِيَنَّ أَدَمَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ .

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند تو (میرے ضرورت مند بندوں پر) اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خدا سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب سے ملتا ہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بندوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی معمول ہے اور ان کے ساتھ ان کے رب کریم کا بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس یقین کا کوئی حصہ نصیب فرمائے
(قائدہ) پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معاملے کو کوئی بات بیان فرمائیں اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو، اس حدیث کو حدیث قدسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے۔

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَفْقِي وَلَا تَخْصِي فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْوِجِي فَيُؤْوِجِي اللَّهُ عَلَيْكَ إِرْصُصِي مَا اسْتَظَعْتِ

رواہ البخاری و مسلم
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دہتی سے خیر کرتی رہو اور گنہگار نہ بنو، یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا راہ خدا میں دوں، اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے نہ گا اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب اٹھائے گا، اور دولت جوڑ جوڑ کر کے اور بند کر کے نہ دیکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے، لہذا تمہارا بہت جو کچھ ہو سکے اور اس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دہتی سے دیتی رہو۔

(ترجمہ بخاری و مسلم)
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تَبْذُلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُسَبِّكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامَ عَلَى كَفَايَ وَابْدَأْ بِعَنْ تَعُولَ
رواہ مسلم
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے فرزند اللہ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت سے فضل ہو

اُس کا راہ خدا میں صرف کر دینا تھا اے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تھا اے لیے بُرے اور ہاں گزارے کے بقدر رکھنے پر کوئی ملامت نہیں۔ اور سب پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کسی لیے بہتر ہے کہ جو دولت وہ کمائے یا کسی ذمہ سے اس کے پاس آئے اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تو اپنے پاس رکھے باقی راہ خدا میں اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے اور اس میں پہلا حق اُن لوگوں کو ہے جن کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے مثلاً اس کے اہل و عیال اور عاجم و قریبی اعزہ۔

جو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے:-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَأَتْهُمُ ذَنُحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا؛ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَثْفُهَا قَالَ بَقِيَ مِنْهَا غَيْرُ كَثْفِهَا۔

رواہ الترمذی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کیا باقی رہا؛ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ صرف ایک دست اس کی باقی رہی ہے (باقی سب ختم ہو گیا) آپ نے فرمایا کہ اس دست کے علاوہ جو اللہ تقسیم کر دیا گیا وہ سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے (یعنی آخرت میں انشاء اللہ اس کا اجر ملے گا) (جامع ترمذی)

اتفاق کے بارہ میں اصحاب یقین و توکل کی راہ:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَرْتَنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ

وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرُودُهُ لَدُنِّي رواه البخاری
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اگر میرے پاس اُحد پھاڑ کے برابر سونا ہو تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی
 کہ تین باتیں گزرنے سے پہلے اس کو راہِ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس سے
 کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض ادا کرنے کے لیے اس میں سے کچھ بچاؤں
 (صحیح بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى
 بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ
 شَيْءٌ إِذْ خَرُتُهُ لِعَدِّي فَقَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ جُزْأً فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَيْسَ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ
 إِقْلَالًا رواه البيهقي في شعب الأيمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 دن حضرت بلال کی قیام گاہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ان کے پاس چھوڑوں کا ایک ڈھیر ہے
 آپ نے فرمایا بلال یہ کیسا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو آئندہ کے لیے
 ذخیرہ بنایا ہے تاکہ مستقبل میں روزی کی طرف سے ایک گونہ اطمینان رہے، آپ نے
 فرمایا بلال کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آتش و دوزخ میں تم
 اس کی پیش اور روزش دیکھو۔ اے بلال جو ہاتھ پاس آئے اس کو اپنے پر اور دوسروں پر
 خرچ کرتے رہو اور عرشِ عظیم کے مالک سے قنوت کا خوف نہ کرو (یعنی یقین رکھو کہ
 جس طرح اس نے یہ دیا ہے آئندہ بھی اسی طرح عطا فرماتا رہے گا اس کے خزانہ میں کیا
 کمی ہے، اس لیے کل کے لیے ذخیرہ رکھنے کی تنکیر نہ کرو)

(شعب الأيمان للبيهقي)

(تشریح) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اصحابِ صفہ میں سے تھے جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم والی متوکلانہ زندگی کا طرہیت اپنایا تھا ان کے لیے مستقبل کے واسطے غذا

کا ذخیرہ کرنا بھی مناسب نہ تھا۔۔۔۔۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی، اگرچہ عام لوگوں کے لیے یہ بات بالکل بائیس ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچہ کر دیں اور گھر والوں کے لیے کچھ نہ رکھیں۔ لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفہ والی خالص توکل کی راہ اپنائی تھی ان کے لیے اس طرز عمل کی گنجائش نہ تھی۔ جن کے رتبے ہیں سو ان کو سوا مشکل ہے

حدیث کے آخری فقرہ میں اشارہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ خیر کی راہوں میں ہمت کے ساتھ صرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں کبھی کمی نہ پائے گا۔

جو دولت مند کشادہ دستی سے راہ خدا میں صرف کرے بڑے خیر میں ہیں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِبٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَى أَنِي قَالَهُ هُمُ الْأَخْمَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ هَذَا أَبِي وَأُحِبُّ مَنْ هُمْ قَالَهُ هُمُ الْأَكْمَرُونَ أَمْوَالُ الْأَمْنِ قَالَهُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کعبہ کے سامنے میں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا "رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے اہل باپ آپ پر قربان کون لوگ ہیں جو بڑے خسارہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محظوظ ہیں جو اپنے اگے پیچھے اور دائیں بائیں (ہر طرف) خیر کے مصارف میں اپنی دولت کشادہ دہی

کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ مگر دو مہندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بندے
بہت کم ہیں۔ (صبح بخاری و صبح مسلم)

(تشریح) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فقر کی زندگی اختیار کر رکھی تھی اور ان کے
مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے یہی ان کے لیے بہتر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اطمینان خاطر کے لیے بیان فرمایا کہ دولت مندی
اور سرمایہ داری جو نظام برتری نعمت ہے دراصل کڑی آزمائش بھی ہے اور صبر و دہی بندہ
اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری کٹاواہ دہی کے ساتھ دولت
کو خیر کے معارف میں خرچ کریں جو ایسا نہ کریں گے وہ انجام کار بڑے خرابہ میں رہیں گے

صدقہ کے خواص اور برکات :-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِثْقَالَ شَوْءٍ -

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بڑی موت کو دفع کرتا ہے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) جس طرح دنیا کی مادی چیزیں بڑی بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں اسی طرح
ان لوگوں کے اچھے بُرے اعمال اور اخلاق کے بھی خواص اور اثرات ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ
ہی معلوم ہوتے ہیں، اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ اگر بندہ کسی
بڑی لغزش اور غصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو تو صدقہ اس غضب
کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ بجائے اللہ کے غضب اور ناراضی کے اس کی رضا و
رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے جو
صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی

موت سے بچا ہے جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 عَنْ مُرَّةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَدَقَةٌ ——— رواه أحمد
 مرزبان عبد اللہ تاہمی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعض اصحاب کرام نے بیان کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
 بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقہ کا سایہ ہوگا۔ (مسند احمد)
 (تشریح) حدیثوں میں بہت سے اعمال صالحہ کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے
 یہ اعمال سایہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس حدیث میں صدقہ کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت
 میں اس کی ایک برکت یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کا صدقہ سا بان بن جائے گا
 جو اس دن کی تمیز اور تمانت سے اس کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان محققین کا یقین اور اس کے مطابق
 عمل نصیب فرمائے۔

صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَا تَقَسَّصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ لِعَبْدٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا
 تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ——— رواه مسلم
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور قصور معاف
 کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت
 میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاک ریزی کا رویہ اختیار
 کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا ندری بخشے گا۔ (مسند مسلم)
 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَأْتِيهِ اللَّهُ آيَاتِ الصَّدَقَةِ

مَا هِيَ قَالَتْ أَضَعَاثُ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ _____ رواه احمد

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ایتلے کے صدقہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا اجر ملنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چند در چند یعنی جتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اس کا کئی گنا اس کو ملے گا اور اللہ کے ہاں بہت ہے۔

(مسند احمد)

تشریح مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جتنا صدقہ کرے گا اس کو اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسری بعض احادیث میں دس گنے سے سات سو گنے تک کا ذکر ہے اور یہ بھی آخری حد میں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے کبھی زیادہ عطا فرمائے گا "وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ"۔ اس کا خزانہ لانا ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ عہدہ کے عوض میں کئی گنا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عطا فرماتا ہے اور اس کا صلہ جو آخرت میں عطا فرمایا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہو گا اللہ کے بندوں کا یہ عام تجربہ ہے کہ اللہ پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے وہ اخلاص کے ساتھ متینا نہ کی راہ میں اس کے بندوں پر صرف کرتے ہیں اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا ہی میں عطا فرمادیتا ہے۔ ان اخلاص اور یقین شرط ہے۔

نہرو تمندوں کو کھلانے پلانے اور پہنانے کا اجر و ثواب :-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَيُّهَا مُسْلِمُ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حَضْرَةِ الْجَنَّةِ
 وَأَيُّهَا مُسْلِمُ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ
 وَأَيُّهَا مُسْلِمُ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْمُومِ.

بہارہ ایڈووکیٹس اسٹریٹ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جس مسلم نے کسی دوسرے مسلم بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو کپڑا دیا۔
اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جس مسلم بھائی نے دوسرے مسلم بھائی
کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے
گا اور جس مسلم نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ
اس کو جنت کی سرسبز شراب اور پلائے گا۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ
اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْرٌ

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس بندے نے کسی مسلم کو کپڑا پہنایا تو یقیناً
اس وقت تک اللہ کے حفظ و امان میں ہے گا جب تک کہ اس کے جسم پر اس کپڑے
میں سے کچھ بھی ہے۔

(سنن احمد، جامع ترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ حَبَّتْ فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ وَجْهَهُ عَرَفَتْ أَنَّ وَجْهَهُ
لَيْسَ يُوْجِبُ كَذَّابٌ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْتُو
الْسَّلَامَ وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ
نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِلَا مِيزَانٍ

رواہ الترمذی و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو میں آپ کو دیکھنے
سننے کے لیے آپ کے پاس آیا، جب میں نے خود سے آپ کا ہونٹے اللہ دیکھا
تو پہچان لیا (اللہ بلا کسی شک و شبہ کے جان لیا) کہ یہ ہرگز کسی بھوٹے کا چہرہ
نہیں ہے، پھر آپ نے سب سے پہلی جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ۔۔۔ اے لوگو! آپس میں

سلام کی خوب شامت کروادو اور ہر ایک دوست کو سلام کیا کرے اس سے دل کی گرہیں کھلتی ہیں اور تعلق بڑھتا ہے، اور (اللہ کے بندوں کو خاص کر ان کو جو مرنے والے ہوں) کھانا کلاؤ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو (یعنی قرابت کے حقوق ادا کرو) اور رات کو جس وقت لوگ پتے سوتے ہیں اللہ کے حضور میں نماز پڑھو ایسا کر دو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غَيْرَ إِيمَانٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ مَلَأَتْ
كَأْدَ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ فَفَرَعَتْ خُفَّيْهَا وَذُقَتْهُ بِجَنَابِهَا فَفَرَعَتْ
لَهُ مِنَ الْمَاءِ فُغِيرَ لَهَا بَيْدُ الْإِلَاقِ قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ
بِئْسَ ثَلَاثٌ ذَاتُ كَلْبٍ وَطَبِيعَةُ آخِرٍ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مدظلین حضرت اس میں
پر بخشدی گئی کہ وہ ایک کنوئیں کے پاس سے گزری اور اُس نے دیکھا کہ ایک کتا
زبان نکالے ہوئے ہے۔ اور اس کی حالت ایسی ہے کہ گویا وہ پیاس سے مر رہی
جانبے گا، (اس محنت کے دل میں ترس آیا وہاں پانی نکالنے کے لیے رسی ڈول کچھ
موجود نہیں تھا، اُس نے اپنا چمڑے کا منہ پاؤں سے نکالا اور کسی طرح اس کو اپنی
اُڈھنی سے یا تھکا اور (محنت شفقت کر کے) اسی کے ذریعہ کنوئیں سے پانی نکال کے
اس کو پلایا، وہ حوریت اپنے اسی عمل کی وجہ سے بخشدی گئی۔ کسی نے عرض کیا
کہ یہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا
ہاں ہر حواس جانور جس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہو اس کو کھلانے پلانے
میں اجر و ثواب ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْصًا أَوْ يَزِدُّ زَرْعًا فَإِذَا كَلَّ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ
أَوْ بَيْهَمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

حضرت ابن ابی نعیم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا کھیتی
سے جو پھل اور جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایہ کھائے گا وہ اس
بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اللہ کے بندوں کو رحمت پہنچانے کا صلہ جنت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ رَجُلٌ يَغْضِبُ شَيْئًا عَلَى ظَنِّهِ يَطْلُبُ فَقَالَ لَا تُخْرِجْ هَذَا
عَنْ طَرَفِي الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِنُهُمْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ کسی راستہ پر چلا جا رہا تھا بس پر کسی درخت کی ایک
شاخ تھی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس بندہ نے اپنے جی میں کہا
کہ میں اس شاخ کو یہاں سے الگ کر کے راستہ صاف کر دوں گا تاکہ بندگانِ خدا کو
تکلیف نہ ہو اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں
بھیج دیا گیا۔

(تشریح) بعض اعمال بظاہر بہت چھوٹے اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ دل کی ایسی
کیفیت اور ایسے خدائے عز و جل کے ساتھ صادر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی قیمتی اور
بڑا محبوب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ارجمند الراحین کا دریاے رحمت جوش میں آجاتا ہے، پھر اس

نفس کے مارے گناہ بخندئیے جاتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت اور داخلہ جنت کا فیصلہ فرمادیا جاتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ والی سند رجحاً بالا حدیث میں ایک پیارے کتے کو اپنی پلانے پر ایک بدھن عورت نے مغفرت کی جو خوشخبری دی گئی ہے اور اس حدیث میں راستے سے ایک درخت کی صورت شاخ ہٹائیے پر ایک آدمی کے داخلہ جنت کی جو بشارت نائی گئی ہے اس کا راز یہ ہے۔ واللہ اعلم

اس وقت کے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجْبَأُ قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ وَأَنْتَ صَعِيمٌ شَمِيمٌ خَشْيُ الْفَقْرِ وَتَأْمَلُ الْفَقْرَ
وَلَا تُهْمِلُ حَتَّى إِذَا ابْلَغْتَ الْخَلْقَ قُلْتَ لِعَلَّانٍ كَذَا وَلِعَلَّانٍ كَذَا وَقَدْ
كَانَ لِعَلَّانٍ

رداء البخاری و سلم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کس صدقہ کا ثواب زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری ستر ستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی جاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اس حالت میں رداء خدا میں ال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا نظروں سے دور رہے گا اور دل میں آندو ہو۔ (ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے اور ایسے صدقہ کا ثواب بہت بڑا ہے) اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ڈالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آجائے اور جان منہج کے حلق میں آجائے تو تم مال کے بائیس میں دھیرے سے کہنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو مال (تمہاری ملکیت) تمہارے پاس ہے، فلاں فلاں کا (یعنی وارثوں کا) ہو ہی جائے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح: انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ ندرت و توانا ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے قبل کہتے ہیں شیطان ان کے دلوں میں

دوسرے ڈالے کہ اگر ہم نے ماہِ خدا میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی ہم خود حکومت اور
تخلیج ہو جائیں گے اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلا، لیکن جب موت سامنے آجاتی ہے اس وقت تک
امید باقی نہیں رہتی تو انھیں صدقہ یاد آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طوطا غسل
ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرستی و توانائی کی ایسی
حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے سائل اور اپنا مستقبل بھی ہو اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا و
کے لیے ادراخت کے ثواب کی امید میں اور سب کریم کے وعدوں پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے اسی
حالت میں ہاتھ کھول کے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرے۔ ایسے بندوں کیلئے
قرآن مجید میں ظلم کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ فَإِنَّ شَيْئًا لَهُمُ الْفُطُورُ

جی ہاں۔ اعلیٰ درجہ خاص پانی جسنا
ہفت برس جوی ہوئی نکالت ہیں انہی کو ہم
ہندو پانی کے سرسبز ملک ہند اور بنگال سے منگاتے
وہیں سے پیار کیا ماہنامہ خاص پانی
یہ آگاہی اس کے استعمال سے فائدہ
پانی کو ہم نے کرا۔ جی ہاں۔ جی ہاں۔
یہ سب دیکھ کر ہمارے ہر سب کو ہمارے

آپ جج کیسے کریں؟

جج و قاضی کے متعلق اردو زبان میں بنیاد دہتی بڑی کتابیں
تالیف ہو چکی ہیں لیکن یہ کتاب جو جو انسانی اور سماجی
زندگی کو یا شرک یا عیسائی یا ہندو یا مسلمان یا
ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا معیار اور فرائض
معلوم ہو جائے اور اس میں جج و قاضی اور قاضی
وہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو اصل میں اس کا
جانی ہیں۔

کاغذ محمدہ تحت جلد ۱۶۶۰
یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں؟
آسان جج کا معیار ہے ایسے کم از کم
جو صورت آسان اور سہولت اور سہولت کے
مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکے ہیں۔

ملنے کا پتہ
کتاب خانہ الفرقان کھنڈ

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ از — مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

مکتوب (۸۶)۔ درویش حبیب، خادم کے نام — [کثرت و قلتِ کرامات کے راز کے بیان میں]

(کھانے پینے اور پہننے میں) قدر ضرورت سے زیادہ کو اختیار کرنا اور بعد ضرورت پر اکتفا کرنا) ظہورِ خوارق و کرامات کی قلت کا باعث ہے۔ خصوصاً جب کہ مباحات کا زیادہ استعمال حدِ مشتبہ تک پہنچائے اور وہاں سے حرام کے آس پاس لے آئے۔ پناہ بخدا — راہی صمد میں کرامات و خوارق کہاں؟ — جس قدر اذکاب مباح کا دائرہ تنگ کر کے بعد ضرورت پر اکتفا کیا جائے گا اسی قدر گنجائش کثرت و کرامات زیادہ اور راہ ظہورِ خوارق کشادہ تر ہوگی۔ یہ بھی واضح ہے کہ معجزہ کا ظہور شرطِ نبوت ہے اور کرامت کا ظہور شرطِ ولایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے لیے نبوت کا اظہار واجب ہے بخلاف ولی کے کہ اس کے لیے ولایت کا اظہار واجب نہیں، بلکہ اس کو تو مخفی رکھنا اولیٰ ہے..... کسی ولی سے کرامات کا کثرت کے ساتھ ظاہر ہونا ان دوسرے ادویا پر اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے جن سے اس قدر خوارق و کرامات ظہور میں نہ آئے ہوں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ولی جس سے کوئی بھی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ وہ ان ادویا سے افضل ہو جن سے خوارق و کرامات کا بکثرت ظہور ہوا ہو۔ چنانچہ شیخ الشیخ (حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ) نے اپنی کتاب، عوارق الموارث میں اس حقیقت کو

یہاں فرمایا ہے۔۔۔ جبکہ انبیاء علیہم السلام کے اندر معجزات کا کم یا زیادہ ہونا، فاضلیت و غنویت کا باعث نہیں (حالانکہ معجزہ شرط نہت ہے) اور کبر و ولایت میں (جبکہ کرامت شرط و لامیہ ہے) انہیں کسی طرح، خوارق و کمالات ایک دوسرے پر فضیلت کا باعث ہو جائیں گے؟۔۔۔۔۔ ریاضت و مجاہدات، درجات قرب الہی تک پہنچنے کے لیے اس راہ میں مددگار ہیں جو راہ مریدان کو ملتی ہے اور راہ مرادان، اعتبار درویشی کی ہے۔۔۔۔۔ مرید، مشقت و محنت کے ساتھ اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور مراد کو ناز و شتم کے ساتھ کٹان کٹان خود لے جاتے ہیں اور نصیب کی ریاضت و محنت کے بغیر درجات قرب تک پہنچاتے ہیں۔۔۔۔۔ جاننا چاہیے کہ ریاضت و مجاہدات راہ انہیت و امارت کے لیے شرط ہیں اور راہ اعتبار میں مجاہدات شرط نہیں ہیں مگر ان ناخ و دود منہ ضرور ہیں۔۔۔۔۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اس کو کٹان کٹان لیے جا رہے ہیں اور وہ اس کشش کے باوجود اپنی سعی و مشقت کو بھی اپنے اس سفر کے اندر استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، بخلاف اس شخص کے جو اپنی سعی کو کار فرما نہیں کرتا۔۔۔۔۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تنہا کشش جو زیادہ قوت والی ہو زیادہ کارآمد ہو اس کشش سے جو سعی و کشش سے مرکب ہو۔۔۔۔۔ پس سعی و مشقت، راہ اعتبار میں کمال و وصول کی بھی شرط نہیں جیسا کہ نفس و وصول کی شرط نہیں۔۔۔۔۔ ان سعی و مشقت، احتمال نفع ضرور رکھتی ہے اگرچہ بعض مقامات میں یہی کیوں نہ ہو۔

ریاضت و مجاہدات کے۔۔۔۔۔ جو کہ بالفاظ دیگر، ضروریات پر اکتفا کا نام ہے۔۔۔۔۔ فائدہ و منافع اعتبار دلوں کے لیے۔۔۔۔۔ بہت سے ہیں مثلاً دوام جہاد و نفس اور دنیا کی آلودگیوں سے باطن کی طہارت و نظافت۔۔۔۔۔ جس قدر کہ محتاج ضروری سے ہودہ و دخل دنیا نہیں ہے اور جو فضول (زائد) ہے وہ دنیا میں داخل ہے۔۔۔۔۔ ایک دوسرا نفع دنیا سے کہنے اور ضروریات پر اکتفا کرنے کا، ثلث محاسبہ اور ثلث مواخذہ اور خودی بھی ہے نیز ریاضت و مشقت، درجات اخرویہ کے بلند ہونے کا بھی سبب ہے اس لیے کہ میں قصد دنیا میں مشقت ہے اس کے کئی گنی آخرت میں ستر ہے۔۔۔۔۔ پس واضح ہوا کہ ریاضت اور اقتصاد بر ضروریات مباحہ اگرچہ راہ اعتبار کے اندر شرط وصول نہیں مگر فی حقیقت تمام امور حسن

مذہب میں بکھرے ہوئے فرائد کلمہ پر نظر کرتے ہوئے ضروری و لازم ہیں۔ تین آیتیں
لَا تَنَالُكَ رَحْمَةٌ وَ هَٰئِهِ لَمَّا مَنَ آمَنُوا زَحَدًا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن
اتَّبَعَ الْهَدَىٰ

مکتوب (۸۹)۔ قاضی سبغی فرید آبادی کے نام۔ [شیخ اکبر مہتمم]

..... اس مسئلہ توحید (وجودی) کی تقدیم صوفیہ کے نام میں ابھی طرح متفق و توضیح نہیں
ہوئی تھی اس وجہ سے ان تقدیم میں جس پر غلبہ حال ہو جاتا تھا اُس سے کبھی کبھی کوئی ایسا
کلمہ صادر ہو جاتا تھا جو اتحاد نامہ ہوتا تھا اور وہ غلبہ شکر و حال کی وجہ سے اُس کے لئے کے راز تک
نہیں پہنچتا تھا اور اس کی ظاہر عبارت میں حلول و اتحاد کا شائبہ رہتا تھا۔ جب شیخ بزرگوار
محمد الدین ابن عربی قدس سرہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کمال معرفت سے اس دقیق مسئلہ کو شرح
کیا اور اس مسئلے کو باب باب اور فصل فصل کر کے واضح اور مرتب طرز سے بیان کیا، نیز صرف و
نوع کی طرح اس کی تدوین کی۔ اس کے باوجود ایک جماعت صوفیہ نے ان کی بات نہیں سمجھی
اور ان کو مطعون کیا۔ اس مسئلہ توحید میں اکثر تحقیقات کے اندر شیخ حق بجانب ہیں اور ان پر
طعن و اعتراض کرنے والے صحت و صواب سے دور ہیں۔ اس مسئلے کی تحقیق سے شیخ کی
غلطی ادا ان کے دوزخ علم کا احساس و ادراک ہونا چاہیے نہ یہ کہ ان پر رد و طعن کیا جائے۔
یہ مسئلہ توحید (وجودی) جس قدر آگے کو چلا ہے اُسی قدر انکار متاخرین کے باہم مل جانے
کی وجہ سے واضح و منقطع اور حلول و اتحاد کے شبہات سے دور تر ہونا چاہا گیا ہے۔
علم خیر اس فن کے متاخرین کے تلاحق انکار سے حقیقت واضح و منقطع ہو چکا ہے سبب یہ اور
افش کے زمانے میں اتحاد واضح و منقطع نہ تھا ہر فن کی تکمیل تلاحق انکار ہی سے ہوتی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ نے چھ ماہ تک مسئلہ معلق قرآن میں باہم تبادلہ خیال اور بحث
و مباحثہ کیا، چھ ماہ کے بعد یہ تحقیق مکمل ہوئی کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کے گناہ نہ سمجھے گا
اس وقت ان دو اہل علم کے درمیان یہ طویل تبادلہ خیال اور بحث مباحثہ اسی
درجہ سے ہو کہ مسئلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوا تھا جب اتنے بحث مباحثہ اور غور و فکر کے

بعد مسئلہ منقح ہو گیا تو وہ ایک نتیجہ پر پہنچ سکے۔ اس وقت جب کہ تلاحق انکار سے یہ مسئلہ (خلق قرآن) منقح ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر محفل نزاع حدوت و کلمات ہیں جو کہ کلام نفس پر دلائل کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حدوت و کلمات عادت و مخلوق ہیں اور اگر موسانی مراد ہیں تو (بلاشبہ) قدیم و غیر مخلوق ہیں۔ یہ نتیجہ تلاحق انکار سے ہی کی برکات ہے۔۔۔۔۔

مکتوب (۹۰)۔ خواجہ محمد ہاشم کشمیری کے نام۔ [شرع کا کچھ حصہ دُنیا میں دیدار الہی سے متعلق]

تم نے دریافت کیا تھا کہ تحقیق صوفیاء میں سے بعض دُنیا میں دیدہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل ہیں جیسا کہ شیخ عارف (حضرت شیخ شہاب الدین سرمد دی قدس سرہ) اپنی کتب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں، موضع المشاہدۃ بعبر القلب الخ دُنیا میں شاید حق تعالیٰ کا مقام (دیدہ قلب ہے)۔۔۔۔۔ اور شیخ ابوالحسن کلابادی قدس سرہ جو کہ قدمائے صوفیاء اور اکابر مشائخ میں سے ہیں، کتاب بقرق میں فرماتے ہیں کہ اجماع صوفیاء ہے اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ کو دُنیا میں نہ البصار سے دیکھا جاسکتا ہے نہ قلب سے ہاں ایقان کی ہمت سے دیکھا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ تم نے پوچھا تھا کہ دونوں زندگیوں کی تحقیق میں تطبیق کس طرح ہو؟ اور میری رائے بھی اس کے بارہ میں دریافت کی تھی، نیز تم نے دریافت کیا تھا کہ جب اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو پھر اجماع کے کیا معنی ہیں؟۔۔۔۔۔ جاننا چاہیے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ تم کو رشد و ہدایت عطا فرمائے۔۔۔۔۔ کہ اس فقیر کے نزدیک اس مسئلے میں مختار و پندیدہ ذل، صاحب بقرق کا ہے۔ فقیر کا یقین یہی ہے کہ قلب کو اس دُنیا میں سوائے ایقان کے حضرت حق جلّ سلطانہ سے اور کوئی حصہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ اب اس ایقان کو رویت کہہ لو یا مشاہدہ! راہِ یہ بھی واضح رہے کہ جب (دُنیا میں) قلب کو بھی رویت حاصل نہیں تو البصار کو کیا حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ البصار تو اس دنیا کے اندر مشاہدہ حق کے معاملے میں، محض بے کار و معطل ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لو کہ قلب کو معنی ایقان جو حاصل ہو گیا ہے وہ معنی ایقان عالم مثال میں بصورت رویت و دیدار ظاہر ہو جاتا ہے اور جس ذات مقدس سے ایقان کا تعلق ہے وہ ذات دیکھی ہوئی شے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ عالم مثال میں ہر معنی کے لیے عالم شہادت (دُنیا) کے مناسب

ایک صورت ہے اور چونکہ عالم شہادت میں کمال یقین، رویت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ یقین بھی عالم مثال میں بصورت رویت ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب یقین بصورت رویت ظاہر ہوا تو اس کا متعلق جو کہ موقوف بہ ہے تا حیا بصورت مرئی (دیدہ شدہ) اس جگہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ سالک جب اس کو آئینہ مثال میں مشاہدہ کر لے گا تو اس کے توسط سے غافل ہو کر اور صورت کو حقیقت جان کر سمجھتا ہے کہ اس کو حقیقت رویت حاصل ہو گئی ہے اور مرئی نمودار ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ رویت اس کے صورت یقین کی رویت ہے اور وہ دیدہ شدہ اس کے موقوف بہ (متعلق یقین) کی صورت ہے۔ اور یہ ان اہل اہل میں سے ہے جن میں بہت سے صوفیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے صورتیں حقائق سے نفیس ہو جاتی ہیں اور وہ متاثر کیا جاتے ہیں۔ یہی "دیدہ" جب غالب آتی ہے اور باطن سے ظاہر میں نکلتی ہے تو کبھی کبھی سالک اس توہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ رویت بصری بھی حاصل ہو گئی اور مطلوب گوش سے آغوش میں آ گیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس معنی کا حصول جب کہ اصل تک میں معنی بصیرت تک میں جاتی ہے توہم و تلبس ہے تو بصر جو کہ اس عالم میں بصیرت کی فرع ہے اس کی توحشیت ہی کیا ہے؟ بھلا رویت (بصر) کو رویت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ رویت قلبی میں تو صوفیاء کا جوہر غیر توہم میں پڑ گیا ہے اور رویت قلبی کا حکم لگتا ہے مگر دنیا میں رویت بصری کے متعلق صوفیاء میں شاید کوئی ناقص ہی توہم میں پڑا ہو کہ چونکہ دنیا میں ان آنکھوں سے حق تعالیٰ کا دیدار اہل نفی و جماعت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اشر تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور کرے۔

..... اور اجماع کے بارے میں جو تم نے دریافت کیا ہے (اس کا جواب یہ ہے کہ) ہو سکتا ہے اس وقت تک (صاحب شرف کے وقت تک) وہ اختلاف جوازاً اعتبار ہو ظہور میں نہ آیا ہو یا اپنے زمانے کے مشائخ کا اجماع مراد ہو۔ واللہ مستجابہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

اسلام کا پیغام عظیم بر من قوم کے نام

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

[ہمارے محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ، اسلام و دوسری مرتبہ اسلامک سٹریٹجی کی دعوت پر عیسائیت کے گئے، اس سفر میں آپ کا جو من بھی جانا ہوا، ہرگز بڑے سہارے کو برلن کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک طبقے میں جو یونیورسٹی کے عرب طلباء کے ذریعہ تمام منعقد ہوا تھا، مولانا نے جو من قوم کو مخاطب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تقریر کی — تقریر پہلے عربی میں لکھ لی گئی تھی، مقرر نے اس کے مندرجات اپنی ذاتی تقریر میں بیان کیے۔ عربی تقریر کا جو من ترجمہ پہلے سے تیار تھا جو ایک ذمہ دار جو من نے پڑھ کر سنایا — اس تقریر کا اردو ترجمہ مولانا محمد حسنی دیر البعث الاسلامی "تقریرات" نے کیا ہے جو ان کے شکر سے کے ساتھ یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔]

حضرات! مجھے اس عظیم شہر برلن میں پہلی بار عظیم جو من قوم سے خطاب کرنے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، یہ ایک خوشگوار اور قیمتی موقع ہے اور مجھے اس کی اہمیت اور اہمیت کا پورا احساس ہے۔

جو من قوم زمانہ قدیم سے شجاعت و ہم جوئی، سنجیدگی اور قوت عمل اور انتھک عہد و جد میں ممتاز رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس قوم میں ایسے اولیاء اعظم اور جواہر پیدا ہوئے جنہوں نے مغربی معاشرہ اور مغربی افکار پر گہرا اثر ڈالا۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ تین اشخاص کا نام لیں گا جن

میں سے ہر ایک کا لہجہ کے دل و دماغ پر زبردست اثر ہے اور ان میں سے ہر ایک عقل و مدنی فکر کا
 اپنی اور اپنے رنگ میں منفرد ہے پہلا شخص مارٹن لوتھر Martin Luther ہے جس نے اصلاح
 کی کتاب مقدس کی طرف رجوع اور پاپ پاروں کے صے سے بڑے بڑے اقتدار کی سرحد کی
 دھت دی، اس نے مسیحی لہجہ پر گہرا اثر چھوڑا اور ایک مذہب کا پانی قرار پایا جس کو پرائسٹ
 کہتے ہیں۔ دوسرا شخص کانت ہے جس نے یونپ کی عقل پرستی کی تردید کی اور اس کے صدادادیریا
 متین کیے، کانت عبادت خرمیں جو مٹی کا سب سے بلوغت فطری سمجھا جاتا ہے، اس کا اور ان کی
 دو کتابیں تنقید عقل خالص اور تنقید عقل عملی کا مغربی فکر و فلسفہ پر گہرا اثر ہے۔
 تیسری شخصیت فٹشے کی ہے جو ایک ایسا سربراہ فکر تھا جس نے انقلابات، اجتماعات اور
 مسیحی نظام کے خلاف ہمہ گیر بغاوت کا علم لے لیا اور ساری عمر اپنے گرد و پیش کی دنیا اور فکر و دنیا
 سے لڑا رہا۔

یہ تینوں شخصیتیں اور ان کے پیدا کیے ہوئے مددیں فکر، حیات، انقلاب اور صحت میں متنازعہ ہوں
 میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر انقلابی نقطہ نظر کا حامل تھا جس کا اثر ان نہ صرف اس کے ملک جوینی
 بلکہ پورے لہجہ کو ہے۔

انقلاب، بغاوت اور ذہنی بے چینی جو مٹی کے خیمہ میں ہے، انقلاب پسندی، نفسیاتی
 غلط اور ذہنی بے چینی ہی تھی جو کامل ارکس کی شخصیت کے لہجہ میں اپنے پورے عروج کے ساتھ
 ظاہر ہوئی اور جس نے آخر کار دنیا کے ایک بہت بڑے رقبہ میں بے چینی پیدا کر دی اور موجودہ
 زمانہ کے قدیم اقتصادی نظاموں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کہلائی۔

یہ تحریریں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ اصل انقلابات اور بغاوتیں ہی نہیں، کبھی ان کا دائرہ وسیع
 تھا کبھی تنگ، کبھی ان کا اثر گہرا تھا اور کبھی ہلکا، جو مٹی قوم ہمت و جرات، پیش قدمی، دنیا میں جذبہ
 مرتبہ حاصل کرنے کا شوق اور خود اعتمادی میں بھی متنازعہ ہے، پہلی اور دوسری عالمگیر جنگیں (۱۹۱۴-۱۹۱۸)۔

(۱۹۱۸-۱۹۳۹) (۱۹۴۵-۱۹۴۶) بھی درحقیقت ریاست و حکومت کی دنیا میں دو بغاوتیں یا دو ہم جوئی
 کی جاسکتی ہیں۔ یہ صرف اس کا نتیجہ تھا کہ اس خلیع قوم میں ایک جوش اور دلاور پیدا ہو گیا، اس کی
 صلاحیتیں، قوتیں یا ایک ابھر کر اٹھیں اس میں جو صلہ مندی اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی اب بھی شرارت و

اس کی خاکسریں پوشیدہ ہے، اب بھی وہ زندگی و نشاط اور تعمیر و ترقی کی زبردست صلاحیت ہے۔ ہر اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو جن قوم اس زبردست صدر کو برداشت نہ کر سکتی جس کی شالیں تاج میں کم بل ہیں وہ اس قیامت کو سہانہ سمجھتی جو ایک پوری قوم کی صلاحیت کو مغلوب کر دینے اور اس کو زندگی باویں کر دینے کے لیے کافی تھی اور دوسری جنگ میں اس کی تباہ شدہ علامتوں اور کارخانوں کے لیے یہ تمدن یہ صنعت اور یہ نشاط اور قوت پیداوار ظاہر نہ ہوتی اور جو جن قوم تانہ دم ہو کر نئی قوت اور ولولہ کے ساتھ اپنی زندگی کی دگر شروع کرنے کے قابل نہ ہو سکتی۔

لیکن اس عظیم قوم کے یہ تجربے اور ہم جوئیاں متحد و بغاوتوں اور متحدہ قسم کے انقلابات آگے نہ بڑھ سکیں، جس طرح کے انقلابات کا آغاز کلام میں میں نے اشارہ کیا ہے اور جس کی مغربی معارف اور مغربی دائرہ فکر میں ایک خاص قیمت اور اہم حصہ ہے۔ اور جس نے جو جن قوم کو عظمت و ترقی اور شہرت و نام عطا کیا ہے لیکن وہ یورپ کے مذہبی اور فکری نظام کو یکسر تہہ بالا نہیں کر سکیں وہ ایک نیا معاشرہ، اور ایک نئی دنیا پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں جو قدیم دنیا سے ہر چیز پر مختلف ہوتا۔ گوشہ دونوں بڑی جنگیں اصول اور مقاصد کے لیے نہ تھیں وہ مسیحیت یا بلند اخلاقی، استداریا انسانیت کے لیے نہیں لڑی گئی تھیں، ان کا مقصد اور نشانہ یہ نہیں تھا کہ قیادت ظالم اور باغی ہاتھ سے نکل کر عدل اور عدل نواز ہاتھ میں پہنچ جائے، وہ نسق و فجد، بے حیائی اور حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں چھڑی گئی تھیں۔ اب مجھے معاف کر یہ یہ حقیقت حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھیں اور زیادہ صاف لفظوں میں یہ جنگیں اس لیے کی گئیں کہ دونوں فریقوں میں سے ہر فریق یہ جانتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ظلم، زور وستی اور لوٹ کھسوٹ ہے وہ سب برقرار ہے لیکن اس کی تولید اور انتہی میں ہو۔

عظیم جو جن قوم کا مقام و مرتبہ تو یہ تھا کہ وہ ان تمام بغاوتوں اور جنگوں اور انقلابات سے زیادہ دوسری انقلاب دنیا کے سامنے پیش کرتی، ایسا انقلاب جو نہ صرف جو جنی اور یورپ بلکہ نوع انسانی کے لیے مفید ہوتا اور اس کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم کنار کرتا، ایک ایسا انقلاب جو اپنی انفرادیت، انقلاب آفرینی، جدت اور حوصلہ مندی اور اپنی تخلیقی صلاحیت میں ان تمام انقلابات سے کہیں بہتر ہوتا جو جو جنی کے اولوالعزم رہنماؤں نے اپنی قریب یا اعلیٰ ہی میں برپا کیے ہیں۔

آج بھی جو سنی مغربی قافلہ کا پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا ہے بلکہ صنعت، کاغذی اور کثرت پیداوار میں بعض وقت اس سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ وسائل، ماحولیات اور مصنوعات اور زندگی کی سہولت میں برابر اضافہ کرتا رہا ہے۔ لیکن موجودہ تہذیب میں اس کا حصہ صرف صنعت، پیداوار، تجارت اور موقع شناسی کی حد تک ہے، اس معاملہ میں اس قوم کی ذہانت اور عبقریت اس کا کمال فن اور اس کا ضبط و عقل اچھی طرح آشکارا ہو گیا ہے اور وہ اس میدان میں اپنی بہت سی بڑی قوموں اور ملکوں سے آگے نکل گئی ہے اور دنیا کی قوموں میں اور تجارت کی منڈیوں اور بازاروں میں صنعتِ اول میں نظر آتی ہے۔

اس انقلاب پسند اور حوصلہ مند قوم سے اور اس ملک سے جو عرصے انقلابیوں کا مسکن اور انقلابات کی آماجگاہ رہ چکا ہے اس کی توقع تھی کہ وہ اس تہذیبیے بغاوت کرتی جس نے انسان کو ایک گمراہ سرکش وجود اور ایک طاقتور تباہ کن ہستی بنا دیا ہے، اس نے اس کو ایک ایسی اندھی بھڑی مشین بنا دیا ہے جو نہ روح رکھتی ہے نہ دل، نہ عقیدہ، نہ ضمیر، اس نے پوری دُنیا کو ایک غار خانہ یا چوہے خانہ اور پوری زندگی کو خرید و فروخت اور لین دین کی ایک منڈی بنا دیا ہے۔ اس نے زندگی سے لذت، عقیدت، تنوع، انفرادی اور حرارت سلب کر لی ہے، اس تہذیب کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی جس نے زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی مشکلات بنا دیا ہے، ایک ایسی دس میں تبدیل کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک ایسی حدود جدا و تنگ دُوحس کا کوئی نتیجہ نہیں اس نے عصر حاضر کے انسان کو کہلو کا بیل بنا دیا ہے جو مسلسل ایک دائرہ میں چکر کاٹتا رہتا ہے اس نے انسان سے اس کی سب سے بیش قیمت متاع چھین لی اس کو سب سے بڑی شرافت سے محروم کر دیا، اور وہ ہے ایمان و یقین، بے لوث اخلاص، پاکیزہ محبت اور درد سوز کی دولت۔

اس کی توقع تھی کہ یوہیپ کی قوموں میں سے کوئی ایک قوم ان جھوٹے نظریات اور ان مصنوعی اقدار اور معیاروں سے بنیاد کرتی جس کو خدا انسان ترانہ ہے اور پھر ان کی پرستش کرتا ہے۔ یہ جھوٹی اقدار، زندگی کے وہ مطالبات، زندگی کا وہ معیار اور نئے نئے فیشن ہیں اور وہ ساری پابندیاں ہیں جن کو سوسائٹی ملحد و جہان انوں پر عائد کرتی ہے، وہ نہیں ہیں جو انسان کی پر سکون زندگی کو محکوم اور اس کی حقیقی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں خاص طور پر

اس جوہن قوم سے جس کی یوسپ نے کوئی قدر نہیں کی اس بات کی امید تھی کہ وہ اس مبارک اور حقیقی انقلاب کی طبعاً رہا ہو کہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کے حالات کا نئی تبدیلی کر دے اور اس کے ایک نئے باب کا آغاز کرتی۔

اس کے برعکس جوہن جس مغربی خاندان کا ایک وفادار ممبر رہا جس نے اس کے ساتھ کبھی سادہانہ سلوک نہیں کیا اور ہمیشہ اس کو حد کی نگاہ سے دیکھا وہ اسی شخص پر مشتمل اسکا ذہن و دماغ ہے جو قطارِ اہلِ اپنی ذات اور ہماری کمال سے اس کو مدد و ہر نیا کام، اس نے ان حدود سے آگے بڑھنے اور اس دائرے سے باہر قدم نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اس نے مقیم کر دیا تھا، اس نے وہ عظیم جہت نہیں لگائی جو اس کی قدر اور دنیا کی قدر تبدیل کر سکتی اس کو دنیا کی قیادت اور بقا و دوام مٹی اور قوموں کی برادری میں اس کے مقام کو بلند اور اپنے پڑوسیوں کی نگاہ میں اس کی عزت و وجہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی جہت منہاد جہت ہوتی جس کا مقابلہ یوسپ کی کوئی اور قوم نہ کر سکتی۔ یہ اس مصنوعی اور رنگ بھرا کہ توڑ سکتی تھی جس میں یوسپ صدیوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جہت قدیم و جدید، اور مشرق و مغرب سب کو فروغ دینے کے دنیا کو مادیت و معنویت زندگی اور اس انسان کا انجام سے محفوظ کر سکتی تھی جس کو سائنس نے بہت قریب کر دیا۔ یوسپ کے مختلف حصوں میں اقتصادیات، اجتماعیات، اور ریاست کے میدانوں میں انقلابیوں نے جو چھاپیں لگائی ہیں وہ اس عظیم جہت کے مقابلے میں بچوں کے اچھل کود سے زیادہ کوئی حقیقت نہ تھیں۔

یہ ایک عجیب و غریب اور ناقابلِ فہم تضاد ہے کہ وہ یوسپ جو زندگی اور نشاط سے بھرپور ہو اور متمدن دنیا کے سب سے وسیع رقبہ کی قیادت کر رہا ہے جس نے کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھایا اور آدمی طاقتوں کو اپنا غلام بنایا، جو کسستی، محمود، قتل، اور بے عملی کے الفاظ سے نادم تھا ہے، اس کی رہنمائی لیک ایسے مذہب کے اہل میں ہے جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان واسطہ حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ جو انسان کے پیدائشی گمنام رہنے اور حضرت مسیح کے ذریعہ انسان کی طرف سے کھتا رہ جانے پر مستعد و مستعد ہے، وہ کفارہ جو انسان کو دوسرے پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے ارادہ و عمل پر اس کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے عمل کی قیمت اور جدوجہد کی ضرورت و افادیت کو خود اس کی نگاہ سے گھٹاتا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ کہ ان جہت کے

نہایت سے یوں کے جسس، جو ملکہ منداد و سیاب و شہر انسانی علم و عقل کے درمیان ایک طویل عرصہ تک دیوار بن کر حائل بھی رہے۔ انہوں نے کتاب مقدس کے مفسرین اور اہل کلیسا کے بتائے ہوئے معلومات و نظریات سے سرتابی ان کے لیے عام کر رکھی تھی چنانچہ جو شخص اپنے عقل و تجربہ پر بھروسہ کرتا تھا اپنے شاہد اور نظریہ کا اعلان کرتا تھا، اس کا وہ سزاؤں دی جاتی تھیں کہ مذہب کی پوری تاریخ میں اس سے بہت ناک اور زیادہ سزاؤں کی مثال نہیں ملتی۔

پھر وہ وقت بھی آیا کہ یوں کے کلیسا کے اس بیجا جبر و استبداد اور تنگ نظری و کم عقلی کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی بڑیاں اور زنجیریں توڑ ڈالیں اس نے وہ عظیم ترقی کی جس کی مثال جدید انسانی تاریخ میں کرنے سے قاصر ہے۔ علم و تمدن اور طبیعیاتی علوم میں بڑے بڑے مراحل طے کیے لیکن اس زبردست کشمکش نے جس نے اس کو بالکل خستہ اور شکستہ کر دیا اور اس کی ساری طاقت اور صلاحیتوں کو بچھڑا دیا حالانکہ اس دور سری کی اس کو کوئی ضرورت نہ تھی، اس کو اس توانا و اعتماد سے محروم کر دیا جو حقیقی سعادت کا سرچشمہ ہے اور اس پر وہ اتنا پندہ اور مادہ پرستی مسلط کر دی جو مردمانہ کے ساتھ مغربی تہذیب کا مزاج اور اس کی طبیعت ثانیہ بھی گئی ہے۔ آج بھی یہ کلیسا بہت سے مغربی ملکوں کی مغربی سوسائٹیوں پر حاوی ہے، آج بھی ایک یورپین اپنے مذہب میں وہ شے اختیار کرتا ہے جس کا عقل و تدبیر سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، اور اپنی تہذیب و معاشرت میں وہ طرز اختیار کرتا ہے جس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ تضاد اس کی ہر ترقی پر پشیمانی اور ہر طرز احاطہ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔

اس سے بڑھ کر تضاد اور المیہ جس کی تاریخ بھول نہیں سکتی یہ ہے کہ اس کے برعکس یوں اس کو میر خالص اور واضح عقیدہ کے دین اسلام سے محروم رہا جو اپنی وضاحت اور علویت، سہی و علو اور خود اعتمادی میں ممتاز ہے جس کے نزدیک ایک فرد کے عمل کی بڑی قیمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے صالحہ و نافع و اثرات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ایک پل سمجھتا ہے جو انسان میں مردانگی، اولوالعزمی، عالی مرتبتی اور بلند نظری کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس پیغام کے حامی سے بالکل الگ رہا جس کے متعلق قرآن کے معجزانہ اور بیخلاف الفاظ یہ ہیں۔

الرَّسُولِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي نَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْزُومًا بِالْمَعْرُوفِ وَبَيْنَهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِحُجْلٍ لَعَمَ الطَّيِّبَاتِ
وَلِحُجْلٍ عَلَيْهِمُ الْخَطَايَا وَلِيَضَعَ عَنْهُمْ أَصْرَهُمُ وَالْإِعْلَالُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

(پارہ - ۱۰)

(ترجمہ) جو رسول کی پروردی کریں گے جو نبی امی ہوگا اور اس کے گھر کی خبر اپنے ان تورات اور
انجیل میں ملے گی۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا۔ برائی سے روکے گا، بدیہ چیزیں مٹا
کرے گا۔ گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے بے ہنگم
ان بھندوں سے گناہے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔

اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یورپ کو متوحش، بدظن اور دور کرنے میں صلیبی
جنگوں، اہل کلیسا، مسیحیت کے مبلغین اور یورپ کے ان مصنفین کا بہت بڑا حصہ ہے جو مسیحی
رجحان یا مذہبی رجحان کے حامل رہتے، انہوں نے اس دین اور اس کے عظیم پیغمبر کی بہت خوفناک
اور کریمہ تصویر پیش کی اور یورپ میں پیغمبر اسلام کے متعلق طرح طرح کی من گڑبست کہانیاں
اور بے سود اداستانیں مشہور ہوئیں، ان کے گرد مختلف کہانیوں، مثالوں اور کہاوتوں کا ایک
سیاہ لہر قائم ہو گیا جس نے یورپ کو ان کی محبت، اور ان کی عظمت کے اعتراف سے باز رکھا۔ انھی
اس کے منہ ان کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں جو قرون وسطیٰ اور اس کے بہت بعد تک لکھی جاتی رہیں
اور اب بھی بہت سے پُرچوش مغربی مصنفین اسی بات کو دہراتے اور نئے نئے نادانیوں سے پیش کرتے
رہتے ہیں۔

ایکے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا سبب اور تھا اور وہ یہ کہ یورپ اس دین کو ترکوں کے واسطے
دیکھنے کا عادی نہ رہا۔ جب وہ اس پر غور کرتا یا اس کا تصور کرتا تو اس کے سامنے عثمانی ترک کھڑے ہو جاتے
جو یورپ کے براعظم میں اسلام کے تہا سہ کاری نامزدہ سمجھے جاتے تھے، وہ آنا دانا گاہ سے اسلام کو نہیں
دیکھتا تھا بلکہ عثمانیوں کے مذہب کی حیثیت سے اس پر غور کرتا تھا جو اس پر اکثر حملہ کرتے رہتے تھے اور
اس کے بہت سے حصوں پر قبضہ بھی کر لیتے تھے جو کبھی کبھی غلطیاں بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ان سے تشدد
سمجھتی کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا، یہ ساری باتیں اسلام کے صحیح اور پاکیزہ فہم سے ملنے میں جو آزادانہ

فرد سکر اور براہ راست مطالعہ پر مبنی ہوتا۔

اسلام سے یورپ کے بعد کہ انسانی سوسائٹی کی تاریخ اور تہذیب ترقی کی رفتار پر بہت گہرا اور دوسرا اثر پڑا، اگر یورپ یا اس کی کسی بڑی قوم نے اسلام کو اختیار کیا ہوتا اور اس دعوت کی طلبہ اور ہوتی تو نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا، زندگی اس طرح بے معنی اور بے مقصد نہ ہوتی دین و اخلاق اس طرح بے دست و پا اور بے اثر نہ ہوتے، انسانی تہذیب کا رخ تباہی و بربادی کی طرف نہ ہوتا اور مشرق بھی محض استعمار اور جبر و استعمار کی آماجگاہ نہ ہوتا جیسا آج ہے۔

دنیا میں ایک ایسا عظیم خلا ہے جو صدیوں سے پُر نہیں کیا جا سکا اور وہ ایک ایسی قوم کا فقدان ہے جو اپنے ایمان و عقیدہ اور اپنے اخلاق و معاملات ہر چیز کے لحاظ سے طاقتور ہو جو صحیح دینی دعوت اور اس آخری آسمانی پیغام کی حامل ہو جو زندگی کے مسائل کا سامنا کرتا ہے اس سے گھبراتا نہیں، قافلہٴ انسانی کی رہنمائی کرتا ہے اس نے پھرتا نہیں، ایسی قوم جو عصری ثقافت میں ممتاز و معجزیت اور تخلیقی صلاحیت کی حامل، زندگی و نشاط سے لبریز، اور محکم جہد و عمل ہو، یہ وہ مخلوق تو ہے جو دنیا کا رخ شے غیر کی طرف تخریب کے تعمیر کی طرف اور فساد سے اصلاح کی طرف پھیر سکتی ہے۔

ترکوں میں جن کی قیادت آل عثمان کر رہے تھے (پندرہویں صدی عیسوی میں)، اسکی صلاحیت تھی کہ عالمی قیادت کے اس خلا کو پُر کر سکیں جو طولِ عرصے سے خلا آ رہا تھا، انھوں نے مشرق میں قیادت کے اس خلا کو ضرور پُر کیا، عالم اسلام کی قیادت کی اور اسکو ایک نئی زندگی اور نئی قوت عطا کی لیکن جبکہ اسکی بنا پر مثلاً جدید علوم، جدید تعلیم اور ترقیات و ایجادات کے شعبے میں ان کی پسماندگی، مغربی قوموں کی ان پر یورش اور جنگوں کے لامتناہی سلسلوں کی وجہ سے وہ مغرب کی قیادت نہ کر سکے اور اس نشاۃ ثانیہ کی سربراہی نہ کر سکے جو یورپ میں پھر ان چڑھ رہی تھی اور ایک نیا احمد وجود میں آ رہا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قافلہ بنے پھرتے گئے۔ یہ خلا ان کے بعد آج بھی باقی ہے اور وہ کسی ایسی مغربی یا مشرقی قوم کا منتظر ہے جو ایمان اور علم کی قوت اور مادہ کی قوت آسمانی پیغام کی اہمیت اور اس کی اذلی حقیقت، علم کی قدرت اور عقل کی ترقی پذیری، جدید مسائل کے انبار اور صلح و مقاصد کی دولت کو باہم جمع کر سکے وہ مقاصد جو آسمانی مذاہب عطا کرتے ہیں اور آخری آسمانی مذہب اسلام اس کا سب سے مکمل اور جامع

قائم ہو سوجی قوم اس دنیا کی اصلی قیام اور دنیا پر جو اس ظلم کو برسرِ سرکستی ہے، تاشیح کے دھوکے کو روک سکتی ہو اور زمانہ کو ایک نیا راستہ اندیشی سمیت اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اس جی بھڑکتی کھاد خود کشی دنیا کو زندگی کی ایک نئی قسط حاصل کر سکتی ہے اور اس کو موت کے اس قمار سے بچا سکتی ہے جس کی طرف وہ انہی سرعت اور راکٹ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔

اس کے لیے ایک جرات مندانہ بغاوت کی ضرورت ہے ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو ان تمام انقلابات سے بڑھ جائے جو تیری سرزمین پر بڑے انقلابوں اور آندادی دتوں کے طعیراروں نے ماضی یا حال میں کیے تھے اسکے لیے پوری قوم کے انقلاب اور تغیر حال کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی جست یا چھلانگ کی ضرورت ہے جس میں خاصا خطرہ ہو، قربانی ہو، جست ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف، ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف، یہ جست تہہ کو وہ قیادت و دعاست، وہ عزت و احترام، وہ اثر و رسوخ، وہ ہیبت و رعبا اور وہ سکون و اطمینان اور وہ معافی و سہولت و خوشحالی عطا کر سکتی ہے جس کا خواب بھی تیرے ان خطرناکوں اور جنوروں اور جنگجو ہندوؤں نے نہ دیکھا ہوگا جنہوں نے تہہ کو وہ ہولناک جگہوں میں ڈھیل دیا تھا۔

اس جست سے تو آدمی قوت، سیاسی اعتماد اور انسانیت کی صحیح رہنمائی اور صحیح نوردنوں جنوروں کی جامع اصلاح و ترقی کی ان اشارات کی صداقت چوکتی ہے۔

وَسُرِّدُ أَنْ مَنَّ عَلَى الْذِّينِ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً
وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔

پارہ ۲۱

وَجَعَلْنَا مِائَةً يَهْدُونَ بَا مِرْنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِلَا يَأْتَانَا يَوْفُونَ۔
۱۱، اے ہم چاہتے ہیں کہ اپنا خاص فضل کریں ان بندوں پر جو ہماری زمین میں کمر بند کر دیے گئے ہیں اے ہم ان کو سربراہ بنائیں اور انہیں کو زمین کا وارث بنائیں۔
۱۲، اے ہم نے بنادیا ان کو پیشرو کہ وہ رہنمائی کریں ہمارے حکم سے جبکہ انہوں نے صبر و ثبات کا ثبوت دیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔

مذہب — جو پچاس سالہ اشتراکی قید کے باوجود زندہ ہے

از — جناب وحید الدین خاں صاحب

[مغربی جرمنی میں ایک تنظیم قائم ہے جس کا نام ہے، سوویت روس کے مطالعاتی ادارہ

(INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE U.S.S.R)

اس ادارہ کے اراکین وہ علماء و محققین ہیں جو پہلے اشتراکی حکومت کے شہری تھے اصطلاحاً ان

سے محبت کر کے مغربی ملکوں میں آئے ہیں۔ اس ادارہ کے تحت کتابوں کے مطالعہ، محققانہ اپوز

میں متعدد رسائل شائع ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر علمی انداز میں اور پرلہ سات روسی حالات

کی مدد سے اشتراکی روس کے معاملات و مسائل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ انہیں میں سے ایک سالہ

بلیٹن (BULLETIN) بھی ہے۔ اس رسالہ کی جولائی ۱۹۶۶ء کی اشاعت میں ایک مضمون

شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے (RELIGION: A THORN IN THE

PARTY'S SIDE) یعنی مذہب کیرنٹ پارٹی کے لیے پورا اوج۔ ذیل میں اس مضمون

کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔]

نومبر ۱۹۶۶ء کی ۵۶۲۰ نمبر ۳۱ سچ کو اسکو میں روسی کمیونٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا ایک

اجتماع ہوا جس میں علماء و محققین ایک اداروں کے ذمہ دار پارٹی کے نظریاتی ماہرین اور سائنس

کمپوزر، تعلیم، بریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندے شریک ہوئے، اس اجتماع کا مقصد

سوویت عوام کی "لائڈھی تعلیم و تربیت" اور مذہب کے خلاف علمی تدابیر کے مسائل پر غور کرنا تھا۔

اس طرح یہ اجتماع ظاہر کرتا ہے کہ روس میں تقریباً آدمی صدی تک ایک مکمل طور پر بااختیار

حکومت کی مسلسل اور ہمہ جہتی مخالفت عہدہ عہد کے باوجود مذہب ابھی ختم نہیں ہوا ہے حتیٰ کہ

• آذکستان اور دوسرے مقامات پر لائبریری کے متعلق رائٹنگ کام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانیت کا مذہب سنگین اختراعات پر مشتمل ہے۔ ۲۹ رجسٹرڈ اماموں کے علاوہ بہت سے مذہبی اشخاص غیر قانونی طور پر ریاست کے اندر معرفت کا رہیں۔ بہت سی مسجدیں جو بند سمجھی گئی تھیں فی الواقع ان کے اندر مذہبی سرگرمیاں جاری ہیں، بند مزار اور دوسرے مذہبی مقامات کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض عمارتیں میوزیم کے پرستے میں مذہبی مرکز بنی ہوئی ہیں۔ آذکستان میں باہمی مسجدیں ہیں جو ظاہر چائے خانہ اور کلب ہیں مگر ان سے مسجد کا کام لیا جاتا ہے۔ مذہبی احوال اور مذہبی مسئلہ زورم مسجدوں کے باہر گھروں اور محروں میں بھی ادا کیے جاتے ہیں۔

رپورٹ میں مزید صراحت ہے کہ آذکستان میں بہت سی عمارتیں جو مذہبی مقاصد کیلئے استعمال ہوتی ہیں وہ ابھی سال میں باقاعدہ اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔ ایچون کے خیال میں اس طرح کی تعمیر کو لکھنؤ (KOLKHOZES) کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے بار بار ایسی عمارتوں کی تعمیر اور ان کی تزئین کے ذریعہ ان کے ساتھ تعاون کیا۔ دوسرے نظروں میں مقامی فنکاروں کی تائید بھی ان ملاؤں کو حاصل ہے۔ رپورٹ میں اس امر پر اظہارِ عقیدت کیا گیا ہے کہ متعدد ممالک میں اسلامی رسوم مقامی ذمے داروں کے سامنے ان کی موجودگی میں ادا کی گئیں۔

• پچھلے ایک سال سے روسی پریس کھل کر اس کا اظہار کر رہا ہے کہ نئی نسل تیزی سے مذہب کی طرف مائل ہے۔ ایسے واقعات شائع کیے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی نوجوان نسل مذہبی تبلیغ سے متاثر ہو کر اپنا کام چھوڑ دیا اور مذہبی طبقہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ بعض نوجوان محض اس مقصد کے تحت پانی ٹھنک اسکول میں داخل ہوئے کہ وہ جو بچہ تعمیر کرنے کے لیے فنی واقفیت حاصل کر سکیں۔ متعدد واقعات میں لائبریری کے علم بردار افراد کو مذہبی اشخاص سے مباحثہ میں شکست کھانی پڑی۔ مرکزی سیاسی ادارہ کے صدر ایپیشیو (ALEKSEI EPISHEV) نے فوج کے نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی زور دیا ہے۔ کیونکہ وہ "مذہب کی افیون سے متاثر ہو رہے ہیں۔"

مذہبِ دونوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ میں بھی مسرت کہہ لیا ہے چنانچہ الجموں کی رہنمائی کے مطابق ایسے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنی ذہنی کے وقت کو مذہبی بنے رہتے ہیں لیکن اگر ہر بچہ کو مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں، چرچا جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ تقویتِ ایمان کی کمیونٹی کی مرکزی کمیٹی کے سرکاری نے شکایت کی ہے کہ متعدد نمایاں دور کے سائنس دان مذہب کے خلاف ہم میں کوئی واضح ظاہر نہیں کرتے اور اس معاملے میں غلامی رہتے ہیں ان کا یہ رویہ مذہبی افراد کی سرگرمیوں کو تقویت دیتا ہے کہ جو کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ سائنس دان مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ خود کمیونٹی پارٹی کے بہت سے باقاعدہ ارکان مذہب کے بارے میں اصرار دے دے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کی بھی مثالیں ہیں کہ ایک کمیونٹی باپ کی رضا مندی سے اس کے بچے کے عیسائی بنانے کی رسم ادا کی گئی اور وہ خود بھی رسم میں شریک رہا۔ بہت سے کارکن ایسے پائے گئے ہیں جو مذہبی تنویدوں کے دن کام پختہ جاتے اور مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ پچھلی گرمیوں کے موسم میں اس قسم کی تقریبات کا وجہ سے میں ہزار کام کے دنوں کا نقصان ہوا۔

ایک روسی اخبار نے روس میں لاف زبانی پروپیگنڈے کے امریکی حکامات کا اس اقدام
اقرار کیا ہے۔

مذہبی تقصیرات، تقصبات اور تہمات جو کہ خلعت سماجی طبقوں کو ستا کر
کرتے ہیں، وہ بہت سخت جان ثابت ہوئے ہیں۔ مذہب کے خلاف ہماری ملوثی
مخصوص سماجی اور نفسیاتی معلومات سے ناواقفیت کی وجہ سے غیر موثر ثابت ہو رہی
ہے۔ اس رکاوٹ کو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ مذہب کے خلاف سائنسی فکر کام
نیز تر کر دیا جائے۔ مذہب کے خلاف کام کرنے والے کارکن اکثر اس بات کو ملحوظ
نہیں رکھتے کہ مذہب کا جذباتی پہلو اور دھرم کی پرستش مذہبی لوگوں پر بہت زیادہ
اثر ڈالتے ہیں۔ اس نفسیاتی اثر کی طاقت مذہبی افراد کو عقلی استدلال سے بے نیاز
کر دیتی ہو اور مذہب کے خلاف سائنسی کام کا سابقہ گروہ ایک ایسی دیوار سے جھرنے
لگتا ہے جو انڈمی اور ہمزی ہے اور کچھ سمجھ نہیں سکتی۔

دوسرے کام کے نزدیک مذہب کے اس احیار میں جن چیزوں کا دخل ہے اس میں وہ بڑی حد تک صریح شامل ہیں جو مختلف طریقوں سے دوسرے باشندوں پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً میڈیا کی شریات میاںوں کی آمد، مذہبی تعلیموں کے میں ملاقاتی تعلقات، نیز غیر قانونی ذرائع۔

دوس میں چرچ اور مذہب کی پوزیشن کرملین کی اس پالیسی سے بھی مضبوط ہوئی ہے کہ وہ بینک اور شرق اوسط (عیسائی اور اسلامی دنیا) سے دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ جیسا کہ نئے پوپ جان اور بال کے نام خرمشوت کے تار اور خرمشوت کی لڑکی اور داماد کی پوپ سے تعلقات اور دوسری پرنس میں پوپ جان کی پالیسیوں پر تقریبی تبصروں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عرب دنیا سے خرمشوت نے نمایاں طور پر دوستانہ تعلقات برعائے ہیں جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان مسلسل وفد کے تبادلے ہو رہے ہیں اور باہر کی مسلم تنظیموں کے نمائندے اسلٹا ایشیا کی دوسرے جمہوریتوں میں جلتے رہتے ہیں۔

دوس کے انھیں حالات کا نتیجہ ہے کہ یہ ممکن ہو سکا کہ چرچ کی عالمی کونسل کی ایک کمیٹی لیٹی کا اجلاس فروری ۱۹۹۴ء میں آڈیشا میں ہوا جس میں دیگر کارروائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سامنے مذہبی آزادی کے دفاع اور رہی مدد داری کے بارے میں تجویز رکھی جائے۔ یہ فیصلہ اس واقعہ کے پیش نظر نہایت اہم معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں کیا گیا جہاں مذہب کو ہمیشہ دایا جاتا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بعد ہی ایک پرنس کا نفرنس میں جو میں بشپ ال جی (Luz) نے کہا کہ دوس کی غلات مذہب پالیسی میں ایک طرح کا مذہب پایا جاتا ہے۔ انھوں نے مذہب کے کہا کہ اشتراکی نڈراگنی الواقع اپنی غلات مذہب سرگرمیوں کو نظریاتی اور علمی بحثوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ذاتی طور پر دوس میں چرچ کے مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں رکھتے۔

پاکستان کی صدیقی جنگ اسلام

(از مولانا امین احمد صلائی)

ہر واقعہ حال اس بات کو جانتا ہے کہ اس وقت صدر ایوب خاں اور مس فاطمہ جناح میں جو جنگ چھڑ رہی ہے وہ نہ اسلام کے لیے چھڑ رہی ہے نہ جمہوریت کے لیے۔ ان دونوں ہی کے نزدیک نہ اسلام زیر بحث ہے نہ جمہوریت تاہم النزاع۔ بایہ النزاع جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں امریکی طرز کی جمہوریت چلے یا انگریزی طرز کی؟ ہر حائل سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے قیام سے بھی اسلام کی راہ کھلنے والی نہیں ہے کہ اس کی حمایت کوئی ایسا دینی مسئلہ ہی رہا ہے کہ اس کے لیے اضطراب کی آڑ لے کر شریعت کے ایک حرام کو جائز کیا جائے جمہوریت اسلام کے لیے تو جب سازگار ہو سکتی ہے جب جمہور کے مزاج میں اسلامیات پیدا کی جائے۔ اگر جمہور کے مزاج میں اسلامیات نہ ہو تو وہ خواہ انگریزی طرز کی ہو یا امریکی طرز کی وہ بڑی آسانی کے ساتھ مشہور مغرب چارلی چپلن کو یہ ناسخ علیہ السلام پر تینج دس دیتا ہے۔ آخر تھوہ محاذ کی جہیز کا پتلا تجربہ تو بدھی چکا کہ باوجودیکہ اس کی شریک پارٹی پارٹیوں میں سے ہیں اسلام کی مددگی تھیں لیکن انھوں نے اسلام کے احکام کے خلاف اپنا سربراہ ایک عورت کو بنایا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کی جرأت انھیں اسی وجہ سے بدھی کہ انھیں اندازہ ہے کہ حوام کے ذہن پر اسلام کے حرام و حلال کا اتنا اثر نہیں ہو سکتا جتنا اس بات کا ہو سکتا ہے کہ صدر ایوب کا مقابلہ کرنے کے لیے قائد اعظم کی بیٹی انھی ہیں اب فرض کیجئے کہ مس فاطمہ جناح کا سیلاب ہو جاتی ہیں تو ان کے وعدے کے مطابق صدیقی نظام کے بجائے یہاں پارلیمانی نظام آجائے گا۔ لیکن اسلامی نظام کدھر سے آجائے گا۔

ہر حال اس وقت ہمارے صدرین میں جو جنگ ہے اس میں اصل مسئلہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کا ہے۔ اس میں سے کسی کے حق میں بھی دسی نہیں آتی ہے کہ اس کے قیام سے سلام کے تمام کو وابستہ کر دیا جائے۔ ان پر اگر بحث ہو سکتی ہے تو ان کی صلاحیت کار کے پہلے سے ہو سکتی ہے اور ہمارے نزدیک ان کا حق وقوع و رد دونوں اضافی نوعیت کا ہے جس ملک میں وحدت فکر ہو تعلیم عام ہو عوام کے جذبات و رجحانات ہموار ہوں سیاسی جماعتوں اور لیڈروں میں ہمواری کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو وہاں پارلیمانی نظام کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جہاں یہ چیزیں موجود نہ ہوں وہاں اس سے اقتدار اور برتری پھیل جانے کا اندیشہ رہتا ہے اور جمہوریت انسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صدارتی نظام میں یہ خوبی ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ ملک کے استحکام کا بھی ضامن ہے اور ملک کا استحکام ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے پارلیمانی نظام تو دو گنا روین کے سوا دنیا کی ہر چیز قربان کی جاسکتی ہے۔ ہم پارلیمانی نظام کی بے آبدیوں کا نہایت تلخ تجربہ کر چکے ہیں۔ اور آئندہ اگر اس کا مزید تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ ملک کی تباہی کے سوا کچھ اور نہیں مل سکتا۔ یہاں عوام کے سیاسی شعور کا عالم یہ ہے کہ ہتھوں کے لیے یہ فرق کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ اس وقت میان قوت کے لیے ماں کا انتخاب ہو رہا ہے یا ریاست کے لیے صدر کا۔ انگریزی دور کا یہ ذہن ابھی ہمارا بدل نہیں ہے کہ جو اقتدار پر ہو اس کو شیطان سمجھو اور جو اقتدار سے عوام ہو اور لوگوں سے بے سرو پا دھڑے کر سکے اس کو فرشتہ قرار دو۔ ملک میں مرکز و طاقتیں ہمیں بلکہ ملک دشمن عناصر بھی ہر حصے میں مصروف سازش ہیں جو ہتھوڑا نشان قائم کرنے اور مشرقی پاکستان کی غلط فہمی کے خواب بیکر رہے ہیں۔ سیاسی کردار کی بے اعتباری کا یہ عالم ہے کہ چودھری محمدی صاحب جیسے جیسے لوگ حصول اقتدار کی طبع میں عواقب و نتائج سے آنکھیں بند کر کے "مادہ ملت" کے نام سے ان تمام عناصر کو مٹاتے عام دے دیتے ہیں جن کے درمیان ایوب دشمنی کے سوا اور کوئی بھی قد و خشرک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی چودھری صاحب "مادہ ملت" کے جھنڈے کے نیچے چھ کر رہے ہیں جن کی آؤ زندگی کے باعث دن پورٹ قائم کر کے چودھری صاحب خود ہرے ہیں۔ مذہبی بے ضروری کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ کل تک گلی گلی میں لوگوں کو پیغمبر کا یہ قول سناتے پھر رہے تھے کہ حوت کی حکومت میں پیغمبر سے زیر زمین دفن ہو جانا بہتر ہے وہ "مادہ ملت" کا جھنڈا اٹھائے

اور ان کا فرو گاتے پھرتے ہیں اور بے شری کا یہ عالم ہے کہ اس کو اقامت دینے کا جہاد قرار دے رہے ہیں جس ملک میں ایسے انتشار پسند اور ناقابل اعتماد عناصر کا فرمان ہوں وہاں جمہوریت کی کوئی شکل کامیاب ہو سکتی ہے جو ایک مضبوط مرکز کے نظم و ضبط میں ہو۔

لیکن اس وقت ہمیں مسئلے کے سیاسی پہلو سے بحث نہیں ہے اس پر ضرورت ہوگی تو ہم آئندہ بحث کریں گے۔ اس وقت ہم صرف اس کے اسلامی پہلو سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس معاملہ خلیج کی صدارت اور متحدہ محاذ کی حمایت میں اسلام کی بے سود کاہلو کیا ہے؟ یہ حضرات بڑی قرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر اسلام کی مصلحت ہو تو عورت کو حکمران بنایا جاسکتا ہے؟ چلیے ہم نے انکو بتایا جاسکتا ہے لیکن وہ اسلامی مصلحت کیا ہے جس کے لئے اس قاطع جناح کا انتخاب کیا گیا ہے؟ ہم ان کے ذاتی تقویٰ و تدبیر اور عوام ہر شریعت کے احترام سے کوئی بحث نہیں کرتے اس لئے کہ ان چیزوں کو اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ بوجھتے ہیں کہ بے کوئی ثقہ شہادت اس بات کی موجود کہ انھوں نے اپنی ماری زندگی کی کسی تقریر یا بیان میں کبھی اسلام کا کبھی نام لیا ہو یا کبھی کوئی چوڑا یا بڑا کام دینی نوعیت کا کبھی کیا ہو؟ اس معاملے میں ان کی وضعداری کا تو یہ عالم ہے کہ ایک شخص کے زمانے میں کبھی جس میں زندانِ قدح خوار بھی نہ ادا ہوئی شب زندہ دار بھی جاتے ہیں کبھی یہ غلطی نہیں کرتیں کہ بھول کر ہی اسلام کا نام لے جائیں اور اس کی شکایت ہم سے زیادہ خود ان ہی حضرات کو پہنچے تھی اور وہی زبان سے اب بھی ہے لیکن اب مادر ملت کی وفاداری کا جوش اس دور سے ابھرا ہے کہ اس ملک میں اسلام کا قیام نہ لایا جائے ان ہی کے دم سے دہلیت ہو کر رہ گیا ہے۔

اسلامی مصلحت کے زاویہ سے ذرا ایک نثر متحدہ محاذ کے عجائب گھر پر بھی ڈالے یا اس میں موٹا بھانڈا لٹائی ہیں جو ضرورت سے ہی بے دروغ ہو سکتا ہے یا کمبوزم کے علمبردار ہیں۔ ان کی شخصیت محاذ میں پہلو سے سب سے زیادہ موثر ہے کہ محاذ کی جینی کچھ بھی کامیابی کی توقع ہے وہ وہ اصل مشرقی پاکستان ہی سے ہے اس میں محمود علی قصوری صاحب ہیں جو ابتداء سے لادینی نظام کے ٹکڑے ذہن دست داعی ہیں اور اختر اکیت پسندانہ رجحانات دیکھنے کی وجہ سے ہر انتشار اور ہر انتشار پسند

کے لیے ان کا خوش کشادہ رہنا ہے اس میں خود غری اور غری صاحب این جو توں تو اسلامی نظام کے
 طریقہ میں کی گئی تھی اس کو جماعت اسلامی کے لیے وہ اضطرار ہی نہ پیدا کیا جس کے تحت کسی
 مس فاطمہ جانتی کی صلاحت کی حمایت میں اللہ عزوجل کو چھوڑنا پڑا اس کے ایک رکن اعظم منزل
 اعظم خان بھی ہیں جو کہ ایک تو ختم نبوت کا فروغ لگانے والوں کو پھانسیاں دیتے تھے بس میں ملت
 اسلامی کے امیر بھی تھا ان ختمیوں اب قاسم دین کا مستقبل ان کی ذات سے بھی وابستہ ہو گیا ہے
 جماعت اسلامی کے لوگوں نے ایک زمانے میں جنی گویاں اللہ کو دی ہیں شاید ہی اس ملک میں
 کسی اور کو دی ہوں لیکن اب جماعت کے شیوہ ایسا نہ لگا رہا کہ نظم سے ان کا ذکر جیل پڑ جائے
 تو ایسا محسوس ہو گا کہ اسلام میں سے کسی ہمارے اعظم کا ان افراد نہ کر رہے۔ خواجہ صاحب کا حکم
 کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اب وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان
 سب میں دیندار اور شریف و بلند تھے یہ محمد کا مذہب ہے جس کو اب جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی
 نظام کے قیام کا ذریعہ مانتی ہے اس کا ذریعہ پہلا اسلامی کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ صلاحت کے لیے
 مس فاطمہ جلیح کی نازدگی ہے۔

لکھنؤ کے مشہور مولانا و طبیب ڈاکٹر حکیم عبدالحی حسنی کے چند مخصوص خوبیاں

سفر توبہ طیس اس سال کے چند روز	شریت دور درگروہ پنجاب میں بھی ریت کا استعمال
برکات میں پورے گئے چند ہفتے کے استعمال سے خوب حیرت	پیشاب بنانا ایک رنگ رک کہ پیشاب آنا اور دیکھ دیکھ
فکر نہ جاتی بہت تندرست آدمی کے خون میں پانی چاہیے۔	انہیں تو بہت استعمال کیجئے جو کہ شکایت پر لاتی ہو
چند ہفتے استعمال کر لیا جائے تو وہ اچھوڑنے کے بعد بھی قادر	اور پتھر پاں پڑ گئے ہوں انہیں کن اہ بیتا چاہیے ایک چم
تاکم رہتا ہے۔ قیمت دس روپے ۵۰ روپے پانچ روپے	مریم شریخ پھوڑوں مسعود منہ پھوڑا روگ
شریت چند ام جدام میں یہ وہ ایسا خیر ہے۔ پانچ چم	کے پھوڑوں میں کھارنگل میں مریم پھر مفید ہے۔
استعمال کر لیا ہے بہت مدد بخیر ہوا ایک چم	اس مریم کے استعمال سے درد اور جھکاؤ دور ہوا
شریت کنہ پتھر کیوں کا درد ہوتا ہے درمیان	ہے اور اور اچھوڑا صحت ہو کہ صحت و باقی ہے
بہت صحتوں میں اس شریت کا استعمال بہت مفید ہے ایک چم	_____ اکھ آؤش ۵۰/۵

شیخ حسنی فارمسی، ۳۷ گوئن روڈ، لکھنؤ

اسٹرین نو مسلم

مغربی تہذیب کے مقابلے میں

(از جناب وحید الدین خاں صاحب)

اسلام چوراسے پر (ISLAM AT THE CROSSROADS) مشہور آسٹریائی نو مسلم لیو پوڈاس کی مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب اپنی بار اپریل ۱۹۳۲ء میں لاہور سے شائع ہوئی اور اس قدر قبول ہوئی کہ پھر مینے کے اندر اس کے تین ادیشن شائع کرنے پڑے اور جو اب تک اس کے متعدد ادیشن نکل چکے ہیں۔ سائے اس وقت کتاب کا ساواں ادیشن (۱۹۵۵ء) ہے۔

اسد صاحب نے ۱۹۳۶ء میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انھوں نے خاص طور پر مغربی سیکسی تاکہ اسلام اور اس کی تاریخ کو براہ راست اس کے متنہ آخذ سے سمجھ سکیں نیز پانچ سال انھوں نے حجاز اور نجد میں اس مقصد سے گزرایے کہ اس اصل ماحول کو سمجھیں جہاں نبی عربی نے اسلام کی تبلیغ کی تھی۔

۱۔ اس مطالعہ کے بعد ایک طرف اسلام کے اصولوں نے انھیں شریعت ساتھ ساتھ کیا۔ خاص طور پر اسلام کا یہ پہلو انھیں بہت پسند آیا کہ وہ اخلاقی تعلیمات اور عملی زندگی کے پرگرام کا غیر معمولی طور پر موزون ڈھانچہ پیش کرتا ہے۔ (صفحہ ۵) دوسری طرف انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی موجودہ زندگی اسلام کی واقعی تعلیمات سے بہت دور ہو (۴) حتیٰ کہ اسلام سے مدد ملی ہے انھیں لٹ تواری کی اہم تک پہنچا دیا ہو (۵) اگر اس تضاد نے انھیں اسلام سے برگشتہ نہیں کیا مگر انھیں مسلمانوں کے مسائل میں غور کیا انھوں نے وہی دریافت کیا جو ایسے وقت پر ایک عقلمند آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ انھوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو اسلام کی طرف منسوب کرنے کے بجائے خود مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنی تمام توجہ اسلام کے احیاء REGENERATION

کے لیے وقف کردی۔ (۶۱)

دیباچہ کو چھوڑ کر کتاب مباحث ابواب پر مشتمل ہے۔ مصنف نے آج کل کے مقبول نظریے کے مطابق اس کو رنگ نہیں دیا ہے کہ غیر جانبدارانہ لنگھو سے آغاز کر کے قاری کو ایک جانبدارانہ نتیجے تک پہنچانے کا کوشش کریں۔ دیباچہ کے آخر میں اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

IT DOES NOT PRETEND TO BE A DISPASSIONATE
SURVEY OF AFFAIRS; IT IS THE STATEMENT OF
A CASE: THE CASE OF ISLAM VERSUS WESTERN
CIVILISATION.

ISLAM AT THE CROSS ROADS, P. 6

یعنی اس کتاب میں موضوعی طور پر جانبدارانہ سرے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کا انداز ایک مقدمہ جیسا ہے۔ اسلام کا مقدمہ مغربی تہذیب کے نام۔

اس طرح کے غیر جانبدارانہ سرے کا طریقہ موجودہ زمانے میں سب سے بہتر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ موضوعی ہے۔ اس نفسیاتی بحث سے قطع نظر کہ غیر جانبدارانہ سرے کسی انسان کے لیے کس حد تک قابل عمل ہے۔ خود متعلقہ تعین، لکھنے والے کے لیے کوئی ایسا میدان نہیں ہوتی جس میں وہ پہلی بار تلاش جستجو کے لیے نکلا ہو۔ بلکہ قرین تعین، خود ایک تقسیم پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اسی کو دائرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ گو ایک ایسی کتاب کا غیر جانبدارانہ سرے محض ایک انداز ترتیب نہ کرنی حقیقت غیر جانبدارانہ سرے۔

اردو صاحب کی کتاب کا پہلا باب اسلام کی اصولی تقسیم (THE OPEN ROAD OF ISLAM) کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں مصنف نے دکھایا ہے کہ سائنس صرف جرمی مطالعہ کا نام ہے۔ وہ ہم کو صرف محسوسات کے بارے میں باخبر کرتی ہے جبکہ مذہب، محسوسات اور غیر محسوسات دونوں کے مکمل مطالعہ کا نام ہے۔ مذہب ایک ایسی نظریہ ہے جس سے آدمی اپنے مجموعہ کے بارے میں رائے قائم کر سکے۔

”اس مددک“ مصنف لکھتے ہیں تمام مذاہب یکساں ہیں ”مگر اسلام اس نظریاتی تشریح سے آگے جاتا ہے۔ اسلام وہی طریقہ ہے جس سے آدمی اپنی زندگی اور شعور میں نظریہ اور عمل کا اتحاد قائم کر سکے۔ (۱۴) اسلام کی تقسیم یہ ہے کہ ہماری زندگی کو ردعائیت اور ماوریت کے دو خانوں میں تقسیم نہیں ہونا

چاہیے بلکہ چاہیے شعور اور ہلکے عمل میں انہیں ایک امداد متحرک کی جاتی ہے۔ چاہیے کہ ان کے اندر ایک ایسے گود بھری کے مختلف پہلوؤں میں اتحاد کی صورت میں شکست کا عنصر نہ ہو۔ (۳۲)

کتاب کا نام مرآۃ اب روح مغرب (The Spirit of The West) ہے۔ جس میں مصنف نے اسلام اور مغربی تہذیب کا فرق دکھایا ہے۔ انھوں نے دکھایا ہے کہ اسلام کی بنیاد لکھنؤ کے مادہ حقیقت کے اقراء پر ہے۔ جبکہ مغربی تہذیب ادیت میں نہیں دیکھتی ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان بنیادی ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں اس سلسلے میں انھوں نے ان لوگوں کی غلط فہمی واضح کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بنیاد کتبے ہیں اور اس بنا پر خیال رکھتے ہیں کہ اسلام اور مغربی تہذیب میں کوئی بنیادی ٹکراؤ نہیں ہے۔ انھوں نے دکھایا ہے کہ مغربی تہذیب کے متعلق یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس مغربی تہذیب کا ذہنی رشتہ دراصل وہی تہذیب ہے جس نے جو خالص عقائد پرستی اور ادیت پر ایمان رکھتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ یوں کے مابین دیوتاؤں کی پرستش کا رواج تھا۔ مگر وہ یوں تانی مذہب کی بے روح نقل کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ یوں نے حقیقی زندگی میں مذہب کا دخل کبھی تسلیم نہیں کیا۔ چونکہ

”عام مغربی خواہ وہ جھوٹی یا فاشست سر رہے دارانہ معیشت کا سایہ پیدا اور اشتراکی معیشت کا صرف ایک مذہب کو جانتا ہے اور وہ ہے مادی ترقیات کی پرستش۔ یہ عقیدہ کہ زندگی اس کے سوا کوئی منزل نہیں کہ موجودہ زندگی کو خوش حال بنایا جائے اس مذہب کی مساوات کا غم فیکٹریاں سینا ہاؤس کی گیمیاں تھوڑے گاؤں۔ جس کے مراکز بنگلے کے کارخانے ہیں اور اس کے پرست ہیں۔“

صفحہ ۵۵-۵۶

ہیں۔ چیکرا انجینئر، نظم اسٹار اور مصنفوں کے رہنما۔

ظاہر ہے کہ ایسی تہذیب کے ساتھ اسلام کا جو کس طرح ٹک سکتا ہے۔

تیسرے باب کا عنوان ہے صلیبی جنگوں کا سایہ (The Shadow of The Crusades)۔ اس باب میں مصنف نے دکھایا ہے کہ مغرب کی اسلام دشمنی عام دشمنی نہیں ہے بلکہ وہ نہایت گہری ہے۔ اس دشمنی کا آغاز صلیبی جنگوں سے ہوا۔ یہ اتفاق ہے کہ یہ یورپ کی تشکیل جو یہ کامد فلولیت تھا۔ جس طرح پچیس کے نقش زندگی بھرتی رہتے ہیں اسی طرح توہوں کا ساتھ ہے۔ جب یورپین تہذیب وجود میں آئی تھی، میں اسی کے آغاز میں صلیبی جنگ چھڑ گئی جس نے سائے یورپ کو اسلام کے خلاف متحد کر دیا۔

[illegible]

کہہ رہا ہے کہ ہر پر سائنس نے طاقت کے عبوس ڈھانچہ کے نیچے ایک عام تخلیقی قدرت کو
 تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ منزل دنیا میں ایک نئے مذہبی شعور کی صاف طور پر پیدائش
 کی نشانی ہے۔ مگر یہ خیال جو وہ کس سائنسی تصورات کے بارے میں محض غلط فہمی پر طاقت
 کرتا ہے۔ کوئی منجھو سائنس دان اس امکان سے انکار نہیں کر سکتا کہ کسی نے کہا ہے کہ کائنات
 اپنے آغاز میں کسی واحد مرکب کے تحت وجود میں آئی تھی مگر اس سوال یہ ہے اور یہ ہمیشہ سے
 تھا کہ یہ سب جس نئے کائنات کا آغاز کیا اس کی خصوصیات (Qualities) کیا تھیں۔ تمام
 فوق باعین عقیدہ رکھنے والے مذاہب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کئی شعور اور
 ہیئت کے حامل ہے۔ یہ طاقت خود کسی قانون کی پابند نہیں۔ بلکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے نقشہ اور
 مقصد کے مطابق کائنات کی تخلیق کرتی ہے اور اس کی حکمرانی ہے۔ ایک افسوس یہ ہے کہ وہ خود اپنے
 ہر پر سائنس پر اس کا نہیں جاتی۔ اس کا نقطہ نظر کچھ اس قسم کا ہے کہ ایسی کوئی
 طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم اور نہ سب پاس یہ کوئی سائنسی مذہب ہے جس سے اس کو جتنا
 بڑا ہے۔ مستقبل میں یہ خدا کی قسم کا خشکی کا وجودیت (Pantheistic Monotheism) کا شکل اختیار کر سکتا ہے جس میں روح اور مادہ، تصور اور موجودات، فانی اور تخلیق سب
 ایک ہو گئے ہوں۔ اب یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ اس قسم کا ایک عقیدہ اسلام کے تصور خدا کی طرف
 بیشمار قریب ہے۔ کیونکہ یہ ادیت کو خیر باد کہنا نہیں ہے بلکہ زیادہ ماحول دنیا میں رہنا پر یہ ادیت ہے
 کا ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔

جو تھے اب میں ہدیہ تعلیم پر گفتگو کے لئے اس کا عنوان ہے ABOUT EDUCATION
منہ بکھلے ہیں کہ جب مغربی تہذیب اور اسلام دونوں درخشاں تعلیمات پر مبنی ہیں تو مسئلہ

ڈھنگ کی تعلیم مسلم نوجوانوں کے لیے کس طرح سونڈ ہو سکتی ہے بعض مخصوص غیر معمولی ذہن ممکن ہے اس تعلیم کے اندر کچھ ہونے اثرات سے اپنے کو پاک رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مگر عام نوجوان اس کے تاثرات سے بچ نہیں سکتے۔

مصنف نے مزید وضاحت کی ہے کہ اسلام بذات خود تحصیل علم کا مخالف نہیں ہے۔ بنیادی معنی میں عباسی دور اسپین کی عربی حکومت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو علم اور تحقیق پر کتنی قوت سے ابھارا ہے۔ مگر حکم کا وہ انداز جو ایک مخالف اسلام تہذیب کے زیر اثر بنا ہوا وہ اسلام کے لیے مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ ہم علم اور ترقی میں اس مقام پر پہنچیں جس مقام پر آج یورپ کے لوگ ایک جزیرہ پر ہیں جس کی مسلمان ہرگز خواہش نہیں کر سکتا۔ وہ مغرب کی نظر سے بڑا مغرب کا حصہ ہے۔ ممتاز اور مغربی افکار کے تحت سوچنا اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کی مدد سے تہذیب کا مغرب کی مادی تہذیب سے تباہ نہ ہونے کے لیے یہاں مصنف نے جدید مضامین خاص طور پر تاریخ کی مثال سے واضح کیا ہے کہ کس طرح تاریخ کا موضوع مغرب کے زیر اثر دوس گاہوں میں مغرب کی تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔

مصنف لکھتے ہیں کہ یہ پوری بدقسمتی ہے کہ آج ہم تمام علوم کے لیے مغربی ذرائع سے مدد لینے پر مجبور ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان سے معلومات لے لیں مگر ان کا مرکز نہ بنیں:

علوم تکمیلہ (EXACT SCIENCES) کا مطالعہ مغربی ڈھنگ سے کرنے میں ہمیں کوئی ہرجا نہیں ہے۔ مگر ہم ان کے فلسفہ کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتے۔" صفحہ ۹۲

مصنف کا خیال ہے کہ اسی تعلیم کے مطابق مسلم نوجوانوں کی تعلیم ہونی چاہیے:

• اگرچہ ایک ایسے تعلیمی بورڈ کو شورہ دینا جو جسے صرف اسلامی تقاضوں کے ماتحت کام کرنا پڑے تو میں شورہ دوں گا کہ مغرب کی تمام ذہنی ترقیات میں سے مغرب فطری علوم (NATURAL SCIENCES) اور ریاضی کو مسلم اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے۔ اور مغربی فلسفہ (PHILOSOPHY) اور تاریخ کی تعلیم کو اس وقت کے تمام سے ہٹا دینا چاہیے جو اس وقت نصاب کا جزو بنے ہوئے ہیں۔" صفحہ ۹۵

مغربی تہذیب اسلامی ذہن پر جو بڑے اثرات ڈالے گی وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو مادی فوائد کی تلاش میں وہ ہیں۔ عطا کرے گی اس لیے ضروری ہے کہ مغربی علوم کو الگ الگ تہذیب سے الگ کر کے

یا جائے۔ یہاں مصنف نے مختلف علوم کے تجزیہ سے واضح کیا ہے کہ کس طرح وہ اسلام کے ساتھ قریبی نہیں کیے جاسکتے۔

”مغربی زندگی کی تقلید شخص یا اجتماعی حیثیت سے اسلامی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ کتاب کا پہلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تقلید (FLAOUT IMITATION) مصنف بعض جدید تقسیم یافتہ افراد کی اس دلیل کو بالکل فضول قرار دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقی مسئلہ اہمیت نہیں ہے کہ ظاہری طور پر زندگی کس طرح گزاری جائے خواہ ہم جدید مغربی لباس میں لباس ہوں یا اپنے باپ دادا والا لباس پہنیں رسوم و آداب میں پرانا طرز اختیار کریں یا نیا اس سے دین و مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

”یہ واقعہ ہے کہ اسلام میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔“ مصنف لکھتے ہیں۔ ”مگر اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ اسلام اور مغربی تہذیب دونوں کے رخ بالکل الگ الگ ہیں اب کوئی بالکل سادہ لوح یا یہ یقین کر سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی تہذیب کی بعض اس کے لوازم میں تقلید کی جائے اور اس کی اسپرٹ سے کوئی اثر قبول نہ کیا جائے۔ تہذیب بعض ایک سادہ قول کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک نئے نئے فائنٹ ہوتی ہے جس کو ہم اس کے ظاہر کو قبول کرتے ہیں مگر اس کے اندر کی مستور روح ہمارے اندر اپنا اصل شریعہ کو دیتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر عروس طور پر ہمارا پورا نقطہ نظر تبدیل کر دیتی ہے۔“ مصنف کے نزدیک اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس معاملہ میں اہم لوہ غیر اہم کی تقسیم کی جائے۔ مثال کے طور پر مغربی لباس کی مثال لے کر مصنف نے بہت خوبی سے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس قسم کی تقلید بعض مغرب کے مقابلے میں اس کی کتری کا نتیجہ ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

”اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔“ مصنف لکھتے ہیں۔ ”کہ مسلمان بیرونی آوازوں سے اپنے کان بند کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی تہذیب کا پوری طرح پابند رہتے ہوئے خارجی تہذیب سے کچھ اثرات قبول کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یورپ کی نشاۃ ثانیہ ہے۔ یورپ نے ابتدا و اعرابوں کے علوم سے متاثر ہو کر اپنی جدید زندگی کا آغاز کیا۔ مگر اس نے کبھی عربی تہذیب کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اپنی ذہنی آزادی کو قربان کیا۔ اس نے عربی اثرات کو خود اپنی زمین پر ایک کھارو

کے طور پر استعمال کیا۔ ہیں کہ خود مرادوں نے یونانی اخراجات کے معاملے میں اپنے وقت میں کی تھی تھا۔
دوئوں مثالوں میں تجویز ایک نئی حالت اور تہذیب و عہد میں لائی جو خود اقتصاد سے بھرپور رہی اور
جیسے اپنے طور پر فرماتا۔ " صفحہ ۱۰۸

یہ ایک نمونہ ہے جو اپنی تاریخ میں بھی ہمارے لیے موجود ہے اور غیروں کی تاریخ میں بھی
چھٹا باب حدیث اور سنت پر ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اسلام کو دروازہ زندہ کرنے کے لیے
مختلف صلاحات تجویز کی گئیں مگر سب سے فائدہ ثابت ہوئے حقیقت یہ ہے کہ اس کا علاج صرف
پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ جس سنت نے تیرہ سو برس پہلے اسلام کو زندگی بخشی تھی اسی سنت سے
آج بھی ہم کو زندگی ملے گی یہ دل سے حقیقت جو اسلامی تاریخ کے ہر دور میں رہی علم تسلیم کرتے رہے ہیں وہ
اب ہمارے درمیان اجنبی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ محض مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ یہ ایک قطعاً غیر اسلامی
فکر ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات مذاہن جاہلیت کے عربوں کے لیے تھیں نہ کہ ہمیں صدی کے ہر مذہب
ان لوگوں کے لیے۔ " مصنف اس قسم کے خیالات کو قتل کرنے ہوتے کسی قدر عرصے کے ساتھ کہنے چھوڑ

AT ITS ROOT LIES A STRANGE

UNDER-ESTIMATION OF THE PROPHETICAL

ROLE OF MUSTAFA P. 115

یعنی اس کی تہ میں محمد مصطفیٰ کے پیغمبرانہ کردار کا ایک حیرت انگیز مذہب کا ناقص اندازہ چھپا ہوا ہے
مصنف کا یہ ایک فقروں پر مذہب کی ان کی ساری کتاب کی جان ہے۔

موجودہ زمانے میں یہ عام فیشن ہو گیا ہے کہ احادیث کی مستند حیثیت کا انکار کیا جائے۔ کیا اس
کے پیچھے کوئی علمی دلیل یا عقلیت ہے، مصنف نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ انہیں ہے۔ حدیث سے انکار
کی بنیاد کوئی علمی دلیل نہیں بلکہ کچھ جذبات تھی جو لوگوں کو اس سے انکار کی طرف لے جاتے ہیں۔

موضوع احادیث کی موجودگی کا حوالہ دے کر بہت سے مغربی ناقد تمام ذہنی و مدعیات کو
مشتبہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایسے قطعی علمی حقائق موجود ہیں
جس سے کسی حدیث کی صحت یا موضوعیت کو معلوم کیا جاسکے تو اس طرح کی احادیث کی موجودگی کا
براہر بھی نفس حدیث کے امتداد کو مشتبہ نہیں کرتی۔ اس قسم کا استدلال ایسا ہی ہے جیسے اللہ جل جلالہ

کے ان فرائض و عبادت کے خلاف اور کے ایک نئی دین کو غیر مستند ثابت کیا ہے۔

یہ باب سندرج ذیل الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔

تفصیل Westwardenation سے ہے اور یہ ہے جس کی بنا پر مادیت و سولہ

پر ازاد ہوئے۔ اس کے ذریعے سے غیر مشرک ہو گئے۔ سنت اس قدر دین و شرعی تہذیب

کے خلاف ہے کہ جو لوگ شرعی تہذیب کے دلائل و ہیئت کے ساتھ گناہ گار رہیں پاتے کہ

سنت کو غیر ضروری ثابت کر دے اس کے بعد بہت آسان ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کو

اسی شکل دے دیں کہ شرعی تہذیب کے مطابق نوازا گئے ہوں۔ صفحہ ۱۲۰

ساتویں باب کا عنوان ہے سنت کی روح (The Spirit Of The Sunnah)

سنت کی پیروی کیوں اسلام کا اتنا ہی تقسیم ہند ہے کیا سنت کے طویل مدتی نظام کے باوجود اس کی حقیقت

انہیں مل سکتی ہے صفت نے مجاہد پر اس کا جواب نفی میں دیا ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے

کہ غیر کی غیر مشروط اطاعت کے بغیر اسلام کے کوئی معنی نہیں۔

اس راہ میں عقلیت RATIONALISM کی ایک خاص رکاوٹ ہے جس کی بنا پر بہت سے

جدید تعلیم یافتہ مسلمان اپنے آپ کو پیغمبر کے آئے کر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی سنت کہ

ہم اپنی عقل سے مانگیں گے اور اس کا جو جز عقل کے معیار پر پورا اترے گا اسی کو مانیں گے اور حق کو چھوڑ

دیں گے مگر صفت کے الفاظ میں آج یہ ثابت کرنے کے لیے کسی کاٹ (Hurdle) کی ضرورت نہیں ہے۔

کہ انسان کی عقل اپنے امکانات کے اعتبار سے نہایت محدود ہے۔ ہمارا ذہن میں اپنی ساخت کی بنا

پر اسے حقائق کا ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں ملکتی۔ پیغمبر عقل کی آرمائی کی ہی حقیقت جو ہم مانیں

کے معاملہ میں تسلیم کرتے ہیں اسی کو مذہب کے معاملات میں کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ صفحہ ۱۲۲

یہ باب سندرج ذیل الفاظ پر ختم ہوتا ہے:

پیغمبر نے جو کہہ دیا یا کیا اس کی تعمیل اسلام کی تعمیل ہے۔ سنت کو چھوڑنا اور اس میں

کو چھوڑ دینا ہے۔ صفحہ ۱۲۹

اس کے بعد خانہ کا باب ہے جو نتیجہ اخذ (Conclusion) کے عنوان سے شروع

ہوتا ہے اس میں صفت نے دکھایا ہے کہ اسلام اس قسم کا کوئی کچر نہیں ہے جو محض ایک درخت کی لاج

میداد پروردگار کی قوت مقررہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بلکہ وہ خدا کا دائمی حکم ہے اس لیے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے اس سلسلے میں مصنف نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اسلام کے احیاء کی مجدد و اصلاح مذہب (REFORM) کی تحریک کی نوعیت نہیں کہتی جیسا کہ بعض مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم کو نئے زمانے کے مطابق اسلام کی اصلاح نہیں کرنی ہے بلکہ خود زمانے کو اسلام کے مطابق بنانا ہے۔

مصنف لکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا نے ایک آزاد تمدنی حال کی حیثیت سے اپنا مقام کھودیا ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کے زوال کا سیاسی پہلو نہیں ہے بلکہ ذہنی اور اجتماعی پہلو ہے۔ جو کہ ہماری موجودہ گری ہوئی حالت کی سب سے زیادہ افسوسناک تصویر ہے۔ ہمارے اندر کوئی ہمت باقی نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم خارجی اثرات سے اپنی سوسائٹی کو بچائیں۔ یہی مصنف کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے۔
مصنف کے نزدیک اصلاح حال کا پلا تدم یہ ہے کہ یورپ کے مقابلہ میں سخت خواہانہ انداز کو ختم کیا جائے جو کہ ذہنی شکست خوردگی (INTELLECTUAL DEFEATISM) کا دوسرا نام ہے۔ دوسرا قدم مسنت کی پیردی کا عزم ہے۔ "خارجی تصورات کے مقابلے میں اسلام کی عاجزانہ سرنگندگی کے بجائے ہمیں ایک باہر پھر اسلام کو اپنے ذہن میں یہ حیثیت دینی ہے جس سے دنیا کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔" پھر ہمیں زندگی کے موجودہ احوال کے مطابق ایک نئی نقد وجود میں لانی ہے۔ شکیک اسی طرح جیسے قدم نقد نے اپنے زمانے میں اسطوادریو فلاطینی فلسفہ کے پیدا کردہ مسائل کا جواب دیا تھا اور ان حالات میں اسلامی احکام کو منطبق کیا تھا جو اس وقت سماج میں پائے جاتے تھے۔ صفحہ ۱۵۹

"اسلام کی مثال آج ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی سی ہے۔ تمام اہل تہجد اس کو بچانے والے ہیں ان کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ مگر اس جہاز کو بچانا اسی وقت ممکن ہے کہ جبکہ قرآن کی اس پکار کو سنیں اور سمجھیں۔ (لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ) تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے) صفحہ ۱۶۰
یہ کتاب اگرچہ مغربی اثرات کے مقابلے میں اسلام کی علمی مدافعت کے طور پر لکھی گئی ہے مصنف کے الفاظ میں وہ مغرب کے خلاف اسلام کے مقدس کی وکالت ہے مگر اس کے مباحث عموماً بہت سادہ ہیں اور گہرا علمی تجزیہ بہت کم پایا جاتا ہے۔

ملفوظات کتب خانہ آلف و شان پمپری اردو، کھٹسو

تقابل مطالعہ کتبائیں

[illegible]

<p>محمدی (۲ جلد) فارسی تہ رسالہ امام حسینؑ یکوہر احمدیہ کا مجموعہ جو انہاری کا خاصہ اخذ ہے۔ قیمت ۱۹۱/-</p>	<p>تاریخ وصیرت رحمۃ للعالمین (۲ جلد) (از قاضی سلیمان عسکری) قیمت ۲۱/-</p>	<p>عہد نبوی کے میل جنگ از ڈاکٹر محمد عید اللہ صاحب محمدی غزوات نبویؐ پر حب و کجی و شہادت کے نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ مستند جگہ میراؤں کے قتلے کا حال کتاب ہیں! قیمت ۱/۵۰/-</p>	<p>حضرت ابوبکر و فاروق اعظم از ڈاکٹر محمد حسین قیمت جلد ۲/-</p>
<p>جان اسلمہ تعلیم و تعلیم عالم و دینی مقیم دینی تعلیم دل ۲۱/- ۲ ۹۱/- ۳ ۱۶۸/- بانی علیہ ۲۱/۶ کا اضافہ</p>	<p>اسلام (۲ جلد) رفیقہ حضرت مولانا عاشق المصطفیٰ نیرنگی قیمت ۲۱/-</p>	<p>رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتوبات و معادلات یعنی شان عالم عرب کے حکمرانوں و قبائلی سرداروں سے آپؐ کی نیاسی خط و کتابت اور معادلات از۔ سید محبوب رضوی قیمت ۲/۲۵/-</p>	<p>تاریخ الخلفاء مترجمہ اقبال اللہ صاحب غلامہ لکھنؤ سے ہمارے غلام غلامہ لکھنؤ کے دوست مکمل تاریخ قیمت ۱۲/-</p>
<p>اہل حدیث مولفہ امیرت اللہ شاہ رحمانی قیمت جلد ۱/۲۵/-</p>	<p>رحمت عالم علامہ سید سلیمان ندوی کے قلم سے قیمت ۱/۵۰/-</p>	<p>اصح التفسیر مولانا عبدالمفتی دانا پوری کی تفسیر مستند وصیرت نبویؐ قیمت ۱۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ کی کیا شان تھی از مولانا گیلانی قیمت جلد ۱/-</p>
<p>دین حدیث از مولانا بنیاد حسن گیلانی یہ حدیث کی ضخامت مصلحت اور تعداد تک اے سلامہ کے بعد اس میں نہ شبہ باقی نہیں رہتا کہ احادیث جو خبر ہم تک پہنچا ہو وہ ہیں برایان بخش طریقہ پر پہنچا ہو کہ اس سے زیادہ ایمان بخش طریقہ عالم اسلام میں نہیں۔ قیمت جلد ۱/۵۰/-</p>	<p>مقالات سیرت از ڈاکٹر محمد کفایت الدین دینے پالیج یہ سیرت نبویؐ پر آئندہ گرافت مقالات کا مجموعہ ہے جن کو مولانا سید ابوالحسن ندوی نے اپنے مستندہ میں دل کو دل کر داد تین پیش کی ہے! قیمت جلد ۳/۵۰/-</p>	<p>صدیق اکبرؓ از مولانا سید ابوالحسن گیلانی صدیقہ و نبیات اسلم و نبویؐ، علیؓ گروہ قیمت ۸/-</p>	<p>سیرۃ النعمان قیمت جلد ۲/-</p>
<p>انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر از مولانا ابوالحسن علی ندوی قیمت ۲/۵۰/-</p>	<p>حضرت ابوبکرؓ کے سرکاری خطوط حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط کے بعد اسی مرتبہ کی دوسری قابل قدر پیش کش اس طرز پر قیمت جلد ۵/-</p>	<p>کلمات اکابر از مولانا محمد رفیع بنارس قیمت ۱/۵۰/-</p>	<p>تعبیر کی غلطی و جماعت اسلامی کا جہاد از وحید الدین خاں صاحب قیمت ۶/-</p>

<p>حضرت مولانا ابوالکلام آزاد</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>حیات انور</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>عقش حیات</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>حیات امام ابن قیم</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>
<p>مولانا محمد علی سونگاری</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>مقدمہ ابن خلدون</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>مقدمہ ابن خلدون</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>مقدمہ ابن خلدون</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>
<p>طوفان سحر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>معارف الحدیث</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>معارف الحدیث</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>معارف الحدیث</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>
<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>
<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>
<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>	<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر</p> <p>جلد اول ۵۵۰</p> <p>جلد دوم ۳۷۵</p>

تذکرہ مجدد الفانی

مختصر الفتاویٰ نمبر ۱۴۱۳

نفسِ نر کے بعد الف ثانی نہر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی
 شیخ احمد سرہندی قادر سرور کا وہ کون سا تیار تھی کا نامہ جو کہ جسے انکو کسی ایک
 صدی کا بنیس بکرا الف ثانی یعنی نویں دوسرے نر لے (از مسعود سائستہ) کا پورا ستائیس
 مان لیا ہے۔ نفسِ نر کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں مسک
 اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو ادراک کے ذریعے
 نقاضوں کو دیکھ کر یقین پڑ جاتا ہے کہ کو آئندہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے
 چند میں ادراک ہے اس دور کیسے اچھی انکے تجزیہ کی کام میں پوری ادراکائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے کی جس میں

مختار الفت ثانی "کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تہذیبی

کام کی تفصیلات بھی انیزراپ کے تمام شہزادوں و خلفاء کا تذکرہ بھی

12 - 11
غلامی داک ہے
ایک پونڈ

عَرَبِيَّةٌ

عَيْنُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فی پرچہ سامی

نعمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نِکاحِ اِہْلِی

حقیق الرحمن تعالیٰ

گوشہ چینی ہیں درجہ اول سے ایک غلطی کا خطرہ مول ہوا جو میری اس مقصد کی تائید کرتے ہیں جو درجہ چینی سے ان صفحات کا موضوع گفتگو ہے، ایک خاص شدہ الفرقان کی ایسی کے متعلق دیا گیا ہے۔ یہ مشورہ جو کہ صاحب مکتوب کے تھانے احسانات و خیالات کا نتیجہ نہیں بلکہ ادبیت سے لوگوں کے احسانات کا حوالہ بھی اس ذیل میں دیا گیا ہے اس لیے بہت مناسب سمجھا کہ الفرقان کے صفحات ہی میں اس مسئلہ پر گفتگو کی جائے تاکہ جن اصحاب کے ذہن میں بھی اس معاملہ پر کوئی غلطی ہو ان کے سامنے بہار نقطہ نظر پوری وفاداری کے ساتھ آجائے۔

مکتوب کا ضروری حصہ یہ ہے

اس وقت عربیہ لکھنے کا محرک آپ کا وہ ادارہ ہے جو الفرقان کی دہر سلسلہ کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ آپ کی یہ تجویز کس قدر بزرگ ہو کہ اجتماعی میدان میں کام کرنے والی تمام جماعتیں امداد مسائل سے دلچسپی رکھنے والے تمام ممبروں کے ایک 'ذاتی نظام' میں شلک ہو کر قیامت کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ترتیب دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کی کوئی واحد نمائندہ جماعت نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی واحد شخصیت ہے کہ جس کی آواز پر مسلمان ہندو ایک کھیں۔ اس وقت مجلس شادست کی غلطی یہ دیکھنے سے کی جھلک نظر آئی ہے، خدا کرے آپ کی اس تجویز کا کہ مجلس شادست کو مشترک مسائل میں جدوجہد کا ایک 'اقبی پلیٹ فارم' بنانا طے کیا جائے، ملک میں غیر مقدم ہے.....

میری

دائے میں ہی تجویز کا غیر مقدم ہر جماعت اور ہر مؤثر طبقے سے ہونا چاہیے اور کوشش
ہر ایک جماعت کے جامع ترین قریب تر آئیں۔ یہ جماعتیں ہیں قدر قریب ہوتی جائیں گی اور
اور مجلس مشاورت طاقت پزیر ہوتی جائے گی اسی قدر یہ جماعتیں خود بخود اپنے دائرہ میں سے
مجلس کے حق میں دست بردار ہوتی جائیں گی۔ انشاء اللہ.....

اسی مسئلہ میں آپ کے دوسری گزارش یہ ہو کر اب انفرکان اور نئے وقت کے صفحہ
میں ایسے مباحث اور خبروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جماعت اسلامی
د پاکستان کی تنقید، تنقیص یا تضحیک ہوتی ہو۔ بہت یہ ہو کر سوائے چند باخبر صاحب کے
ہر شخص اس بات سے ناواقف ہو کہ جماعت اسلامی ہند کا کوئی ربط یا تعلق ہاؤس اسلامی
پاکستان سے نہیں ہو۔ تمام کی مخالفت کی وجہ سے عام قارئین کا ذہن اس قسم کی مباحث
یا خبروں سے ہندوستان کی جماعت کے بارے میں کافی متاثر ہوتا ہو۔ پچھلی سطح پر جماعت
کے مخالفین یا منافقین ان سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ جماعت کے مخالفین میں جماعت
کے خلاف اور جماعت کے منافقین میں آپ کے اور پھر مجلس کے خلاف تاثرات پیدا
ہوتے ہیں۔ اب ان مصلحتوں میں لاکھ کوشش کریں لیکن ذہن ضرور متاثر ہوتے ہیں
اس وقت آپ صاحبان جس اتحاد اور اشتراک کی کوشش کر رہے ہیں اس کو مجھ
میں یہ تاثر بخاطر ہو، اور ہم لوگوں کو صوبائی اور مصلحتی سطح پر جن تمام اور ناشور مصلحتوں
میں کام کرنا پڑا ہو وہاں یہ دشواریاں پیش آرہی ہیں۔۔۔ مثال کے طور پر انفرکان
کی اسی ماہ کی اشاعت مولانا امین احسن اعلیٰ صاحب کا مضمون جہاں اور جن مصلحتوں
میں پٹھان جہاد پر وہاں ہندوستان کی یہ جماعت بھاری ہلادرجہ زیر بحث آرہی ہو، یہ لوگ
مجھ سے خود کہتے ہیں کہ آپ جن مجلس مشاورت کے مدعی ہیں اس کے رکن دکن کے مالو
میں مشاورت کی ایک رکن جماعت کے بائیں میں امین احسن صاحب کا مضمون چھپا ہو
مجھانے پر بھی مضمون لے جو تاثر مافیہ مخالف مصلحتوں میں پیدا کیا ہو وہ موجود ہے۔
حالانکہ آپ کا اصرار بھی میں نے لوگوں کو بتلایا اور سنایا۔

اس لیے میری گزارش ہو کہ اسے اتحاد کی خاطر اب آپ اس مباحث کو اپنے مؤثر

جدید میں جگہ دیں، ہم ان کوششوں کے لیے سعی کریں جو کا واضح طور پر اپنے اپنے ادارہ میں نقشہ کھینچا ہے اور پھر پاکستان کی اندرونی ریاست اور دلوں کی جماعت کے آپس کے تنازعہ سے ہمیں کوئی دھجپی نہیں رکھنا چاہیے جو عورت صدر بنے یا مرد ہمیں کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہو۔ ہمارا مسئلہ تو آپس کا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد ہے تو ملت بھی ایک باعزت زندگی اس ملک میں پالے گی۔

امید ہو کہ میری ان گزارشات پر سہو درانہ طور پر غور فرمائیں گے۔

آپ کا خادم

.....

جہانگیر ذرائع ملت کا قلعہ ہے، راقم بطور اپنی صحت کی بنا پر اس کی اداعت سے اب بیکدوش ہو چکا ہے۔ ویسے بھی انجمن اہل سنت اور ذرائع ملت کو ایک سمجھ کر گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے لیکن جب مراسلہ نکالنے اس کا ذکر کر دیا ہے تو اتنا کہ دنیا مناسب ہو کہ اب تک کی بائیس کے اعتبار سے ذرائع ملت اس طرح کے مسائل سے خود ہی دور رہتا ہے۔

لیکن انجمن اہل سنت کا معاملہ اس سے مختلف ہو اس کا مقصد اشاعت دین حق کی اشاعت اور دینی نیتوں سے مسلمانوں کی حفاظت ہو۔ اس کا فرض ہو کہ جس بات کو دین میں حق جانے لے حق کھے اور جس چیز کو باطل سمجھتا ہے اسے باطل کہہ کر دے۔ اس کا نام ہی الفرقان اپنے معنوم کے اعتبار سے اس کے اس فرض حق کو باطل سے جدا کر کے دکھانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور وہ اگر کسی مصلحت کی خاطر اپنے اس فرض سے چشم پوشی کرتا ہو تو یہ بات خواہ دوسروں کی نظر میں کیسی ہی اچھی ہو، مگر اس کی اپنی نظر میں ایک جرم ہوگی۔

جہاں تک مشترک خطرات کے مقابلہ میں ملت کے اتحاد و اشتراک کا سوال ہے، الفرقان اسے ہندوستان میں نفس اسلام کی بقا کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اس لیے اس کی تائید ہی نہیں اسکی دعوت و تلقین کو بھی اپنا فرض جانتا ہے اور اس فرض کو وہ اپنے ارکان بھر انجام بھی لے رہا ہے لیکن اس دعوت و اتحاد کا یہ مطلب اس کے لیے ناقابل قبول ہے کہ کہیں دین کی تحریک نہ کیے تو

اس پر بھی خاموش رہے اور دنیا میں جو کچھ بھی جوتا سچا ہے، انکھیں بند کر کے میں اس پر نظریں نہ کھلے گا۔
مجلس مشاورت کا قافلہ اتحاد خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے۔

مجلس مشاورت کی شکل میں دنا ہونے والا اتحاد جنگ العفران کو حریز ہو مگر العفران تو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اس اتحاد میں شریک ہیں ان کی کبھی کسی بات سے اختلاف نہ کیا جائے کیونکہ مجلس مشاورت کی بنیاد خود اس اصول پر نہیں ہو۔ مجلس مشاورت اپنے دائرے سے باہر اختلافات کے وجود کو تسلیم کرتی ہو۔ اور اسکے ساتھ اس بات کی دعوت دیتی ہو کہ وہ مشترک ملی مسائل جن میں کوئی اختلاف اُسے نہیں ہو ان میں اگلا لگ کام کرنے کے بجائے مل کر کام کیا جائے۔ پس اس لحاظ سے خود ان شرکائے اتحاد کے درمیان میں بھی اگر کچھ اختلافی دائرے ہیں تو یہ بات اس اتحاد کے غلات نہ ہوگی کہ ان دائروں کے صحیح مدد کا خیال رکھے ہوئے ایک دوسرے سے اظہار اختلاف کیا جائے اور جواب کسی کو غلط نظر آئے تو اس پر اپنے ضمیر کے مطابق تنقید کی جائے۔

یہ شخص ہمارا خیال نہیں ہے اتفاق سے خود جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا ابواللیث صاحب علی کی نظیر ہائے سامنے موجود جو جیس پوری تائید ہم پہنچاتی ہو۔ مجلس مشاورت نے اپنی تائیس کے بعد پہلا کام ملک کے مختلف فرقوں کے ممتاز لوگوں کے دستخطوں سے ایک بیان جاری کرنے کا کیا تھا جس میں ملک کے سب فرقوں سے اتحاد و یکجہتی اور دادراری کی فضا قائم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس پر دستخط مولانا ابواللیث صاحب نے بھی کیے تھے لیکن اسکی اشاعت کے بعد انھیں محسوس ہوا کہ اسکے بعض فقروں سے دستہ اویان کی تائید غلطی ہو معاملہ خود مجلس مشاورت کی اپیل کا تھا، مجلس مشاورت اور اس کے صدر محترم کے وقار کا تھا، جنھوں نے ہندوستان کے نہایت ممتاز غیر مسلموں کے دستخط اس پر کرائے تھے پھر صراحتہ وحدت ادیان کی کوئی تائید ان فقروں میں تھی بھی نہیں۔ لیکن مولانا نے ان سب پہلوؤں کے باوجود اپنی دینی ذمہ داری اور ایمانی مزید کا تقاضا ہی محسوس کیا کہ اس لحاظ سے ان فقروں کو غلط کہیں اور ان کے مجموعہ مضمون سے اپنی برائت کا اعلان اظہار ہو سکے میں کہیں چنانچہ مولانا کا یہ تردیدی بیان، راگوں کے دعوت (دہلی میں شائع ہوا) — پس جب یہ پوزیشن ہو تو ہمارے لیے یہ بات ناقابلِ فہم ہو کہ جماعت اسلامی پاکستان جس کا مجلس مشاورت کوئی واسطہ ہو نہ ملانہ ہند کی کوئی جماعت ہے، اسکی کسی بات پر تنقید کرنے میں مجلس مشاورت کا اتحاد کیوں مانع آئے؟۔

بیک ہم اپنے ملک کے مسلمانوں کی یعنی خود اپنی مصلحت میں اس بات سے انھیں بند کر کے ہیں کہ پاکستان میں عدالت صدر ملک ہوتی ہو یا مرد۔ اور فی الواقع ہمیں مسئلہ کی اس نوعیت کوئی خاص وجہ بھی نہیں کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ رویہ ہمارے لیے اس صورت میں کیسے جائز ہوگا جو جب مسئلہ عدالت کی صدارت کے شرعی جواز اور عدم جواز کا ہوا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعتی سیاست کے مصلح پر اسٹیٹ آرڈر کے ساتھ شریعت کی آبرو بھی خاں کی جا رہی ہو؟ کیا دین اور شریعت کے معاملات پر گفتگو میں بھی ملکوں کی سیاسی اور خزانہائی حد بندیوں شامل ہوتی ہیں؟ اور کسی مسلم ان کے لیے یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ وہ شعور و اختیار رکھتے ہوئے بھی دنیا کے کسی حصہ میں شریعت کے نام پر ہونی پرستی کا تماشہ خاموشی کے ساتھ دیکھتا ہے؟ پھر جبکہ یہ تماشہ ہو بھی رہا ہو ایسے لوگوں کے انھوں جن کی شہرت قائم ہے ان کے علمبرداروں کی حیثیت سے ہر جن کے قول و فعل کے اثرات پاکستان کے اندر تک ہی محدود نہ ہوں۔ بلکہ خود ہلکے ملک کے لحاظ سے تو صورت یہ ہو کہ ان کے ذہنی حلقہ اثر کے اعتبار سے ہندوستان و پاکستان کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں ہو۔ کیونکہ پاکستان کی جماعت اسلامی اول سے آخر تک جس شخصیت کی فکری اور علمی قیادت کی آئینہ دار ہو وہ مولانا مودودی ہیں۔ اور مولانا مودودی صاحب کے فکری اثرات کے بارے میں کون ہندوستان و پاکستان کی تفریق کر سکتا ہو؟ وہ اپنے فکری حلقہ اثر کے اعتبار سے جتنے پاکستانی ہیں جتنے ہندوستانی بھی ہیں۔

بہر حال جماعت اسلامی پاکستان اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی یہ خصوصیت ہندوستان کے کسی دینی سالہ پراد بھی زیادہ لازم کرتی ہو کہ وہ اگر اپنی سیاسی ضرورتوں کے ماتحت لوگوں کو احکام شریعت کے بارے میں مغالطے دینے لگیں تو سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جائے۔

مولانا مودودی اور ان کی جماعت کا ہر ملک سیاست میں حورتوں کے حصہ لینے کی قطعی مخالفت کا راہ جو وہ ہر اہم شخص پر واضح ہو جس کو ان کے لٹریچر کے مطالعے سے کچھ بھی دلچسپی رہی ہو۔ لیکن ہم اسکے باوجود ان سے ہرگز کوئی تعزیر نہ کرتے اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ انھوں نے وقتی یا دائمی طور پر اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ ہم کوئی خدائی فوجدار نہیں کہ کسی شخص یا جماعت کی صوابدید کے رات میں شامل ہوں۔ اور جس بات کہ خود صحیح سمجھتے ہوں دوسروں کو بھی اس کے اختیار کرنے یا اختیار کیے نہ پر مجبور کریں، ہر شخص کو اختیار ہو

کہہ اگر اپنے کل کے مسلک کو غلط سمجھنے لگا یا اس پر قائم رہنا اُسے عقلی نظریے کا تو اُسے اس مسلک میں اپنی
کا اعلان کرنے یا خاموشی سے دوسری راہ اختیار کر لے اسی طرح پاکستان کی جماعت اسلامی بھی اس
فاطمہ جناح کی حمایت میں کمری ہو جاتی تو صرف اس بات پر کم از کم ہم اس کا دامن نہ چھوڑتے۔ زیادہ سے
زیادہ مولانا دیوبادی کی طرح اس کے تروحم چھو جانے کا ماتم کر لیتے، لیکن اس کی وہ چیز اس مسئلے میں
مستند اور محاسب پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی کمزوری یا مسلک میں تبدیلی کا احترام کرنے کے بجائے
اپنے نئے موقف کی حمایت میں ایسے دلائل تراشنے اور ایسی محام فریب باتیں کرنے پر توجہ لگتی ہو کہ ان کو
اگر مجمع چلنے دیا جائے تو نہ صرف اس مسئلے میں لوگوں کے ذہن خراب ہوتے بغیر نہیں رہ سکتے بلکہ
اور کتنی ہی چھوٹی بڑی اور معمولی و فردعی مکرہاں لوگوں کے ذہنوں میں جوڑ کر رہ جائیں گی۔

جو شخص بھی اس مسئلے میں کسی لاک لپیٹ اور جنبہ داری کے بغیر گہری نظر سے جماعت اسلامی پاکستان
کے موقف کا جائزہ لے گا وہ بلاشبہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ جماعت اسلامی کو کوئی بھی شرعی مجبوری اس
فاطمہ جناح کی حمایت کے لیے پیش نہیں آئی تھی، وہ مجبوری دراصل اس کی اپنی سیاسی مجبوری تھی جسے
اس نے شرعی مجبوری کے افسانے میں چھپایا اور پھر اس کے ماتحت تن من و دھن سے اس فاطمہ جناح
کی حمایت کا جواز ثابت کرنے کے لیے وہ ایمان سوز حربے، وہ عوام فریب باتیں اور وہ گمراہ کن
دلائل تلاش کر چھیلے، بلکہ ان کا طوطا لگا دیا، کہ ابتدائے اسلام سے آج تک کا ایک متفق علیہ مسئلہ
اُن کی آن میں اپنی اکبر کو کھینچا اور جتنے سمجھ آئی باتیں اس کے متعلق چوڑے لگیں۔

بالکل انکسوں سے دیکھتی ہوئی بات ہے کہ پاکستان کے متحدہ حزب اختلاف کی طرف سے جب فاطمہ
جناح کی امید داری طے کی گئی تو اس میں قطعاً یہ سوال سامنے نہیں آیا کہ وہ کوئی شرعی مجبوری یا مصلحت
ہے جس کی بنا پر باد و دعوت ہونے کے انھیں مملکت کی سربراہی کے لیے کھڑا کرنا ناگزیر ہوگا۔ اس
متحدہ محاذ میں جماعت اسلامی پہلے دن سے شریک تھی اور سبازین طبقہ جانتا ہے کہ اس فاطمہ جناح کا
نام کافی پہلے سے متحدہ محاذ کے اس کافی امیدواروں کی فہرست میں آ رہا تھا، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی
نے بھی اس پر غور کیا ہوگا، لیکن وہ کوئی شرعی مجبوری یا مصلحت اس نام کی تائید کے لیے اس عرصہ میں
دریافت نہ کر سکی تھی کہ جس منگ میں متحدہ محاذ نے یہ فیصلہ کیا اس میں جماعت کے نمائندوں نے اس

فیصل پر عداوتیں کیا۔ بلکہ اپنے شرعی مسلک کا مذکر کے ذریعہ طور پر رائے دی جائے احترام کیا کہ اس معاملہ میں اب اتفاق یا عدم اتفاق کا فیصلہ پوری جماعت ہی کر سکتی ہے! اب اس مرحلے کے بعد جماعت کی مجلس شوریٰ طلب ہوئی اور اس نے ایک شرعی فتوے کے ساتھ اس فیصلے کی تائید کا فیصلہ کیا۔

سوال یہ ہے کہ اس فتوے میں جو وجوہ جواز پیش کیے گئے ہیں کیا کوئی بھی منفعہ خیران اولیٰ یہ یاد کر سکتا ہے کہ یہ پہلے سے جماعت اسلامی کے اہل الرائے کی نظر میں نہیں تھے۔ دوسرے اہل علم سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اپنے ملک کے یہ حالات اور صدرا یوب کے چھ سالہ دور کے یہ نتائج ان حضرات پر کھینے یا یہ کوئی غیبی خبریں تھیں کہ کوئی الہام و القاء ہوا تو ان حالات کا پتہ چلا اور پھر یہ اہل علم کی خدمت میں برائے استفسار پیش کیے جاسکے؟ کوئی عقل سے گورا ہو تو دوسری بات ہے کہ جن حالات پر دھواں و دھار تقریریں یہ حضرات عرصے سے کر رہے تھے۔ جماعت کے ذکر اور جن کی خدمت سے ان کے اخبارات و رسائل بھرے چلے آ رہے تھے؟ کوئی نہیں مان سکتا کہ شروع میں جب فاطمہ جناح کا نام ان کے سامنے آیا تو یہ سب باتیں ان کے ذہن سے محو ہو گئی تھیں! ایسے اگر ان حالات کے وجود سے اس فاطمہ جناح کی تائید و حمایت کا جواز نکلتا تھا تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اس وقت تک مختلف سے کون کام لیا گیا۔ جب تک متحدہ محاذ کی بانی سب جماعتوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر کے مس فاطمہ جناح کی اسیدواری کا اعلانہ کر دیا؟ اگر یہ ایسی ہی شرعی ضرورت تھی کہ اس کے بغیر اسلام کی گاڑی پاکستان میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو پھر اس فیصلہ کی تائید ہی نہیں تحریک کا جماعت اسلامی سے بڑھ کر کسی پرستی تھا۔ کیوں نہیں اس نے کہا کہ اس گاڑی کا راستہ جو نیکو پاکستان میں صرف فاطمہ جناح کی سہمی ہی کے ہاتھوں صاف ہو سکتا ہے وہ اس لیے ہم ان کا جھنڈا اس جیسے پہنے اٹھائیں گے اور پاکستان میں اس سعادت کا حقدار ہم سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے!

اہل غرض مس فاطمہ جناح کی شخصیت کا وزن کوئی دھکی چھپی چیز تھی اور نہ دورالوئی کے حالات کوئی پردہ راز میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی ان کے نام کی تحریک چھوڑ تائید کا فیصلہ بھی متحدہ محاذ کی بانی جماعتوں کے ساتھ نہیں کر سکی تو اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ وہ کوئی گنجائش شرعاً اس کی نہیں سمجھتی تھی۔ اور ہمارے لیے یہ سمجھنے کی مقولہ درج موجود ہے کہ اس نے انہیں ذریعہ طور پر اس کی مخالفت بھی کی ہوگی۔ کیونکہ اسی دورالوئی کے اندر اس میں کسی شخص نے مولانا مودودی

کی شرعی تائید میں فاطمہ جناح کی صدارت کے لیے مائل کرنا چاہتی تھی اور مولانا نے اپنے پیچھے موقع کے میں مطابق دلائل کے ساتھ اس پر انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب بات اس کے قابو سے نکل گئی اور پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب اگر متحدہ محاذ کے فیصلے کی توثیق نہیں کرتے تو گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے، کیونکہ اپنی ساری سیاست کو تو اس متحدہ محاذ سے وابستہ کر دیا تھا تو ناچار اسے اپنی سیاسی مجبوری کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اور وہ سرے گنگام اپنی علم کی گردن پر رکھ کر یہ فتویٰ اس نے راتوں رات تیار کیا کہ عورت کو امیر بنانا ہے تو شرعاً حرام، لیکن ایسا حرام نہیں ہے کہ کسی شدید ضرورت سے بھی حلال نہ ہو سکے اور احرار ملک کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی شدید ضرورت ہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس فاطمہ جناح کو بطور صدارتی امیدوار کے قبول کر لیا جائے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سخی سازی نہیں تو اور کیا ہے یہ شدید ضرورت اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب اس جناح کا نام متحدہ محاذ کے زیر غور تھا، اور بعد میں کون سے ایسے حالات ملک میں رونما ہو گئے جو پہلے نہیں تھے؟ سوائے اس کے کہ متحدہ محاذ کے باقی سب شریکوں نے جماعت اسلامی کی رائے کی پرواہ نہیں کی، اور جماعت اسلامی اس پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی کہ متحدہ محاذ کو چھوڑنے کے نتیجے کا مقابلہ کر سکے۔ ناچار اس نے اپنی متارعہ دین بھی اس محاذ کے دشمنوں میں لا کر رکھ دی۔ اور پھر یہ ظاہر کرنے کی ہمت چوں کہ اس میں نہیں تھی کہ ہم اپنی مجبوری میں اپنے لیے یہ جائز سمجھتے ہیں مجبور ہو گئے ہیں کہ اس منکر شرعی سے عارضی طور پر سمجھوتہ کریں۔ اس لیے اپنی کمزوری کی پردہ پوشی کیلئے اس نے پوری پاکستان قوم کے نام فتویٰ صادر کیا کہ جماعت اسلامی صرف اپنے ہی لیے اپنے مخصوص حالات کے ماتحت اس فاطمہ جناح کی حمایت جائز نہیں سمجھتی ہے بلکہ یہ جواز پوری قوم کے لیے ہے۔ اور جواز بھی ایسا جو جب تک سنی رکھتا ہے کہ تن میں دھن سے اس فاطمہ جناح کو کامیاب بنانے کا جدوجہد کرنا چاہیے۔ یعنی

ہم تو ڈوبے ہیں غرق تم کو بھی لے ڈوبیں گے

یہ سوال وجواب معاصر المنہر (لاہور پاکستان) نے اپنی ۱۲ ستمبر ۱۹۷۳ء کی شائع میں سکن جوائے کے ساتھ شائع کیا ہے۔

یہ بے مغز بے دلیل اور سراسر سخی سازانہ فتویٰ بھلے خود کیا کم فتنہ تھا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے جس اخبار میں ہم نے یہ فتویٰ پڑھا اس کی اگلی اشاعت کے ادارے میں یہ الفاظ ہماری نظر سے گزرتے تھے جب سے محترمہ فاطمہ جناح کا نام صدیقی امیدوار کی حیثیت سے منظر عام پر آیا ہے بعض مذہبی حلقوں نے زبردستی سے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ شریعت کا مد سے عورت صدر مملکت نہیں بن سکتی۔ (ہفتہ وار شہاب، ۱۰ اکتوبر ۱۳۸۵ھ)

یہ جو الفاظ پر ہم نے خط کیج دیا ہے اس میں ذرا پروپیگنڈے کا لفظ ملاحظہ فرمائیے۔ اسی کو ہم نے یہاں موزوں ہے سے تعبیر کیا ہے اور خدا گواہ ہے کہ ان سطروں کا لکھنے والا اس لفظ کو بڑھ کر رزمیہ کو اللہ اللہ! اب یہ نوبت آگئی کہ جماعت اسلامی مذہبی حلقوں کی اس بات کو پروپیگنڈہ قرار دے کہ ازدواجی شریعت عورت صدر مملکت نہیں بن سکتی!

پھر اسی اخبار کی اسی اشاعت میں مولانا مودودی کا یہ جملہ ہماری نظر سے گزرا کہ "کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ازدواجی شریعت عورت کو سربراہ مملکت پر ناجواہر ہے اور اس سلسلے میں امتیاز کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔"

ہم چونکہ "کوتواہر" جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کے رجسٹر میں مولانا مودودی شریک نہیں تھے، کسی نے نہیں کہا پھر یہ جملہ مولانا کس کو فرما رہے ہیں، لیکن آگے دیکھا تو اشتہار کی گنجائش کا سوال بھی لگا ہوا ہے تب سمجھ میں آیا کہ یہ مجلس شوریٰ کی قطعی بنا ہی جاری ہے یعنی ایسا ذومسئلیہ جملہ کیا ہے کہ آدمی بے طے ہوا نہ کر سکے کہ مولانا کے جملہ کا مقصد حرمت کا ہی انکار ہے یا صحت اشتہار کا دعویٰ یا خبر اس سے کہ چھوڑ کر آگے بڑھے تو نظر آیا کہ مولانا نے اپنی جماعت کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے ملک مبارک کے قرآنی قصہ کے حوالے سے یہ دلیل پیش کی کہ

"جب وقت وہ حضرت سلیمانؑ پر ایمان لے آئیں تو حضرت سلیمانؑ کو وحی نازل نہیں ہوئی کہ عورت کو سربراہ مملکت نہیں رہنا چاہیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے سربراہ مملکت ہونے میں حرج نہیں ہے۔" (شہاب ص ۱۱)

یعنی دلیل میں مولانا اور والدین انجاء قائم نہیں رکھ سکے اور یہ بات کھل کر آگئی کہ وہ سرے سے حرمت ہی کا

انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یا یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل حسب مطلب مل سکی۔ کیونکہ دلیل استثنائی نہیں ملتی جو ان کی ہر حال پر وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے گمراہ کن دلائل کا لفظ استعمال کیا ہے۔

حد پر گئی اپنی کمزوری کو چھپانے کی کہ اگر استثنائ کی کوئی دلیل ہاتھ نہ آسکی تو ممکن جو از ہی نکال کر دکھایا اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ اگر غلط سبب کے واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو پھر اصل اسلامی حکم کا کیسا ہے گا۔ جو جماعت اسلامی کی کتابوں میں بھی پورے دلائل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور جس کے متعلق کج فہم کہا جا رہا ہے کہ ہم اب بھی اس پر قائم ہیں۔ لیکن اس دلیل کے بعد وہ حکم اوردہ مسئلہ کہاں رہ گیا؟

ہر حال اس وقت پورے مسئلہ پر کوئی سیر حاصل نہ ہو سکا ہمارے پیش نظر نہیں تھی بلکہ ہمیں جو محنت اسلامی پاکستان کے مسئلہ میں اپنا موقع واضح کرنے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کرنا پڑے تھے ضروری تھا کہ اس کے اسباب کی طرف بھی کچھ اشارہ کر دیں۔ یہ تقریری سی تفصیل اسی بنا پر کرنا پڑی ہیں امید ہے کہ محرم مرامہ لکھانے اور ان کے ساتھ ان کے ہم خیال دوسرے لوگوں نے بھی ہمارے نقطہ نظر کو سمجھ لیا ہو گا اوردہ ہمیں اس معاملہ میں معذور جانیں گے کہ جماعت اسلامی پاکستان پر کسی تنقید وغیرہ کو الفاظ کے صفحات میں جگہ نہ دیں۔ ہم اس جماعت پر کوئی تقریباً تنقید نہیں کرتے اوردہ تقریباً کسی تنقید کو نقل کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ مولانا مودودی کی یہ جماعت جب اپنی سیاسی ضرورتوں کی خاطر دینی کا منہا معلوم نہیں (دینی کا حلیہ بگاڑ دینے پر توجہ نہیں دیتے) تو پھر ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اندر دین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم ایسے فتنہ کے معاملہ میں کسی سے نہ مصالحت کر سکتے ہیں نہ کسی کی رعایت۔

اں یہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ان تنقیدوں کا جماعت اسلامی ہند پر اثر پڑے لیکن اگر واقعہ یوں ہی ہے کہ ان تنقیدوں سے ہریان کی جماعت کے خلاف بھی تاثر پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پس کی کوئی بات نہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ تصور ان تاثر لینے والوں کا بھی نہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہند کے مابین بالکل ایک

دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ لیکن دونوں کا فکری سرچشمہ تو ایک ہی ہے۔ ہندوستان کی جماعت اسلامی اگرچہ پاکستان کی جماعت اسلامی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی لیکن اس کے ارکان و سہمردان اور متفین مولانا مودودی کے افکار سے ذہنی فیض تو آج بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں جیسے تقسیم سے قبل۔ اور نہ بھی وہ پہلے والی بات ہو بلکہ اب کہیں کہیں اختلاف رائے ہونے لگا ہو تب بھی یہ ذمہ داری تو تمام تر جماعت اسلامی ہند کے رسائل و اخبارات ہی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف تو ان کی تمام قابل تائید باتوں کی تائید یا بالواسطہ یا بلاواسطہ کرتے ہیں ان سے تعلق قابل ذکر باتوں کو خصوصیت سے جلیٹی دیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ایک ہی رد اور تائید میں شخصیت کا تصور ان کے بارے میں دیتے ہیں۔ دوسری طرف ان کی جن باتوں کی تائید نہیں کر سکے ان پر ایسی گہری خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ چاہے ہندوستان کی صحافتی دنیا میں ان پر ایک ہنگامہ برپا رہے مگر ان کی خاموشی کسی پہلو نہیں ٹوٹتی۔ اور لوگ تو س جانتے ہیں کہ کچھ تو کہیں۔ مثال کے طور پر یہ عورت کی مزارت کا مسئلہ ہی بے نیچے ہندوستان و پاکستان کے سارے پریس کا اس وقت سب سے محرکہ آراء بنی مسئلہ ہی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی ہند کے اخبارات و رسائل! جیسے کسی اور دنیا میں نکل رہے ہوں۔

ہمارے خیال میں اگر ان باتوں میں جماعت اسلامی ہند کا پریس اپنا رویہ بدل دے تو جماعت کے مخالفوں کا ذہن بھی اس کے بارے میں بدل جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جماعت اسلامی کے دہشتوں کو اس بات کی دشمنیت پیدا ہو کہ لوگ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پاکستان کے گناہ ان کے سر کیوں ڈالتے ہیں لیکن اس کی جرأت نہ کی جائے کہ ان گناہوں کو گناہ کہہ کر اپنی براہت کا اظہار کر دیا جائے۔ اور یا اگر ان باتوں کو گناہ نہیں مانتا صواب سمجھا جا رہا ہے تو مرٹھا کر اس کا ساتھ دیا جائے۔ اور اس تائید حق اور شہادت حق کی خاطر ہر ملامت اور ہر نقصان کو گوارا کیا جائے۔

الغرض یہ مخالفوں کا اثر تو جماعت اسلامی ہند کے پریس اور اہل قلم کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ نہ افکار کا پیدا کردہ ہے اور نہ اس کو مددگار افکار کے جس کی بات ہو جماعت اسلامی ہند

کی جو پالیسی اپنے کام اور اپنے نظریات کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں اہم چند سال سے نمایاں طور سے بدلی ہے اس کا یہ کھلا ہوا نتیجہ ہے کہ ہمیں اس کے اصل نظریات سے اسی اختلاف کے باوجود جو جماعت اسلامی پاکستان یا مولانا مودودی سے ہمیں ہے اس ت کوئی تعرض کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن ہم یہ رد یہ پاکستان کی جماعت اسلامی کے بارے میں تو ہمیں اختیار کر سکتے۔ چھو نکوہہ بالکل دوسرے حال میں ہے۔ اب یہ جماعت اسلامی ہند کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس زد سے نکالے جو اس پر جماعت اسلامی پاکستان کی بدولت پڑ جاتی ہے اور جب تک وہ خود اپنی اس شکل کو حل کرنے کے لیے کمر بستہ نہ ہو کسی کی بھی مدد اس معاملہ میں اس کے کام نہیں آ سکتی۔

آپ کے پاس

الفتان ۸۳ھ کے حسب ذیل پرچے ہوں اور آپ کو ان کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو براہ کرم دفتر الفتان کو قیما یا بلا قیمت جیسے پسند کریں اور سال فرما دیں شدید ضرورت ہے۔

محرم - صفر و ربیع الاول - شعبان - رمضان شوال

۸۲۳ھ

۸۲۳ھ

۸۲۳ھ

۸۲۳ھ

بج اس شار میں کتبوں نامہ بانی کی تسلط پر آخری قسط لکھی گئی ہے۔ اس کو کراچی و قراچی میں پائیڈ پرنٹنگ پریس میں

ایک مرد مومن کی شہادت

—۱۱—

محمد منظور نعمانی

افسوس کے ناظرین کو شاید یاد بھی ہو اسے کوئی ڈیڑھ سال پہلے اپنے سفر حجاز کے تذکرہ کے سلسلے میں جدہ میں مقیم اپنے ایک بہت خاص اور مخلص دوست ارشد صاحب کا میں نے کرم ۱۳۳۵ھ جون ۱۳۳۵ھ کے شمارہ میں ذکر کرتے ہوئے ان کے بارہ میں لکھا تھا کہ

ارشد صاحب پہلے پاکستان میں محکمہ تار و ٹیلیفون کے انسٹروں میں تھے اب غالباً دو ڈھائی سال سے سعودی حکومت نے مستعار ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں جدہ ہی میں قیام رہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ ہائے ان خوش نصیب دوستوں میں سے ہیں جن پر بڑا ہمارا شک و آئک ہے، قریباً ۲۰ سال سے ان سے تعلق ہے، تبلیغی کام سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک یاد آئے اسے قریباً ۲۰ سال پہلے میوات کے ایک تبلیغی اجتماع میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، جہاں رہتے ہیں اپنے مخصوص خدمات مثالی طور پر انجام دیتے ہیں لیکن ان کی اصل فکر دین کی فکر کی ہوتی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہو کہ ان کے ذریعہ اس کے کتنے بندوں کا تعلق اپنے مالک سے جڑا ہے، اب سے چند سال پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ جاپان بھیجے گئے تھے، ان کی دعوت کے نتیجہ میں اور ان کے ساتھ پوسکریڈوں جاپانی مشرت باسلام ہوئے جن میں بعض بڑے فاضل اور بعض پرہیزگار مذہب کے ممتاز راہب اور درویش بھی تھے۔ آج کل جدہ میں بھی ایک جاپانی نو مسلم فاضل (مُترجمینا) ان کے پاس مقیم ہیں یہ ان کو انگریزی کے ذریعہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھاتے ہیں اور وہ اس کو جاپانی زبان میں منتقل کرتے ہیں۔ قریباً دس پاروں کا ترجمہ مختصر و ضاحی نوٹوں کے ساتھ چھپکا ہے۔

۱۵ میں وقت یہ طرین ملکی گئی تھیں اس وقت تک ارشد صاحب کی رمانش جدہ ہی میں تھی اس کے بعد وہ محض منتقل ہو گئے تھے۔

۱۶ محمد شہر جاپانی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور وضاحتی نوٹوں کا یہ کام اب مکمل ہو گیا جو کام کی مالی کفالت زائد اسلامیک ریکارڈ منظر نے کی جو ان کی طرف سے انشاء اللہ اس کی طباعت و اشاعت کا اہتمام ہو گا۔

یہ ارشد صاحب کا بہت ہی مختصر قنات تھا۔ میں نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ، مولوی کی سلسلہ کو جبیدنا چیز جذبہ کے ہوائی اڈہ پر اُترنا تو ارشد صاحب جو جہتے — کسٹم دغیر کے قانونی مراحل کے بعد وہ مجھے اپنی کوٹھی پر لے گئے جہاں اسی دن یا ایک دن پہلے کے آئے ہوئے کئی پاکستانی اور کئی امریکن حجاج بھی مقیم تھے، ارشد صاحب کے بعض مامیوں نے مجھے بتایا کہ جب موسم حج شروع ہوتا ہے ان کی کوٹھی اسی طرح ان کے جلنے پہلنے والے خاصکر تبلیغی کام سے غفلت رکھنے والے حجاج کا مسافر خانہ بنی ہوئی ہے، ہوائی یا بحری جہازوں کی آمد پر اکثر وہ خود جلتے ہیں اور اپنی موٹر پر بٹھا کے ان کو اپنے ہاں لے آتے ہیں، ان کی ہمانداری کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اخیر شب میں اپنے ہی موٹر پر ان کو مکہ مکرمہ پہنچاتے ہیں اور وہاں مسجد حرام میں تہجد اور فجر پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور صبح جذبہ بھیج کے اور وہ انگریزی میں قرآن مجید کا درس دیتے ہیں جسکی روشنی میں عمریتا جاپانی میں ترجمہ کرتے ہیں اور نوٹس لکھتے ہیں۔ — میں ارشد صاحب کے ساتھ تو بہت پہلے سے تھا لیکن اس سفر میں قریباً ۲۰ گھنٹے جو ان کے ہاں ٹھہرنا ہوا اور ان کا اعتقاد پر وگرام اور دینی سرگرمیاں علم میں آئیں تو یہ تاثر کئی گنا بڑھ گیا۔

پھر اسے ٹھیک ایک سال پہلے آخر دسمبر ۱۹۷۶ء میں وہ حجاز مقدس سے ایک جلد کا وقت لے کر بھوپال کے تبلیغی اجتماع میں آئے، اجتماع کے بعد انھوں نے جامعہ کے ساتھ ملک کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اس سلسلہ میں کھنؤ بھی دو دن قیام رہا، یہاں کی ان کی ایک تقریر کا خود مجھ پر اتنا اثر پڑا کہ عمر بھر میں شاید ہی کسی کی تقریر کا اتنا اثر ہوا ہو۔

اب اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد پھر اسی ہفتہ (۲۶، ۲۷، ۲۸ دسمبر) بھوپال میں تبلیغی اجتماع ہوا۔ یہ عاجز ۱۶ صبح کو جب ہاں پہنچا تو تاج الماسجد کے صحن میں قدم رکھتے ہی پہلا المناک غمیرہ پڑی کہ ارشد صاحب اسی ہفتہ ایک تبلیغی سفر میں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آئے ہوئے ہوئے کے ایک علوۃ میں شہید ہو کر واصل بحق ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

حادثہ کی تفصیل جو حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کے نام آئے حجاز مقدس کے ایک تبلیغی کارکن کے خط سے اور بھوپال کے اجتماع کے لیے وہاں سے آنے والے ایک دوست سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے۔

۲۸ دسمبر شعبان (مختبذہ و جمعہ) کو مدینہ طیبہ میں تبلیغی اجتماع تھا (یہ حجاز مقدس میں اس طرح کا

پہلا اجتماع تھا جس طرح کے اجتماعات ملتے جلتے کام کے سلسلہ میں جندوستان یا پاکستان میں ہوتے ہیں جن کے لیے مہینوں پہلے سے تمینیں کی جاتی ہیں، اللہ صاحب نے اس اجتماع کے لیے بہت پہلے سے بڑی محنت کی تھی۔ پھر جب اجتماع کے دن کئے تو وہ پورے ہنگامہ سرگرمی سے اجتماع کے کاموں میں لگے۔ اجتماع کے مختلف طبقوں میں کئی تعزیریں خود بھی کیں اس کے لیے خاص طور سے کوشش کرتے رہے کہ کچھ لوگ بھوپال کے اجتماع میں شرکت کے لیے ہوائی جہاز سے فوراً ہندوستان پہنچ کر آباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کامیاب بھی کر دیا۔

۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶ کی درمیانی شب میں مسجد نبویؐ میں تہجد کی نماز پڑھ کے اور درمیان اقدس پر سلام عرض کر کے ایک جیب کے ذریعہ وہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے ان کے ساتھ دو نو مسلم جاپانی رفیق بھی تھے۔ ایک عمر متیا اور دوسرے محمد مصطفیٰ نامی جو حال ہی میں آئے تھے۔ ان کے علاوہ دو پاکستانی جوان بھی تھے ایک محمد حسن خطیب اور دوسرے شبیر حسین انشہی۔ یہ شعبان کی پندرہویں شب مبارک تھی، ارشد صاحب نے روزہ کی نیت کر لی تھی اور عمرہ کا احرام بھی باندھ لیا تھا، گاڑی ملد شد صاحب خود ہی چلا رہے تھے۔ آئینہ پہنچ کر رومینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے قریب وسط میں ہی گاڑی میں پٹرول ڈلوایا، یہاں سے پہلے تو انشہی صاحب نے گاڑی چلانا شروع کی۔ ابھی ۱۰۔ ۱۵ منٹ ہی چلے ہوں گے کہ ایک ٹوڈر جیب پھٹی اور آلت نکلی۔ ارشد صاحب اور انشہی صاحب دونوں کے شدید غصے میں آئے، باقی ساتھی بھی زخمی ہوئے مگر بہت زیادہ نہیں، ارشد صاحب تو حادثہ کے ۱۵۔ ۲۰ منٹ بعد ہی روزہ اور احرام کی حالت میں اور تھانہ خدائیں جاں بحق ہو گئے مہاسی حال میں انھوں نے وصیت کی کہ ان کو مکہ معظمہ لے جا کے جنت العلین میں دفن کیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مدفنہ حولیہ میں غسل دیا گیا، بعد عشاء حرم شریف میں نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اپنی آرزو اور وصیت کے مطابق جنت العلین میں مرشد العالم حضرت حاجی امداد اللہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی قدس سرہیم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستہ کے شہیدوں میں شامل فرمائے اور مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔ انشہی صاحب مدفنہ کے ہسپتال میں دفن کیے گئے لیکن معلوم ہوا کہ دوسرے یا تیسرے ہی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پوری مغفرت فرمائے اور آخرت میں بھی ان کو ارشد صاحب کا رفیق بنائے اور دونوں

یہ سب باتیں ان کے بھائی صاحب نے لکھی ہیں۔ ان کے بھائی صاحب نے لکھی ہیں۔ ان کے بھائی صاحب نے لکھی ہیں۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(گزشتہ سے پیوستہ)

اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم و بیش خرچ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں کو دوسرے ضرورت مندوں اور مساکین و فقراء پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو لوگ کارِ ثواب نہیں سمجھتے بلکہ اس کو مجبوری کا ایک آوان یا نفس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اہل و عیال اور اعزہ و اقارب پر بھی کوجہ اللہ اور ثواب کی نیت سے خرچ کرنا چاہئے۔ اس صحت میں جو خرچ اس میں ہوگا وہ سب صدقہ کی طرح آخرت کے نیک میں جمع ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمارے لیے خیر و سعادت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، اب ہم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے پر حتیٰ کہ ان کے جوتوں پر جائز حدود میں خرچ کریں وہ ایک طرح کا صدقہ اور کارِ ثواب ہوگا، پس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذہن سے اور اس نیت سے خرچ کریں۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّهُ لَمْ

صَدَقَةٌ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا (اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جَهْدُ الْمُقْبِلِ وَابْتِدَاءُ الْمُتَعَوِّلِ _____ رواہ ابوداؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے، اور پہلے اُن پر خرچ کر دین کے تم ذمہ دار ہو (یعنی اپنے بیوی بچوں پر) (سنن ابی داؤد)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ _____ رواہ ابوداؤد و الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے (بتالیے کہ میں وہ کہاں خرچ کروں اور کس کو دے دوں)، آپ نے فرمایا (اسے مقدم یہ ہے) کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کر دے، اُس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کو اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کر دے، اُس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، آپ نے فرمایا تو اس کو اپنی بیوی کی ضروریات پر خرچ کر دے،

اُس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو اپنے غلام اور خادم پر صرف کر دو، اُس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم زیادہ واقف ہو کہ تمہارے اہل قرابت میں کون زیادہ ضرورت مند اور مستحق ہے (سنن ابی داؤد و سنن نسائی)

(تشریح) غالباً ان صاحب کے ظاہری حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذازہ کیا تھا کہ یہ خود ضرورت مند اور تنگ حال ہیں اور ان کے پاس بس ایک دینا ہے اور یہ اس کو ثواب آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مومن بندہ جو کچھ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے یا اپنے بیوی بچوں اور غلاموں پر (جن کی اس پر ذمہ داری ہے) خرچ کرے وہ سب بھی صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا وسیلہ ہے، اس لیے آپ نے ان کو بالترتیب یہ مشورہ دیا۔ عام اصول اور حکم یہی ہے کہ آدمی پہلے اُن حقوق اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جن کا وہ ذاتی اور شخصی طور پر ذمہ دار ہے اس کے بعد آگے بڑھے۔ اُن وہ خاصان خدا جن کو توکل و اعتماد علی اللہ کا بلند مقام حاصل ہو اور اُن کے اہل و عیال کو بھی اس دولت میں سے حصہ ملا ہو اُن کے لیے یہ صحیح ہے کہ خود ناتہ سے رہیں، بیٹوں پر پتھر باندھیں اور گھر میں جو کھانا ہو وہ دوسرے اہل حاجت کو کھلا دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام صحابہ کا حال اور طرز عمل یہی تھا۔ یُوْتِرُونَ عَلٰی الْفُقَرَاءِ وَتَوَكَّلْ بِمَنْ خَصَّصْنَا (قرآن مجید انشرا)

اہل قرابت پر صدقہ کی خاص فضیلت:-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ۔ رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والذہبی
سليمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے اور اپنے کسی

عزیزِ قریب (مزدت مند) کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں اور دو طرح کا ثواب ہے، ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے (یعنی حق قرابت کی ادائیگی ہے) جو بجاٹے خود بڑی نیکی ہے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی)

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ جِلْيَتِكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتُ الْمِيدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلْ إِسْتَبَيْتِ أَنْتِ قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاخِبُهُ أَنْ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَتَجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْنَا عَلَى أَنْ نَرُوحَهُمَا وَعَلَى آيَتَاهُمْ فِي مَجُورِهِمَا وَلَا تَخْبِرُهُ مَنْ نَخْبِرُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمَا قَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ التَّيَانِيَّاتِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمَلُهُمَا أَجْرَانِ أَحَبُّ لِقَرَابَتِهِمَا وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب سے روایت ہو کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک خطبہ میں) خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کر کے
 فرمایا کہ اے خواتین تم کو چاہیے کہ راہ خدا میں صدقہ کیا کرو اگرچہ تم کو اپنے زیورات
 میں سے دینا پڑے (آگے زمین بیان کرتی ہیں کہ) میں نے جب حضور کا یہ ارشاد
 سنا تو میں اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو خاص طور سے صدقہ کی تاکید فرمائی ہے
 (اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اُس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے
 کی سعادت حاصل کروں) اور تم بھی تنگ حال اور خالی ہاتھ ہو، اب تم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو (کہ اگر میں تم کو یہی
 دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا؟) اگر میرا تم کو دینا صحیح ہو تو
 میں تم ہی کو دے دوں گی ورنہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر دوں گی۔
 کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے کہا کہ تم خود ہی جا کر حضور سے دریافت
 کرو، تو میں خود گئی، وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اللہ یا میں سے ایک عورت آپ کے
 دروازہ پر کھڑی ہے اور اس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے (یعنی
 وہ بھی یہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہیبت دی تھی جس کی وجہ سے ہر ایک کو
 آپ کے در و دربات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی اس لیے میں خود آپ کے قریب
 پہنچ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اتنے میں (آپ کے خاص خادم اور مؤذن)
 بلال باہر نکلے، ہم دونوں نے اُن سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازہ پر کھڑی ہیں اور آپ کے یہ پوچھنا
 چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ضرورت مند شوہروں اور اُن بیویوں پر جو خدا کی گود
 میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ کریں تو کیا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا (اور ہم کو
 اس صدقہ کا ثواب ملے گا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون
 دو عورتیں ہیں، — بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں

عورتوں کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے پوچھا کہ وہ کون عورتیں ہیں؟
ہلال نے عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور دوسری زینب کے آپنے
فرمایا کون سی زینب؟ ہلال نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب، آپنے
فرمایا ہاں، ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اس صدقت میں ان کو دوا ہر اثواب ملے
گا ایک صدقہ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا
مِنْ تَحْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرِبُ مِنْ
مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنُتَالُوا
الْبَرَّ حَقٌّ نَنْفَعُوا إِمَّا نَحِبُّونَ ۚ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
لَنُتَالُوا الْبَرَّ حَقٌّ نَنْفَعُوا إِمَّا نَحِبُّونَ ۚ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ
بَيْرُ حَاءَ وَإِنِّي أَصَدَّقُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَ بَاعِدِ
اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ لَكَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ وَقَدْ مَبِجَتْ
مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ
أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي
عَلَيْهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھجور کے باغات کے لحاظ سے
مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت ابو طلحہ انصاری تھے اور انھیں
اپنے باغات اور جائیدادوں میں سب سے زیادہ محبوب بئر حاء تھا یہ ان کے ایک
قیمتی باغ کا نام تھا، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اس تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا نفیس پانی (شوٹ سے) نوش فرماتے تھے۔ اس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ۔۔۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی "لَنْ مَنَّا الْوَالِدَ بَرَحْتِي تَنْفَعُوْا اِمَّا تَحِبُّوْنَ" (نیک اور مقبولیت کا مقام تم کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو تم راہ خدا میں خرچ نہ کرو) تو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے "لَنْ مَنَّا الْوَالِدَ بَرَحْتِي تَنْفَعُوْا اِمَّا تَحِبُّوْنَ" اور مجھے اپنی ساری مالیات میرے زیادہ محبوب بیدرجاء ہے اس لیے اب وہی میری طرف سے اللہ کے لیے صدقہ ہے، مجھے امید ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا ثواب ملے گا اور وہ میرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ لہذا آپ اسکے بارے میں وہ فیصلہ فرمادیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے (یعنی جو مصروف اس کا مناسب سمجھیں فرمادیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑی نفع مند اور کارآمد حالت ہے، میں نے تمہاری بات سن لی اور تمہارا مشا و سجدہ لیا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی کر دوں گا، چنانچہ انھوں نے وہ بارغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) بعض روایات میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنا یہ بارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے خاص اقارب ابی بن کعب، حنّ بن ثابت، شداد بن اوس اور زبیط بن جابر پر تقسیم کر دیا تھا۔ یہ بارغ کچھ درمیانی تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں حضرت معاویہ نے صرف حضرت حنّ بن ثابت کا حصہ ایک لاکھ درہم میں خریدا تھا۔

(فائدہ) چونکہ آدمی کا زیادہ واسطہ اپنے عزیزوں قریبوں ہی سے رہتا ہے اور زیادہ تر حالات انھیں سے پڑتے ہیں اس لیے اختلافات اور تنازعات بھی زیادہ تر اقارب ہی میں

ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت پر عمل کیا جائے اور لوگ اپنے قرابت و اردوں پر اپنی کمائی خرچ کرنا اللہ کی رضا کا وسیلہ سمجھیں تو دنیا اور آخرت کے بڑے عذاب سے محفوظ رہیں، کاش دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔

مرنے والوں کی طرف صدقہ :-

صدقہ کیلئے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نیک اور اس امت پر احسان کیا کہ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور مہربانی نصیب ہوگی اور بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم و احسان حاصل کرنے کا خاص و خاص وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح ایک آدمی اپنی طرف سے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ثواب و صلہ کی امید کر سکتا ہے اسی طرح اگر کسی مرنے والے کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب و صلہ اس مرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ پس مرنے والوں کی طرف سے ان کے ساتھ ہمدردی و احسان کا ایک طریقہ ان کے لیے دعا و استغفار کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا اسی طرح ان کی طرف سے دوسرے اعمال غیر کے کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیث پڑھیے!

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْ أُنْقِضَتْ نَفْسُهَا وَأَطْنَمَتْ لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ فَقَالَ لَهَا أَجْزَأُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری والدہ کا بالکل اچانک اور

نفعہ انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ موت واقع ہونے سے پہلے کچھ بول سکتیں تو وہ ضرور کچھ صدقہ کرتیں تو اب اگر میں ان کی طرف صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پہنچ جائے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ رَابِعِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تَوَقَّعَتْ أُمُّهُ وَ مَوْعَانُ بْنُ عَمْرٍاءُ أَنَّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أُبْعِيَ تَوَقَّعَتْ وَ أَنَا عَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَعَعَهَا شَيْئٌ أَنَّ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

رواہ البخاری

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد موجود نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے ہوئے تھے، جب ان کی واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو اگر میں ان کی طرف صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لیے نفعمند ہوگا؟ (اور ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا، انھوں نے عرض کیا تو میرا آپ کو گواہ بنانا ہوں کہ میں نے اپنا باغ مخرفات اپنی مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ (صحیح بخاری)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ ذَا أَيْلٍ نَذَرَ فِي الْحَبَايِلِ أَنْ يَتَخَرَّجَ بِأَهْلِهِ بِدَنَّةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ خَرَجَ حِصَّةً ثَمَنِينَ وَأَنَّ عَمْرُوًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا أَبُوكَ لَوْ أَقْرَبَا التَّوْحِيدَ لَقُصِمَتْ وَ لَصَدَّقَتْ عَنْهُ نَفْعُهُ ذَلِكَ

رواہ احمد

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دلا
عاص بن داؤد نے زناۃ جاہلیت میں سوا دس قرآن کرنے کی نذر مافی تھی جبکہ
وہ پورا نہیں کر سکے تھے، تو ان کے ایک بیٹے ہشام بن العاص نے تو پچاس انوار
کی قربانی (اپنے باپ کی اس خدمت کے حساب میں) کر دی اور دوسرے بیٹے عمرو
بن العاص نے (جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق سے دی تھی) رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس بارہ میں دریافت کیا تو آپؐ فرمایا کہ اگر تمہارے باپ ایمان
آئے ہوتے اور پھر تم ان کی طرف سے روئے رکھتے یا صدقہ کرتے تو وہ ان
کے لیے نفع مند ہوتا (اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا) لیکن کفر و شرک کی حالت میں
مرنے کی وجہ سے اب تمہارا کوئی عمل ان کے کام نہیں آسکتا (مسند احمد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں (اؤ ان کے علاوہ بھی بہت سی
حدیثوں میں جو کتب حدیث کے مختلف ابواب میں مروی ہیں) یہ بات پوری صراحت کے ساتھ
بیان فرمائی ہے کہ صدقہ وغیرہ جو قابل قبول نیک عمل کسی مرنے والے کی طرف سے کیا جائے
یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے وہ اس کے لیے نفع مند ہوگا اور اس کو اس کا ثواب
پہنچے گا، اس واسطے سے ہم اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں و قریبوں اور دوستوں و محبوں
کی خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے درجے اور نفع ان کو براہِ پہنچ سکتے ہیں۔

مسند حمیدی

اہل علم کے لیے ایک غیر معمولی تحفہ

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کے اساتذہ خاص امام حمیدی کا مرتب فرمایا ہوا مجموعہ حدیث جو پہلی مرتبہ
ہندوستان کے فاضل اساتذہ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ کی تالیف کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

بہترین کاغذ پر اعلیٰ درجے کا ٹائپ سے چھپائی ہو۔ جلد اول = ۱/، جلد دوم = ۱/۲

کتب خانہ افسانہ، کچھری روڈ، لکھنؤ

مستحق نہ ہوں۔ اور جس طرح ایمان کی دو قسمیں ہیں، مصدقہ ایمان اور حقیقتہ ایمان اسی طرح معرفت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مصدقہ معرفت (۲) حقیقتہ معرفت۔ مصدقہ ایمان وہ ہے جس کو حضرت حق سبحانہ نے اپنی کمال رافت اور مہربانی سے شریعت کے اندر نہایت اخروی کے لیے کافی قرار دے دیا ہے۔ یعنی مصدقہ ایمان "گردیدن قلب ہے" نفسِ آلودہ کے انکار و سرکشی کے موجود رہتے ہوئے۔ اور مصدقہ معرفت بھی اسی لطیفہ قلب تک محدود ہے، نفسِ آلودہ کی جہالت کے ساتھ ساتھ حقیقتہ معرفت یہ ہے کہ آلودہ جہالت جتنی سے باہر نکل سکے اور شناسائی کا مقام پیدا کر لے۔ اور حقیقتہ ایمان بھی نام ہے آلودہ کی گردیدگی کا مدعہ شناسائی پر پہنچنے اور اپنی طبعی آزادگی و سرکشی سے نکل کر نفسِ مطمئنہ بننے کے بعد۔ اگر سوال کریں کہ شریعت میں تصدیق قلبی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ گردیدن "وہی تصدیق قلبی ہے یا اُس کے علاوہ اور کوئی شے ہے؟ اگر علاوہ تصدیق کے کوئی اور چیز ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایمان میں بھی چیزیں معتبر ضرور ہوں۔ (۱) اقرار (۲) تصدیق (۳) گردیدن۔ حالانکہ یہ بات علماء کی مقرر کردہ بات کے خلاف ہے۔ اس صورت میں غل جی کو بعض علماء نے ایمان کے اندر اعتبار کیا ہے ایمان کا جزو چارم ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ "گردیدن" بالکل تصدیق ہی ہے اس لیے کہ تصدیق جو کہ حکم ہے اذعان و یقین کے معنی میں ہے، اسی کو "گردیدن" سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ اگر دریافت کریں کہ جب اہل کتاب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعنوان نبوت جانتے تھے لا محالہ وہ آپ کی نبوت کا حکم بھی کہتے تھے اس طرح اذعان اور گردیدن کا مقام ان کو بھی حاصل تھا اس لیے کہ اس تقدیر پر حکم عین گردیدن ہے۔ پس اُن کے حق میں ایمان کس لیے مستحق نہ ہوگا اور کس وجہ سے وہ دائرہ کفر سے باہر نہ آئیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ بعنوان نبوت تو جانتے پہچانتے تھے لیکن وجہ تعصب و عناد اُن کے قلب کو اذعان نہیں حاصل ہوتا تھا کہ وہ آپ کی نبوت پر حکم کریں فقط معرفت و تصور کا حصول تھا۔ اذعان حاصل نہیں ہوتا تھا کہ تصدیق بن جاتا نیز ایمان تک پہنچتا اور کفر سے نکلتا۔ باریک فرق ہے۔ سناؤ

اپنے دو جہان مسیح کی راہ پر گامزن ہو جاؤ۔
 عناد و دشمنی کی موجودگی میں نبی اللہ فعل کذا (نبی اللہ نے ایسا کیا) تو یہ کہا
 جاسکتا ہے لیکن جب تک اذعان پیدا نہ ہو اثنائے نبی اللہ ربیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ کے نبی ہیں) یہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ پہلی صحت میں فقط مقصود ہے اور معرفت
 مشہورہ (جو معرفت لوگوں میں مشہور ہے) کا حوالہ ہے اور دوسری صحت میں تصدیق ہے
 جو کہ اذعان و گردیدنی پر مبنی ہے۔ جب تک اذعان نہ ہو تصدیق کہاں سے رونما ہوگی؟
 نیز صحت اولیٰ میں مقصود، اثبات نبوت نہیں ہے، بلکہ نبی کے فعل کا اثبات ہے اور
 صورت ثانیہ میں مقصود، اثبات نبوت ہے جس کو جذبہ عناد و دشمنی برداشت نہیں کر سکتا
 — پس (پہلی صحت میں) اذعان کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض کر دے صحت
 اذعان، تصدیق و حکم پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھی داخل تصورات اور (محض) صورت
 تصدیق ہے۔ جب تک اذعان نہ ہوگا اس وقت تک حقیقت تصدیق رونما نہ ہوگی اور
 ایمان حاصل نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ اصولی مسائل کلام میں سے ہے اور بہت باریک مسئلہ ہے۔
 بڑے بڑے علماء اس کے حل کرنے میں عاجز ہو گئے ہیں ان میں سے بعض نے مجہولہ کتب
 مالک کو ایمان میں بڑھایا ہے اور گردیدن کو دائرہ تصدیق قرار دیا ہے۔ اور ایک
 دوسری جماعت نے بھی جس نے تصدیق کو صبر گردیدن کہا ہے اس مقام کو اچھی طرح حل
 نہیں کیا ہے اور اجمال پر اکتفا کر لیا ہے۔ — اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ہَدٰ اَنَا
 یَعْنٰ اَوْ مَا کُنَّا لِنُفَہِمَہُ لَوْ لَا اَنْ هٰذَا اَنَا اللّٰہُ (اللہ کی حمد ہے جس نے ہم کو
 اس کی ہدایت دی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم راہ یاب نہ ہوتے) — سنو سنو
 مرکب ایمانی جیسے سبھی اللہ اور مرکب تو صیغی جیسے ہٰذَا الشَّیْءُ یہ دونوں مرکب
 ہر چند اس حکم کو متفقین میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور مثل میں عناد و نبوت کے ساتھ
 معرفت پر — لیکن اس امر کی تصدیق کا حامل ہونا کہ بیشک آپ نبی ہیں یہ اذعان
 پر موقوف ہے جو کہ مثبت ایمان ہے۔ — غلام زبید فعل کذا (ازید کے غلام نے
 فلاں کام کیا) اور دَخَلَ صَاحِبُکُمْ بَیْکَازَ (نیک مرد نے فلاں حکم لگایا) یہ دونوں

جیلے بے اذعان کے ثابت اوصحیح ہیں اور دونوں میں عذاب غلامیت اور عذاب ملامت کی کثرت ثابت ہے لیکن ان میں اذعان نہیں ہے کہ ہر ایک کی غلامیت و ملامت کی تصدیق حاصل ہوگا۔

مکتوب (۹۹)۔ جناب یاد تائب ارشاد پناہ میر محمد مومن بلخی کے نام۔

[اکابر ادرار النہر کے برکات کے بیان میں]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمَاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ (جس نے ان انوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اُس نے اللہ کا شکر نہیں کیا) حقوق علماء و مشائخ ادرار النہر — اللہ تعالیٰ ان کی سبھی مشکور کرے — ہم سپہانگان و دور افتادگان بلکہ تمام اہل اسلام ہندوستان کے اوپر اس قدر ہیں کہ احاطہ تحریر و تقریر میں نہیں آسکتے۔ ہم نے اہلسنت و جماعت کے آراء و معجمہ کے مطابق، درستی اعتقاد کو انھیں (ادرار النہر) اللہ کی تحقیقات سے اخذ کیا ہے۔ ملک علماء حنفیہ کے سبب صحبت عمل کو بھی انھیں بزرگوں کی تہنیتات سے حاصل کیا ہے۔ نیز ملوک طریقہ نقشبندیہ بھی اس ملک ہندوستان میں اسی سرزمین ادرار النہر کی برکات سے اخذ ہے۔ اور مقام جذبہ و ملوک، قنادیقا، سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کی تحقیق، کہ ولایت خاصہ اس سے وابستہ ہے۔ اسی مقام کے اکابر کے فیوض سے مستفاد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ ظاہر کی اصلاح ہو یا باطن کی فلاح ہم کو اسی جگہ سے حاصل ہوئی ہے۔

شکر فیض تو چین چوں کند اے ابر بہار

کہ اگر خار و اگر گل ہم سے پروردہ تست

اللہ تعالیٰ اس علاقے کو اور یہاں کے رہنے والوں کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔

بکرمۃ سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم

عہد چوں کہ ملک تو راجہ محمد یوسف بھی ہے دیہاتے جیوں سے دوسری طرف واقع ہے اس لیے ایرانی ملک تو راجہ کو ادرار النہر کہتے ہیں۔

عہد لے ابر بہار تیرا شکر یہ بھی کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ جن کے خار بول یا گل سب تیرے ہی پرورش کیے ہوئے ہیں۔

اس فضیلت و برتری کے باوجود۔۔۔ وہ احباب جو اپنی بعض ضروریات کے سلسلے میں اس
 دیار سے ہندوستان آتے ہیں وہاں کے بابرکت حضرات کے الطاف و کرم سے کما حقہ خصوصاً انجناب
 کی عنایات کا جو اس اہقر کے حال پر ہیں۔۔۔ ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ انجناب کو کچھ
 سے خوشنظر ہے اور تیرے معنی علوم و معارف کو انجناب نے مطالعہ کر کے پس فرمایا ہے۔
 ہندوؤں کی اس قسم کی بشارت، باعث از دیار امیدواری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ
 مراد کے لکھنے کی ہمت دلاتی ہے۔۔۔ ان آیام میں شیخ ابو الکلام صوفی وہاں سے
 آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی انجناب کے الطاف اور طرح طرح کی عنایات کا اظہار فرمایا
 ہے۔ بنا بریں جناب عالی کے اخلاق عالیہ کو پیش نظر کہ کچھ کلمات کے ذریعے باعث
 حد و سرحد کو آپ کی یاد دہی کے حوالے کر رہا ہوں۔۔۔ اس فقیر کے بعض مسودات
 کی نقل بر ادم خواجہ محمد شمس نے۔۔۔ جو کہ فقیر کے دوستوں میں سے ہیں۔۔۔ صوفی ابو الکلام
 مذکور کے سپرد کر دی ہے اس لیے اس پر اکتفا کرتا ہوں اور اس مرتبے میں از قسم علوم و معارف
 صوفیہ، کوئی بات تحریر نہیں کر رہا۔۔۔ آپ حضرت کی عنایات و اشفاق سے امید ہے کہ
 خاص اذقت میں دعا سے خیر اور دعلت سلامتی خاتمہ سے فراموش نہیں فرمائیں گے۔
 رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝
 اس فقیر کی دعا ہے فقیرانہ، جناب پناہ سید میرک شاہ، علامہ الوردی مولانا حسنؒ اور
 ناصر الشریعہ حافظ الملتہ قاضی تولک۔۔۔ ادام اللہ تعالیٰ برکاتہم۔۔۔ کہ بہنچادیں۔
 انجناب کے صاحبزادوں سے بھی فقیر زادے الہام دعا کرتے ہیں۔۔۔

مکتوب۔ شیخ عبد اللہ کے نام۔ [ذائق خلاصہ کے مطابق آیات قرآن
 کی تفسیر و تادل کی جملے]
 سلمکم اللہ سبحانہ و عافاکم عن البلیات۔۔۔ کتاب تفسیر الرحمن

عہ یہ کتاب علامہ علی ابن احمد شافعی مہاشی کی تصنیف ہے۔ اس کو تفسیر مہاشی بھی کہتے ہیں۔۔۔ علامہ مہاشی اپنے
 زمانے کے اکابر علماء میں سے تھے اور عارف کامل تھے۔ وحدت والوحد کے قائل تھے۔ ان کی اور بھی کئی تصانیف
 (باقی اگلے صفحہ پر)

ہوئے بھیجی تھی اُس کے بعض موقع کا مطالعہ کر کے وہیں بھیج دیا گیا۔
 مگر اس کتاب کے مصنف، مسلک فلاسفہ کی جانب بہت میلان رکھتے ہیں۔
 نزدیک ہے کہ وہ حکماء کو انبیاء علیہم السلام کے برابر کر دیں۔ (اس میں) سودہ ہودی کی
 ایک آیت پر نظر پڑی اس کی تفسیر بطور حکماء اُتار دی کر دیا ہے (وہ آیت اور تفسیر یہ ہے) "اُولَٰئِكَ
 الْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِاتِّفَاقٍ الْاَنْبِيَاءُ وَالْحُكَمَاءُ اِلَّا الْمَنَازِلُ الْحَسَنُ وَالْعَقْلُ" الخ آیت
 کا ترجمہ یہ ہے (یہ کفار) وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے نار کے کچھ نہیں۔ تفسیر
 کا مفہوم یہ ہے کہ باتفاق انبیاء و حکماء اُن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے حسی عقلی
 آگ کے)۔ اجماع انبیاء علیہم السلام کے بعد باتفاق حکماء لکھنے کی کیا گنجائش تھی؟
 پھر مذهب اُتودی کے سلسلے میں حکماء کے قول کا رد نہ کرنا سے مراد تاہی حسی نہیں بلکہ ناب عقلی مراد
 ہے، کیا اعتبار ہے؟ علی الخصوص جبکہ حکماء کا قول، مخالف قول انبیاء علیہم السلام ہو۔
 فلاسفہ جو مذهب عقلی ثابت کرتے ہیں اُس سے اُن کا مقصود، مذهب حسی کا رد کرنا ہے۔
 حالانکہ اجماع انبیاء، مذهب حسی کے حق میں مفقود ہو رہے۔ (اس کتاب کے) دوسرے
 موقع میں بھی آیتہائے قرآنی کی تفسیر مخالف مذاق حکماء کی گئی ہے چاہے وہ اہل باطن کے
 کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کتاب کا مطالعہ (غیر امتیازی اعتقاد کے) ضرور ہائے خفیہ

اور خلاف قرار انبیاء کی گئی ہے اور قول انبیاء اور حکماء کو

حاشیہ صفحہ گزشتہ —

ہیں۔ غالباً عقائد کی آمیزش کی بنا پر حضرت مجددؑ کو اس تفسیر پر یہ تصور کرنا پڑا۔ ورنہ اپنے رنگ میں یہ
 تفسیر متنازع حیثیت رکھتی ہو۔ دہلی آیات میں اس تفسیر کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ مولوی جمال الدین دزیر بھوپال کی
 مالی اعانت سے یہ کتاب مصر میں دو جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ علاوہ مائٹ قوم فرائٹ سے نئے۔ یہ قوم بھالچ
 بن پرمیت کے زمانے میں ان کے ظلم سے تنگ آکر عرب سے ہندوستان آ گئی تھی اور لوگوں کے علمائے میں ساحل بحر پر
 آباد ہو گئی تھی اسی بنا پر اس کو کوکئی کہا جاتا ہے۔ علاوہ مائٹ کی پیدائش سنہ ۱۳۳۵ھ میں اور وفات
 ۱۳۴۵ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کی قبر حاتم علاقہ بمبئی میں ہے۔

(زہرہ، المذاہر جلد ۲ — و تذکرہ ملائے ہند)

بلکہ ضرور اُنے غلیبہ سے غالی نہیں ہوئے۔ اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتے ہوئے یہ چند کلمات لکھے گئے۔

مکتوب (۱۰۲) : میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام — [ترغیب مجاہدات و تربیت طالبان حق قتالی کے بیان میں]

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الذِّہْنِ اصْطَفٰہُ — اس طرف کے قراء کے احوال و اوضاع لائقِ حمد ہیں۔ اللّٰہُ صُبْحَانَهُ اَدْحَمُّدُ وَ الْمِنَّۃُ دَائِمًا وَ عَلٰی کُلِّ خَالٍ — عرصہ ہو گیا کہ تم نے اپنے احوال خیر کمال کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ امید ہے کہ اپنی حالت میں رہتے، تبدیلی کر لی ہوگی اور کالمی سے گل کی جانب اور فراغت سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ وقت (نیکو کی) کا شکار ہی کا ہے۔ بومِ غور و خواب نہیں ہے۔ آدمی رات سونے کے لیے رکھیں اور باقی آدمی رات طاعت و عبادت کے لیے مقرر کریں اگر اس کی ہمت نہیں کر سکتے تو ہتائی رات کی بیداری کو لازم قرار دیں اور کوشش کریں کہ اس دولت کے حصول کی مدادِ مست میں شستی نہ دافع ہو۔ مخلوق کے ساتھ بس اس قدر اختلاط و انبساط رکھیں کہ اُن کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے۔ ضرورت کو بقدر ضرورت تک ہی رکھا جاتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ قدر حاجت سے زیادہ تعلق رکھنا فضول بات ہے اور مالا محسنی (لغو) میں داخل ہے۔ بس اوقات اس پر ضرور عظیم مرتب ہوتے ہیں اور یہ بات ممنوعاتِ شریعت و طریقت میں داخل ہو جاتی ہے۔ مُرشد جب کہ مُریدوں کے ساتھ حد سے زیادہ انبساط و اختلاط کا معاملہ رکھے گا یقیناً مُریدوں کو حقیقت و ارادت کے دائرے سے باہر نکال دے گا اور اُن کی طلب میں فتور پیدا کرے گا۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس امر کی قیامت کی بھی طرح ذہن نشین کر کے طالبوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں کہ ان کے اُسن و اُلفت کا سبب ہو نہ کہ اُن کی نفرت کا باعث۔ مخلوق سے نیکوئی ضروری ہے کیونکہ بغیر ضرورت مخلوق سے تعلق رکھنا ہم قائل ہے۔ ہم کو اللہ کی توہین سے یہ بات بھولت میسر ہے۔ بیائے عرب ذاد اکر کیا کر سکتے ہیں وہ تو (مجبوراً) برابر آباد آفرقہ (دشمن) کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر جائز اور طالبین کے حالات سے اچھی طرح خبردار ہو اور ظاہر و باطن سے ان کی تربیت کی جانب متوجہ رہو۔ زیادہ کیا لکھوں۔

شریعت کا جادہ قوشادہ ولی اللہ کی نظر میں

(جناب غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی)

[حیدرآباد پاکستان سے الرحیم نامی ایک اہوار محلہ قریب دو سال سے نکل رہا ہے جس کا مقصد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے علوم و معارف کی اشاعت ہے۔

ذیل کا مضمون اس کے فاضل مدرس کے قلم سے ہے سارا کی علمی افادیت کی بنا پر ہماری خواہش تھی کہ اس پر الفتان میں تبصرہ کے ذریعہ اپنے ناظرین کو متعارف کرائیں۔ یہ تو نہ ہو سکا۔ البتہ اس مضمون کی اشاعت کے اس کے فی الجملہ تعارف کی تعریف ہو رہی ہے۔

ادارہ

شریعت کے لغوی معنی اگرچہ زاہراہ منہاج اور پانی کا گھاٹ وغیرہ آئے ہیں لیکن اصطلاحاً معنوں میں شریعت سے مراد وہ الہی احکامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اتارے تاکہ وہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ اور ان کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔

شریعت کے یہ احکامات دو قسم کے ہیں۔

۱۔ معتقدات یہ کیفیت اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں علم کلام کی تدوین ان احکام کے لیے ہوتی ہے۔

۲۔ وہ احکام جن کا تعلق کیفیتِ عمل سے ہے۔ احکام کی اس دوسری قسم کا نام فرعی اور عملی ہے۔ علم فقہ میں ان ہی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ احکام کی ان دو اقسام کی تفصیل میں اگرچہ اسلام کے مختلف طبقوں کا اختلاف رہا ہے لیکن اجمالی طور پر یہ سب فرقے اس

پر متفق ہیں کہ شریعت نام ہے اس قانون الہی کا جس کو پیغمبر اسلام افسانیت کی دنیوی و اخروی ظلال و مہجود کے لیے اپنے پروردگار کی طرف سے لائے۔ اس لحاظ سے شریعت کے احکام کی اہمیت مسلم ہے اور اگر اہل دانش و ادب کے علاوہ اس کے کسی ایسی حکم سے انحراف نادر ہے۔ ائمہ فقہاء کی طرف سے شریعت کے ماخذ اگرچہ چار بیان کیے گئے ہیں یعنی کتاب اللہ سنت، اجماع امت اور قیاس مگر سب نے اصل ماخذ کتاب اللہ کو ہی مانا ہے گو یا نص صریح کے ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ علمائے اسلام میں سے بعض محققین کی تو یہ رائے ہے کہ احادیث نبوی کا ایک حصہ خود قرآن مجید سے ہی منتبط اور اس کے لیے بمنزلہ شرح کے ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک جگہ حدیث کے علوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے

ہیں :-

ومن علومہ تفسیر القرآن	اور حدیث کے علوم میں سے ایک علم
والاستنباط منہ و ہر اعظم	قرآن کی تفسیر اور اس سے احکام کا
العلوم۔ دستور علیہ منہ	استنباط ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے۔
کفافاً۔	ہم اس سے یہاں کچھ ذکر کرتے ہیں۔
امر اللہ مسجیانہ باشیاء	رشد، اللہ پاک نے چیز اشیاء
مطلقہ کا الصلوٰۃ، والزکوٰۃ۔	کے متعلق اجمالی حکم فرمایا ہے جیسے نماز
وکقولہ: سبح اسم ربک الاعلیٰ	زکوٰۃ اور جیسے یہ قول باری تعالیٰ کو تو
وسبح لحمد ربک وغیر ذلک	اپنے بند پروردگار کے نام سے سب پروردگار اور اپنے
فوقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ	پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کہ جس طرح ذکر کی
وسلم باوقات معینہ۔ و امر	کئی آیات ہیں۔ اسکے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اسکے
اللہ بامور کقوموا و کبروا تل	لیے دعائیں معین فرمائے اللہ تعالیٰ نے تمام حکمیر
ما اوحی الیک و ارکعوا و اسجد	تلاوت قرآن، رکوع اور سجدہ
فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ	کا حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام

وسلم انها ارکان الصلوۃ۔ نے ان کو اس طرح بیان فرمایا کہ ان سب

احکام کو نماز کے ارکان بتائے۔

اسی جگہ آیات قرآنی کی چند دوسری مثالوں کے ذکر کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

ورنہ قد تتبعنا جمیع ما اور کتاب الصلوۃ میں متنی احادیث وادو

وصل الیہما من الاحادیث ہمیں ملی ہیں ان میں خود ذکر کرنے

الواردة فی کتاب الصلوۃ کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سب

فوضح لنا انها مستنبطہ کلاھا احادیث ملکی استنباط کے ساتھ کتاب اللہ

من کتاب اللہ سبحانہ وعلانی سے اخذ اور مستنبط ہیں اور ہم اس موضوع

استنباط احکامیہا وضمنی ان یخفہ پر ایک جامع اور مشتمل رسالہ لکھنے کا خیال

فی رسالۃ منفردۃ لہ رکھتے ہیں۔

پہلی صدی ہجری کے ادراخ اور دوسری صدی کے اداس میں جب اسلامی حکومت کا دائرہ

دستگیر ہوا۔ اور اس کے ساتھ نئے واقعات و مسائل بھی درپیش آئے تو امت محمدیہ کا ایک طبقہ

جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے اپنی علمی کوششیں شروع کیں۔

ان کو احکام کی علل تلاش کرنا پڑیں جنہیں شارع علیہ السلام نے بصراحت یا بدالالت فرمایا تھا۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

ان من جملة احکام الشرع من جملہ احکام شریعت کے ایک یہ ہے

انہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت

الی امتہ صریحا وادلالہ انہ کو بصراحت یا بدالالت یہ ارشاد فرمایا کہ

متنی اختلف علیہم لمصوصہ جب ان میں آپ کے مخصوص احکام

او اختلف علیہم معانی نص کے بارے میں اختلاف ہوا آپ کی انھوں

من لمصوصہ فہم ما مرون میں سے کسی نص کے معنی میں وہ باہم

بالاجتہاد واستفراغ الطاقة مختلف ہوں تو ان کو مکمل ہے کہ اجتہاد

لہ الخیر الکثیر (عربی) امتہ مطبوعہ مجلس علمی

فی معرفۃ ما ہوا الحق من
ذکرہ

کریا اور ان اختلافی احکام اور معانی
میں سے امر حق معلوم کرنے میں خوب
طبیعت کا انداز لگائیں۔

یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کی یہ تفسیر اسے ہے کہ جس حکم شرعی کو مجتہد اپنی کوشش اور
اجتہاد سے استنباط کرتا ہے وہ شارع علیہ السلام کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے یا گیا ہو یا وہ اس علت کی طرف منسوب ہو
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ماخوذ ہے۔

شاہ صاحب کے الفاظ میں اسے یوں زیادہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔
کل حکم متکلم فیہ المجتہد
باجتہاد منسوب الی صاحب
الشرع علیہ الصلوۃ والتسلیم
اما الی لفظہ الی علیہ ماخوذ
من لفظہ

جس حکم میں مجتہد اپنے اجتہاد سے حکم کو کرتا ہو وہ
شارع علیہ الصلوٰات والتسلیمات کی طرف منسوب
ہوتا ہو تو علماء کے الفاظ مبارکہ کی طرف منسوب
ہو یا اس علت کی طرف جو آپ کے الفاظ
سے لی گئی ہے۔

جب ان مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سامعی جمیلہ سے شریعت کے مسائل اور
احکام ہر دوں ہو چکے تو ان سے بلا ضرورت باہر جا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا فتنہ کا دروازہ
کھولنے کے مترادف ہے۔ شاہ صاحب نے ان مجتہدین کے مذاہب اختیار کرنے کی تاکید
اور ان کو چھوڑنے اور ان سے باہر جانے کی ممانعت کے بارے میں ایک جگہ ایک باب
باندھا ہے جس کے شروع میں وہ فرماتے ہیں :-

اعلم ان فی الاخذ بحدیث المذہب
الاربعۃ مصلحتہ عظیمہ و
فی الاعراض عنہا کما ہما فساد
کبیرۃ ولحقن نبین ذلک

جانتا چاہیے کہ ان چاروں مذاہبوں
کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت
ہے اور ان سب کے سب سے روگردانی
کرنے میں بڑا فساد جو ادہم اس بات

۱۔ عقدا المجید تالیف شاہ ولی اللہ ص ۳ مطبوعہ مہتابی ۱۲۰۲ھ عقدا المجید ص ۲۰

بوجہ نہ کوئی وجہوں سے بیان کرتے ہیں
شاہ صاحبؒ نے ان وجوہ کی تفصیل کے بعد علامہ ابن حزم اندلسی کے تقلید کو حرام قرار دینا
پر مہبوط رد فرمایا ہے۔

اسلام کے ادال و در سے لے کر تیسری اور چوتھی صدی تک شریعت کے بارے میں
بڑا اہتمام رہا اور اس سلسلے میں اجتہادی رنگ کی تعلیم بھی جاری رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بخش نفیس اپنے صحابہ کو دینی مسائل کی علمی اور علمی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ کے چچہ صحابہ تو اپنے
عظیم ہمتہ اور قانون شریعت کے بڑے عالم تھے کہ آپ کے عہد مبارک میں بھی وہ فتوے
دیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو دوسرے صحابہ
ان فقہاء صحابہ ہی کی طرف شرعی مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے شرعی
کی تعلیم حاصل کی اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔

مدینہ منورہ چونکہ مہبوطی تھا۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ کے آخری دور تک
مہبوط صحابہ کا مسکن اور مقرر مدینہ طیبہ ہی رہا اس لیے مدینہ منورہ کے کئی تابعی بزرگوں نے فہم
و حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے جو متعدد روایاتیں اور اقوال منقول تھے
ان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ مدینہ منورہ میں سات فقہاء ایسے ہوئے جنہوں نے فقہ میں غلط
مرتبہ حاصل کیا۔

حضرت عہد اللہ بن عمرؓ اگرچہ صحابی تھے لیکن اپنے والد بزرگوار فاروق اعظم کے
فیصلوں کے متعلق فقہائے سید میں سے ایک فقہ سید بن سید سے دریافت کرتے تھے، کیونکہ
سعید بن سید کو صحابہ کے فیصلوں پر بڑی دسترس تھی۔ ان سات فقہاء کے علوم اور مسائل
مالکؒ کے اساتذہ اور شارح تک پہنچے، پھر ان کو امام دارالجمہور مالکؒ نے جمع کیا اور ترتیب
دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح یہ مذہب ان کی طرف منسوب ہوا جس کو بڑے
علماء دلائل کی بنا پر تقریباً بعد قرن منے آئے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:-

لانہا (ای المدینۃ) ماویٰ اندیہ اس لیے کہ مدینہ طیبہ ہر عہد اور

لے خدا ہیڈلے ۱۰ تعلقات انکوثری مشاۃ مہبوط مصر

الفقہاء وجمع العلماء فی ہر زمانہ میں فقہائے اسلام اور علماء
کل عصر و لذلك تری کامیاب وادی اور مرکز رہا ہے اور یہی
مال کا بیلا زرہ محبت ہم ملہ وجہ ہے کہ امام مالک ان کے طریق کو
نہیں چھوڑتے۔

باقی مذاہب کو بھی اسی پر قیاس کر لیجیے۔ مثلاً کوثر جن کی بنیاد حضرت فاروق اعظم نے رکھی
اور ان کے اور شاؤ کے مطابق عرب کے مختلف قبائل وہاں بکائے گئے اور جن کی تعلیم کے لیے
فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوثر کی طرف یہ کہہ کر روانہ فرمایا۔ اے اہل کوثر!
عبداللہ بن مسعود جیسے فقید کی تو بجے بھی ضرورت تھی لیکن میں اپنے اد پر تمہیں ترجیح دے کر
اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔

جلد کتب حدیث اور کتب طبقات عبداللہ بن مسعود کی عظمت شان سے مملو ہیں۔ آپ کے
مخصوص تلامذہ میں سے علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، عمر بن یحییٰ، ربیع بن خثیم اور مسروق
شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب بالعموم اور علقمہ بالخصوص حضرت ابن
مسعود کے فیض صحبت سے بہت زیادہ مستفید ہوئے۔ بقول علامہ ذہبی یہ کسی دوسرے صحابی
کو علم میں ان پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود خلافت فاروق اعظم سے لے کر حضرت عثمان کی خلافت کے
آخری دم تک کوثر میں فقاہت اور شریعت کی تعلیم دیتے رہے جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کوثر فقہاء
سے بھر گیا اور جب حضرت علیؓ نے اپنے دارالسلطنت کو کوثر کی طرف منتقل کیا تو وہ کوثر میں
فقہاء کی کثرت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرماتے گئے۔

رحمہ اللہ ابن ام عبد الرحمن (عبداللہ بن مسعود)
مصدق (قد ملاء هذا القرية پر رحمت فرمائے تحقیق اس نے اس
علمائے شہر کو علم سے مالا مال کر دیا۔

اس کے بعد سیدنا علیؓ کے علوم سے بھی اہل کوثر مستفید ہوتے رہے۔ پھر قویہ شہر کثرت فقہاء
لے حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲ طبع مصر لے تذکرۃ الحفاظ ص ۱۲ طبع دارۃ المعارف حیدرآباد دکن

محدثین و مفسرین اور علوم لغت عربیہ کے لحاظ سے جملہ بلاد اسلامیہ میں بے مثال شہر تھکا ملک بن گیا اور اس کے حضرت علیؑ کے دار خلافت بننے سے بڑے بڑے فقہائے اس میں سکونت اختیار کی اور اس شہر کی علمی وقعت بڑھ گئی۔ صورت کو ذمہ میں برداشت عملی پندرہ سو صحابہؓ نے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ اور وہ صحابہ ان کے علاوہ ہیں جو کوذ کے گرد و نواح یا عراق میں سکونت پذیر ہوئے۔

اب اگر سیدنا علیؑ اور حضرت ابن مسودؓ کے تلامذہ کی فہرست تیار کی جائے تو اس کے لیے ایک ضخیم دفتر چاہیے۔ یہ تو سب ائمہ حدیث کے ہاں مسلم ہے کہ صحابہ کرام عبد اللہ بن مسودؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شاہدیت رکھنے والے سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح ابی مسودؓ کے مخصوص شاگرد علقمہ کے متعلق تابعین کی یہ رائے تھی کہ وہ عبد اللہ بن مسودؓ کی سیرت کے حامل ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسودؓ کے ان تلامذہ کی تعلیم اور تربیت سے ابراہیم نخعی، ابواسحاق سیسی، عیسیٰ اور منصور جیسے ائمہ پیدا ہوئے۔

حافظ ذہبیؒ والدادہ ہستانی کے تذکرہ میں بعض ائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سیرت میں علقمہ سے شاہدیت رکھتے تھے۔ علقمہ عبد اللہ بن مسودؓ سے اور عبد اللہ بن مسودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہدیت رکھتے تھے۔ نقادان حدیث نے تو ابراہیم نخعی کے مراسیل کو بھی صحیح مانا ہے۔ امام شعبیؒ کے متعلق حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی یہ رائے بھی سن لیجیے۔

هو ا حفظ لہامنی وان كنت یسعی غازی کو مجھ سے زیادہ یاد رکھنے

قد شهد ہما مع رسول اللہ والا ہے اگرچہ میں ان غازی میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔

اس جماعت فقہاء کی صحبت اور تربیت سے امام ابو حنیفہؒ پیدا ہوئے۔ بن قہما کے آثار کو امام ابو حنیفہؒ کے دو بڑے شاگردوں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے جمع کیا اور کچھ آثار معنف ابن ابی حنیفہؒ میں مدون ہوئے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ میں ایک اور تحقیقی اضافہ کیا اور وہ یہ کہ ان ائمہ فقہاء کے آثار اور علوم کو چالیس تلامذہ (جو کہ بذات خود بہت بڑے فقہاء تھے) کی مجلس شوریٰ کے سامنے بحث و تمحیص کے لیے رکھا اور بحث و تحقیق کے بعد جو رائے متفقہ یا اکثریت آراء

سے حضور کی جاتی تھی اس کو مدون کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سب اگر امام محمدؒ کی کتب ظاہر الہدایت میں مدون ہو گئیں۔ خطیب بغدادی ابن کرامہ کی سند سے لکھتے ہیں کہ ہم ایک دن دیکھ کے اس بیٹے تھے کہ ایک شخص نے کسی مسئلے کے متعلق یہ کہا کہ ابو حنیفہ نے اس میں خطا کی یہ سن کر دیکھ فرمانے لگے کہ ابو حنیفہ کیسے خطا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ابو یوسف اور زفر جیسے قماں کے ماہر تھے۔ یحییٰ بن ابی زائدہ اور حفص بن غیاث جیسے حفاظ حدیث تھے جاسم بن عن جیسے لغت عربیہ کے ماہر تھے، اور داؤد طائمی اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد اور متورع تھے جس شخص کو اس قسم کے ہم نشین ہوں وہ خطائیں کریں گے اور اگر خطا کرتے تو یہ سب اس کا توبہ فرماتے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی آئے ہیں مائتوں نے مدینہ طیبہ اور کوفہ کے علوم کے ساتھ یک سو کے علوم کو ملا دیا۔ امام شافعی نے مکہ کے علوم کو مسلم بن خالد سے حاصل کیا۔ انھوں نے ابن جریر سے اور ابن جریر نے عطاء سے اور عطاء نے ابن عباس سے یہ علوم حاصل کیے۔ یہاں تک تو اگر اہل سنت کے مذاہب فقہ کے متعلق مختصر عرض کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جلد مذاہب فقہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں اور اجتہادی مسائل میں ہر ایک امام کا طرز استنباط دوسرے سے الگ ہے۔ اس میں طباح اور خطوں کے اختلاف کو بھی بڑا دخل ہے جس کی علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں تصریح فرمادی ہے لیکن آج کا دوران اختلافات اور امت کے تشتت و انشقاق کا متصل نہیں ہو سکتا چاہے ہم نئے دور کے تقاضوں سے کتنی ہی چشم پوشی کریں اور ان سے آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کریں کہ انھیں نہ دیکھیں لیکن حقیقت اپنی جا حقیقت ہوگی اور ہماری اس چشم پوشی سے قوم کا نوجوان طبقہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ طبقہ علما میں سے بصیرت اور خائر نظر رکھنے والے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے ہمارے بزرگ دوست اور وقت کے محدث مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے اس سلسلے میں پہلی فرمائی ہے۔ جزاہ اللہ خیر الجزاء۔

شاہ دلی اللہ صاحب کی مولفات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موصون اپنے دد میں ان اختلافات سے خوش نظر نہیں آتے اور جیسے موصون نے تصوف کے مختلف مشارب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ اسی طرح تھی اختلافات کو کم کرنے کے بھی وہ بڑے کوشاں تھے۔

آپ کی تعینات میں تطبیق کا یہ پہلا اکثر نظر آئے گا۔ اس لیے آپ کو شریعت کے جادہ توہم کے قصین کے لیے بھی سوچنا پڑا اور آپ نے اس سلسلہ میں اپنی مشہور تالیف تعینات الہیہ میں جو تحقیق فرمائی ہے اس کو ہم قارئین کے لیے پیش کرتے ہیں یہاں طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے اصل عبارت کو چھوڑ کر صرف ترجمہ پر اکتفا کر کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”دنیا کا مختلف طرق اور مذاہب میں بت جانا اور امت کا گردہ در گردہ ہونا ایک ایسا بڑا سانحہ ہے جس نے امت کے عوام اور خواص دونوں کو ڈرا دیا ہے۔ بعض اہل اللہ پر فقہائے اسلام کے ہر قول کا ارتباط شریعت محمدیہ سے متکشف تو ہوا لیکن اس کے لیے اس جادہ توہم کا انکشاف نہ ہوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خلقت کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی تھے۔ (اصل میں) جس کو یہ طریقہ ہتھ آیا اس نے خط وافر پایا اور جس نے اس کو نہ پایا وہ اس خط وافر کے حامل کہنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اگرچہ تکلیف اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہو گا۔ اس قسم کے اہل اللہ فقہاء کے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کے بارے میں خاموش رہے اور مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی ضرورت نکالی کہ اختلاف کو عزیمت اور رخصت پر حل کیا (اور یہ کہا کہ) جو شخص عزیمت کی ادائیگی پر قوت رکھتا ہے تو عزیمت پر حل کرے اور جس کی قوت جسمانی یا قوت روحانی اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو وہ رخصت کو اختیار کرے۔ شہرانی نے (اپنی کتاب) میزان میں اس کو مفصل بیان کیا ہے اور شہرانی سے پہلے اس اصل اور قاعدے کی طرف شیخ محمد بن محمد بن علی بن عربی نے صفت فرمائی ہے۔

کچھ اہل اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کو شریعت کا وہ جادہ توہم نظر آیا جو کہ ظاہر شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہو اور وہ طریقہ جس کو جمہور مسلمانوں نے کبار تابعین سے اور تابعین نے کبار صحابہ سے اور صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حاصل کیا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ کے ذریعہ لی جائے۔ یا اگرچہ وہ بعینہ متواتر نہ ہو لیکن متواتر سے قوی مشابہت رکھتی ہو اور ایسے شخص کو اہل الرائے کے مذاہب کناروں کی طرح نظر آئے پھر اس بحث کنندہ حکم دین کی گنجائش اور اس سے مدافعت کا خیال کرتے ہوئے (بجائے زعم میں) رائج کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ طریقہ اکثر محدثین کا ہے، انھوں نے اس میں بڑی سستی فرمائی۔

کچھ اہل اللہ ایسے بھی ہیں جن کو مذکورہ دونوں باتوں پر اطلاع ہوئی۔ انہوں نے سب مذاہب کو اس طرح ناکہ سب شریعت کے دائرہ میں داخل ہیں اور ان پر عمل کرنے کی دین میں گنجائش ہے مگر ان میں سے فضیلت حادۃً تو یہ کہو ہے۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل طور پر مرضی اور پسندیدہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مجھے اس نے عیسوی جماعت میں سے بنایا اور میرے لیے شریعت کی اصل اور قیام کو متکشف فرمایا۔ یہ قیام وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَتَتَّبِعَنَّ النَّاسَ مَأْنِیَ الدِّیْنِ یعنی تم لوگوں سے اس کو بیان کرتے رہو جو کہ لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔

اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اقامت کا لفظ "قامت المسوق" کے عربی محاورے سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بازار لگ گیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بازار میں خرید و فروخت شروع ہو جائے۔ اس سے یہاں مقصد ہے رواج اور اشاعت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد ترتیب کو اس طرح بیان فرمایا کہ اوقات نماز کی تعیین فرمائی۔ رکعات نماز کے عدد بتلائے صفت دیا ہیئت، نماز کی تعلیم فرمائی۔ اذان کو شروع فرمایا۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مساجد کی تعمیر اور ان میں حاضر ہونے کو تعجب قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں "اقامت صلوٰۃ" کی بتیان اور تفسیر ہیں۔ اگر اس طرح واضح اور مفصل بیان نہ ہوتا تو ہم اس کو کبھی سمجھ نہ سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کو اس طرح بیان فرمایا کہ نصاب کی تعیین کی اور مقدار واجب، جنس واجب اور دوسری چیزوں کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد پھر اس تیارہ اور تفسیر کی وضاحت اور تفسیر صحابہ اور تابعین کی طرف سے ہوئی۔ اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ بھی فرمایا۔ اَقْتَدُوا بِالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِیْ اَبِیْ بَكْرٍ وَعُمَرُ۔ یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمرؓ کی پیروی کریں اور یہ فرمایا: اَصْحَابِیْ كَالْبَنِّیْمِ بَاہِمِمْ اَقْتَدِیْمُ اِهْتَدِیْمُ۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح (روشن) ہیں جس کسی کی پیروی کر دے گا تو راستہ پاؤ گے۔ اس کا مثال یوں سمجھیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

سفر میں نماز کو قصر فرمایا۔ سفر ہمارے اس مہم چیر تھے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباسؓ کے
عص سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ چادر بردیا نماز سے عبارت ہے۔

اس کے بعد پھر قدائے مجتہدین کے انھوں اس کی وضاحت اور اس کے اصول اور
فروع کی تدوین ہوئی۔ جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

اِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمْ وَآيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ۖ وَارْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
اس آیت میں صرف تین اعضاء کے دھونے اور چومتے کے سوا ارشاد ہے۔ یعنی چہرہ ہاتھ
کھینوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے اور سر کا مسح کیا جائے۔ اب مجتہدین نے اس میں
اس طرح بحث کی کہ غسل کے معنی میں صرف پانی کا بہانا یا اس میں دھبہ بھی شرط ہے اور دھبہ پاچھر
کی حد فلاں جگہ سے فلاں تک ہے۔ اور الی المرافق کے معنی ہیں "تحت المرافق" یعنی کھینوں
کے ساتھ۔ اور مسح میں صرف مسح کا نام کافی ہے اگرچہ ایک یا دو بال پر یا ہوا یا ریح اس (چوتھا) ہوا
پتے سر کا مسح ضروری ہو۔ اس طرح مذاہب جو میں آئے ایک بعد از دیگر پیر کار متاخرین قول نے انہما کہ جبکہ اولاد کو
ماتنے رکھ کر ان سے دوسرے مسائل کی تخریج کی اور ان مذاہب کی شرح بیان فرمائی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ میرے لیے یہ تمام چیزیں جس طرح نفس الامر میں اپنی ترتیب
سے واقع ہیں اس طرح واضح کی گئی ہیں جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور
دین میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے اس کو میں نے بالواسطہ یا بلاواسطہ اصل شریعت میں پایا۔ مذاہب
کے اس اختلاف کے متعلق یہ گفتگو کتنی صادق آتی ہے کہ اس کی مثال ایک درخت کی ہے
جس سے بڑی بڑی ٹہنیاں پھوٹیں۔ پھر ان ٹہنیوں سے دوسری چھوٹی ٹہنیاں نکلیں اور ٹہنیوں پر
پتے اور پھول نکل آئے۔ یا اس کی مثال ایک ایسے پانی کے چشمے کی ہے جس سے بڑی نہریں
نکلیں اور بڑی نہروں سے دوسری چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں اور ان چھوٹی نہروں سے بہتوں کو پھر
گیا۔ اور اس سے زمین بھی سیراب ہو گئی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں (کہ جادوہ توبیہ کے سلسلہ میں) میرے لیے شاہراہ اور وسط
طریق کا بھی امتحان ہوا جس کی رات (بھی) اس کے دل کی طرح روشن ہے۔ اس کا اول آخر
کی طرح ہے اور ان غصی اور سے ہوئے آثار کے راستے بھی معلوم ہوئے جس پر علیؑ کو آنحضرت صلیم

روزہ

ایک تقریر جو گزشتہ رمضان میں کی گئی تھی

از جناب حید الدین خاں صاحب

رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے اس مہینے کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ لگ سے نجات دیتا ہے۔ اس وقت ہم اسی مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے مونس ہے کہ وہ اس مہینے کی مسادات کو حاصل کرے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے حق میں حدیث کے یہ الفاظ پورے ہوں اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں میں اس کو پورا پورا حصہ ملے۔ ایسا شخص حدیث کی بیش گوئی کے مطابق حق پرست اُس سے اس طرح نکلے گا کہ روزِ زخ اُس پر حرام کر دی گئی ہوگی اور جنت اس کے لیے واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔

روزہ کے لیے اسلام میں "صوم" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صوم کے معنی ہیں ٹھہراؤ رک جائنا عربی میں کہتے ہیں صامت التریح (جو ارک گئی، مٹا، صائم دھمرا ہوا پانی، لغت کے ایک عالم لکھتے ہیں:-

الصوم۔ فی الاصل الامساك عن الفعل صوم کا اصل مطلب ہے رکنا۔ خواہ یہ رکنا

مطعمًا کان او کلامًا او مشيًا ولذلك طعام نہ ہو یا کلام سے یا عمل سے بچنا

قيل للفرس المسك عن السير والعلف چنانچہ جس گھوڑے کا چارہ اور سفر

صائم، قال الشاعر دیرائے تدبیت، روک دیا جائے تو اس

خیل صیام و آخری غیر صائمة کو صائم گھوڑا کہتے ہیں

شریعت کی اصطلاح میں روزہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جب بندہ خدا کے حکم سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھا پینا اور بعض دوسری اپنی خواہشات مطلقاً ترک کر دیتا ہے چھوڑنے اور ترک کرنے کا یہ عمل کس لیے ہے اس کا قصہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے۔

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے
جن طرح وہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔

بقرہ ۱۸۳

تا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کی عبادت اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم میں تقویٰ کی صفت پیدا کی جائے۔ تقویٰ کے معنی ہیں بچاؤ پر ہیزگاری اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزار دی جائے جو اللہ تعالیٰ کو اپنیں جو اللہ کو غضبناک کرتے ہیں جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں ایسے اعمال سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہاں میں ایک روایت نقل کروں گا جس سے تقویٰ کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملتی ہے:-

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ
ارہ سؤال ابی بن کعب عن
التقوی فقال له اما سلکت طریقا
ذا شول و قال بلی قال فما
عملت قال شمرت واجتهدت
قال ذلك التقوی۔
تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ ۴

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انھوں نے حضرت ابی
بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ انھوں نے
جواب دیا کیا آپ ایسے راستے میں گزرے
ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں فرمایا
ہاں گزرا ہوں انھوں نے پوچھا پھر اس وقت
آپ نے کیا کیا فرمایا میں نے اپنے کپڑے
سمیٹ لیے اور اس سے بچا ہوا گزر گیا۔ انھوں

نے کہا اسی کا نام تقوی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا کا یہ راستہ جن سے گزر کر ہمیں اپنے رب تک پہنچنا ہے اس میں ہر طرف ہمارے
استحسان کے لیے حرام اور ناجائز چیزوں کی جھاڑیاں اپنے کانٹے اور شاخیں پھیلائے ہوئے ہیں بھاری
بستری تھکنی جیسے کہ ہم ان جھاڑیوں سے پیچھے ہوئے اس راستے سے گزر جائیں اگر ہم ایسا کر سکے
تو اگر ہم نے تقویٰ کی زندگی پالی۔

اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ میں کس طرح رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ہم نے تمام غلط باتیں بھی چھوڑ دی ہوں جس طرح ہم رمضان کو نہ دانی چیزوں سے بچتے ہیں اسی طرح ہم ان چیزوں سے بچیں جو ایمان خراب کرنے والی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے:-

من صام رمضان وعرف جہنم مغانہ کدہ ذہ کے لیے اور اس کا حصہ
حدودہ و تحفظ مما ینبغی لہ کھانا اور وہ باتوں کا لحاظ رکھنا جو اسے کاغذ
ان یتحفظ کفر ما قبلہ رکھنا چاہیے اس کے بچنے گناہ صاف کر دیے
(ترغیب و ترہیب) جائیں گے۔

جس طرح رمضان میں ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ آپ دانہ پانی منہ میں نہ ڈالیں اسی طرح سال بھر ادنیٰ عمر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ برسے کام اور غلط کارروائیاں نہ کریں۔ کچھ الفاظ ہیں جن کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ آپ ان کو اپنی زبان سے نہ نکالیں، کچھ مناظر کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، کچھ آوازوں کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنے کان سے نہ سنیں، کچھ چیزوں کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ان کو نہ چھوئیں، کچھ استوں کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاؤں ان پر نہ چلیں، کچھ باتوں کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں جگہ نہ پائیں۔ غرض آپ کے ہر عضو اور پورے وجود سے وہ کچھ چیزوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور رمضان میں آپ کا کھانے پینے کا روزہ اسی وقت مکمل ہوگا جب آپ دوسرے مہینوں کے دوسرے روزے بھی رکھ رہے ہوں جو سال بھر روزہ دار رہتا ہے وہی رمضان کے روزے کو پاتا ہے، جو دوسری شے کی ہوئی چیزوں سے رکاز رہتا ہے، اسی کا کھانے پینے سے رکنا مقبول ہوتا ہے۔

روزہ اولاً اسی قسم کی پچ بھاد والی زندگی کا تربیت ہے۔ ایک مہینے کے لیے چند عادی اور ضروری چیزوں کو محدود وقت میں اللہ کی رضا کے لیے چھڑا کر ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اسی طرح ہم ساری زندگی میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہم کو خدا کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہوں۔ وہ تمام چیزیں جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے یا ان سے منع فرمایا ہے، مسلمان کو ان سے عمر بھر کے لیے روزہ رکھ لینا ہے۔ اور کبھی ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ ایسا شخص جس نے روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا ہو مگر اسی کے

ساتھ وہ بری عادتیں نہ چھوڑی ہوں، جس کے لیے خدا کی شریعت میں کھلی مخالفت موجود ہے تو اس نے گونا گونا گونہ رکھا یا نہیں، حدیث میں آیا ہے:

لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ الْفُجُورِ وَالرَّفَثِ۔
روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو اسی بدیہ وہ گوی کوئی چھوڑنے کا نام ہے۔

دوسرا حدیث ہے:-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَصُومَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔
جس نے بیوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔

ایک شخص اگر ایک طرف روزہ رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ بیوٹ، گالی، غیبت، پلوی اور دوسرے برے کاموں میں بھی پڑا رہتا ہے تو ایسا شخص حقیقتہً روزہ دار نہیں ہے۔ اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں خدا کی جائز گاہوں پر چیز سے روزہ رکھنا اور اس کے بعد خدا کی حرام گاہوں پر چیز سے افطار کر لینا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ مدوزے کے زمانے میں ایک شخص پچھنے لگانے والے سے پچھنے لگا رہا ہے۔ دونوں روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ دونوں کسی کی غیبت کر رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا:-

افطر الحاجم والمحجوم۔
ایسے ہی مدوزن کے ارے میں کا گیا ہے کہ وہ مرن بھوک و پیاس کا دوسرا نام ہے۔

رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ۔
کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو کھانے کو اپنے روزہ سے بھوک کے سوا اللہ کچھ نہیں دیتا۔

اگر ہم اپنے روزے کو واقعی روزہ بنانا چاہتے ہیں وہ روزہ جس کے تعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لِلصَّوْمِ لِي وَانَا احْبَبُ بِهِ رِزْقَهُ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا پروردگار ہوں تو اس کی سب سے پہلی ضرورت شرط یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن کے تعلق میں معلوم ہو کہ خدا نے ان سے منع کیا ہے ہم مہر بھر کے لیے ایک ایسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں جس میں ہم تمام غلط اور

نا جائز باتوں سے روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اس کے بغیر روزہ رکھنا اپنے آپ کو صرف بھوک پیاس کی مشقت میں مبتلا کرنا ہے کیونکہ ایسی زندگی کے ساتھ روزہ رکھنے کا وہ فائدہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس کے لیے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔

۲۔ مگر چھوڑنے کا یہ عمل صرف انہیں چیزوں تک محدود نہیں رہتا جن سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ وہ ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے جن سے روکا نہیں گیا۔ جس طرح روزہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ براہ راست جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ تو صرف تین ہیں۔ کھانا پینا، ازدواجی تعلقات۔ اور یہ بھی صرف دن بھر کے لیے۔ مگر دن کا یہ عمل رات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور چند چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے بغیر چیزیں بالواسطہ طور پر اس کی زد میں آجاتی ہیں۔ نیند میں فرق پڑ جاتا ہے، معمولات بگڑ جاتے ہیں، آرام لینے کا موقع نہیں ملتا، صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ پہلے کی طرح آزادی باقی نہیں رہتی۔ اور اس طرح تقویٰ باپوری زندگی اس کی پلیٹ میں آجاتی ہے۔ یہی حال نبی تقاضوں کا ہے۔ خدا کا دین ہم سے دو قسم کی قربانیاں مانگتا ہے۔ ایک حرام چیزوں سے بچنا اور دوسرے خدا کے دین کے مطابق ٹھیک ٹھیک زندگی گزارنے اور خدا کے کام میں اپنا پورا حصہ ادا کرنے کے لیے اپنے جائز حقوق اور جائز خواہشوں میں کمی کرنا۔ اس دوسرے عمل کے بغیر کسی بھی راہ میں پوری طرح اپنا فرض انجام نہیں دیا جاسکتا۔ روزہ جس طرح پہلی قسم کی چیزوں کے ترک کا سبق ہے۔ اسی طرح وہ دوسری قسم کی قربانی کی مشق ہے۔ روزے میں آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں مشقت میں ڈالنا جو اس کا جائز اور فطری حق ہیں، یہ گویا اسی دوسری طرح کی قربانی کا سبق دینا اور اس کا تجربہ کرانا ہے۔ روزہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی راہ میں آدمی کو صرف ناجائز چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں بلکہ اس راہ میں اسے جائز چیزوں سے بھی دست بردا ہونے پڑتا ہے۔ پینا، لذت اور آرام یہ سب انسان کے لیے بالکل جائز چیزیں ہیں مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بھی خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان اپنی ان داعی ضرورتوں کو بھی چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ جیسے ایک کامیاب تاجر بعض اوقات اپنی مصروفیتوں میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ شوکرنا بھول جاتا ہے۔ بردقت کھانا کھانے کا اسے موقع نہیں ملتا البتہ ستر پہنانے کی نوبت نہیں آتی، تفریحات چھوٹ جاتی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص قانونی قسم کی حرام چیزوں کو چھوڑنے کے

بعد یہ سمجھ لے کر اب جو کچھ ہے وہ سب ہمارے لیے جائز ہی جائز ہے وہ کبھی خدا کے دین پر ٹھیک ٹھیک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کھانے کے معاملے میں صرف اس بات کا لحاظ رکھے کہ فلاں چیز زہر ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے اور فلاں چیز انسان کی غذا ہے اس کو کھانا چاہیے اور یہ بھول جائے کہ چیزوں کی مقدار ان کی نوعیت، موسم اور مزاج کے ساتھ ان کی مطابقت کا لحاظ بھی ناگزیر طور پر ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بہترین غذا بھی کسی وقت آدمی کو اسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے جو کسی زہر کے کھانے سے لے پہنچتا۔

روزہ میں اور دین کے اس دوسرے تقاضے میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے روزہ کے مہینہ کو شہر الصبر (مہینہ صبر) کہا گیا ہے اور روزہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ الصیام نصف الصبر (روزہ آدھا صبر ہے)۔ صبر کے معنی ہیں برداشت کرنا، مشکلوں کے باوجود اپنی جگہ جمے رہنا۔ گویا روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ حق کی راہ میں کبھی کھانا پینا چھوڑنے کا سوچنے آئے تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے۔ لذت اور آرام کے تقاضے ایک طرف کھینچ رہے ہوں اور خدا کا دین دوسری طرف بلارہا ہو تو وہ لذت اور آرام کی خواہش کو دبا کر خدا کے دین کی طرف بڑھ جائے دین کا کام ٹھیک طور پر انجام دینے کے لیے اپنے معمولات میں فرق کرنا پڑے تو بخوشی اسے گوارا کرے نہ کہ حادثات و معمولات کے اوپر دین کو قربان کر دے۔ روزہ اس بات کا نام ہے کہ آدمی صبر اور برداشت کے ساتھ ہر اس چیز کو قبول کرے جو دین کی راہ میں اسے پیش آئے۔ خواہ وہ اپنی ناگزیر ضرورتوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہو یا راحت و آرام کو چھوڑنے کا معاملہ۔

بڑی دکان، ادنیٰ ملازمت، پھیلا ہوا کاروبار — یہ سب انسان کے لیے باطل جائز ہیں لیکن ان چیزوں میں پھنسنے کی وجہ سے اگر ایسا ہو کہ آدمی وقت پر دلجمعی کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے، اس کے پاس خدمت دین اور تلاوت قرآن کے لیے وقت نہ رہے تو ایسی حالت میں ضروری ہے کہ وہ قناعت کی راہ اختیار کرے، وہ اپنے دنیوی کام کو گھٹائے اور آخرت کے نقصان کو گوارا نہ کرے۔ عمدہ مکان، بہترین لباس، اعلیٰ فرنیچر اور شاندار سواری یہ سب جائز چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ نے حرام نہیں کیا ہے لیکن ان کی موجودگی کے معنی اگر یہ ہوں کہ آدمی کے گھر میں بجائے خدا کے انھیں چیزوں کا چرچا ہونے لگے، وہ خدا کی یاد سے آدمی

کو خافل کر دیں وہ بڑائی اور کامیابی کا جھوٹا احساس آدمی کے اندر پیدا کرنے لگیں تو اس وقت یہ جانا سامان بھی بہت بن جاتے ہیں اور ضروری ہو جاتا ہے کہ انھیں توڑ کر آدمی اپنے آپ کو ان کے نقصان سے بچائے۔ دنیا کے علوم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر ان کے معاشی مستقبل کو بہتر بنانا بالکل جائز کام ہیں لیکن اگر اس تعلیم کی قیمت یہ ہو کہ بچوں کو سر سے پیر تک "مشرقی" بنادینا پڑے ان کے عقائد متزلزل ہونے لگیں ان کی عبادات چھوٹ جائیں۔ اسلامی شعائر اور اسلامی آداب سے وہ عاری ہو جائیں تو ایسی تعلیم شیطان کی شاگردی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی جو سے مسلمان بچوں کو درر رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کی لذتیں اور دنیا کے سائے و سامان بالکل جائز ہیں لیکن اگر ان کے درمیان اپنے کو رکھنے کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہونے لگے وہ وقت اور خشت سے خالی ہو جائے تو اس وقت ان چیزوں کی حیثیت آگاس بنی کی ہو جاتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ درخت کی زندگی بچانے کے لیے اسے کاٹ دیا جائے۔

یہ دوسرا سبق ہے جو روزے سے ہیں تھا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دینی کا تقاضا ہو تو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کا دسترخوان سامنے ہوتے ہوئے بھی تم ان سے روزہ رکھ لو۔

۳۔ روزہ کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ دلوں میں نرمی اور گونا گونی پیدا کر کے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تقویٰ اور تعلق باللہ کی لطیف روحانی کیفیت کا حامل بن سکے۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے۔ مادیت اور روحانیت اس کو وہ خدا جس کو ہمیں پانا ہے وہ ایک خالص غیر مادی وجود ہے اس لیے اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے وجود کا مادی حصہ زیادہ سے زیادہ رب گیا ہو اور اس کا روحانی حصہ زیادہ سے زیادہ ابھر آیا ہو۔ روزہ ہماری مادی خوراک کو گھٹا کر ہمارے ساتھ ہی عمل کرتا ہے۔ روزہ ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ وہ ہماری مادیت کو کم کر کے ہماری حقیقتوں کو بیدار کرتا ہے۔ وہ ہمارے اندر وہ استعداد پیدا کرتا ہے جس کے بعد ہمارے اوپر خالص روحانی تجلیات کا نزول ہو سکے۔

اسی لیے حدیث میں روزے کو ذکوۃ الجسد کہا گیا ہے۔ یعنی روزہ وہ عمل ہے جس سے جسم کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی چیز کو تیسیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے نزول قرآن کے عین میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے۔

یرید اللہ بکم العسر ولا یزید
بکم العسر (لقبہ) خدا تمہارے لیے سیر فراہم کرنا چاہتا ہے تم
کو عسر میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

”سیر“ کے معنی آسانی کے ہیں یعنی کسی کام کو سہل الحصول بنا دینا اور عسر اس کا ضد ہے۔ روزہ بظاہر
ایک سختی کا حکم ہے کیونکہ اس میں آدمی کو بھوک پیاس اور بے آرامی کو برداشت کرنا ہوتا ہے مگر یہ
سختیاں دراصل سختیاں نہیں ہیں کیونکہ یہ ہماری حسی قوتوں کو بیدار کر کے ہم کو اس قابل بناتی ہے
کہ ہم تعلق باللہ کی دولت کو پا سکیں۔

نزول قرآن کے عینے کو روزہ کا مہینہ قرار دینے کی مصلحت بھی یہی ہے قرآن بظاہر آج
ایک ایسی کتاب ہے جو غفلتوں میں لکھی ہوئی ہر گھر میں موجود ہے اور ہر شخص جب چاہے اسے پڑھ
سکتا ہے مگر محض اسی طرح الفاظ قرآن کو دہرا لینے سے کوئی شخص قرآن کو نہیں پاتا۔ قرآن وہ
عظیم ترین حقیقت ہے جس کے تعلق کہا گیا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارا جائے گا تو وہ بھی کانپ
اٹھتا اور پھٹ جاتا۔ ایسی حقیقت سے آشنا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ محض ایک کتاب
پڑھ کر اس کے مطالب کو جان لینا نہیں بلکہ یہ خدا کے کلام کا بندے کے دل میں جگہ پانا ہے جو کچھ
اللہ کے رسول پر اترا تھا، اس کو دوبارہ اپنے قلب پر اتارنا ہے۔

بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر اپنے احکام
نازل کئے تو فیصلہ فرمایا تو انھیں ہدایت کی کہ وہ پہاڑ پر جا کر ایک مہینہ تک روزہ رکھیں اور
ادب عبادت کریں۔ (بعد کو یہ مدت چالیس روز کر دی گئی) اس کا مقصد دراصل ان کے اندر کلام
اللہ کا حال بننے کی استعداد پیدا کرنا تھا۔ ٹھیک یہی صورت ہمارے ساتھ بھی اختیار کی گئی ہے۔
قرآن مجید جس عینے میں اترا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے روزے اور عبادت
کا مہینہ قرار دے دیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی طرح ہماری تیس روزہ عبادت ہے تاکہ ہم قرآن کو اخذ
کرنے کے قابل ہو سکیں یہ قرآن کی زبان میں ہمارے لیے ”تیسیر“ کا انتظام ہے۔ اس میں دراصل
اس بات کا اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے اس وجہ تعلق قائم کرنا چاہیں کہ ان پر اللہ اپنے کلام
کے ساتھ اترا آئے۔ وہ اس سے حقیقی طور پر آشنا ہو جائیں ان کو اپنے جسم کو مشقت اور بے
آرامی میں ڈال کر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے وجود کے مادی عنصر کو مغلوب کرنا

اور اس کے روحانی عنصر کو ابھارنا وہ ناگزیر عمل ہے جس کے بعد وہ اپنے کو اس کے قابل بنا سکتے ہیں۔

یہ سہ روزہ کی حقیقت۔ یہ ایک مخصوص عمل ہے جس کے ذریعہ ہم دینی حقیقتوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ روزہ کی حالت اپنے ادب و طہاری کر کے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم دینی تقاضوں کو ٹھیک ٹھیک انجام دے سکیں۔ اب جو شخص اس سے بے خبر ہے کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے اور دین کے تقاضوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کامیاب دکاندار کو دیکھے کہ خرید و فروخت اور حساب کتاب کی شمولیت میں بعض اوقات اس کا کھانا پانی چھوٹ جاتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ بس کھانا پانی چھوٹا ہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ مصنوعی طور پر بھوکا رہنا شروع کر دے۔ ظاہر ہو کہ اس قسم کی نقالی سے کوئی شخص کامیاب دکاندار نہیں بن سکتا۔ ایک کامیاب دکاندار کے لیے فاتحہ کی نوبت آنا محض ایک عہدہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کی اصل زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ سے لاکر مصنوعی طور پر اس کے اوپر چپکا دی گئی ہو بلکہ وہ اس کے حقیقی وجود اور اس کی واقعی سرگرمیوں کا براہ راست طور ہے۔ اسی طرح روزہ دہی روزہ ہے جو آدمی کی اصل زندگی کے ساتھ پوری طرح متعلق ہو گیا ہو۔ جو اس کی اندرونی حالت کا ایک خارجی اظہار ہو۔ اس کے بغیر محض صوم سے شام تک بھوکا یا سارہنا روزہ نہیں بلکہ روزہ کی نقل ہے۔ وہ مصنوعی روزہ ہے نہ کہ حقیقی روزہ۔

آثار الشن

کی تائیدیں القول الحسن فی الرد علی ابکار المذنب و فی تائید آثار الشن
بفضلہ تعالیٰ چھپ کر شائع ہو رہی ہے صفحات ۱۸۴ ورق ۹۲ سا ۲۰۲۰ء قیمت جلد ص ۱۸۴
چار روپیہ صرف۔ پاکستانی حضرات کا رٹہ لکھ کر دریافت فرمائیں کہ منی آرڈر کمان بھیجا جائے۔

فوتانی بن محدث شوق نیموی
المشاہد :- ٹیلہ شاہ پیر محمد، لکھنؤ، یو۔ پی۔ ۳

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

جلد سوم

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ کی دو جلدیں پہلے تیار

ہو چکی ہیں

اب خدا کے فضل سے تیسری بھی تیار ہو گئی ہے جس کا ایک ایک انتہا رہتا

اور دو ترجمہ و تشریح کے ساتھ، حدیث

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ نبویؐ کا ایک جدید مجموعہ ہے جو

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کے قلم سے ترتیب پا رہا ہے

اس کی تشریحات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دور حاضر کی ذہنی اور فکری کیفیت کو ملحوظ

رکھا گیا ہے۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ مؤلف کی خاص کوشش پوری کتاب

میں یہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحابہ کرام کے قلوب

پر پڑتے تھے کسی درجہ میں قارئین کے دلوں پر بھی وہی اثرات مرتب ہوں۔

جلد اول۔ ایمان اور آخرت کے بیان سے متعلق حدیثیں، صفحات ۲۸۸ قیمت جلد ۵/۵۰ غیر مجلد ۴/۵۰

جلد دوم۔ تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں، صفحات ۲۲۰ ۵/۵۰ ۴/۵۰

جلد سوم۔ طہارت اور نماز کے تمام ابواب کی حدیثیں، صفحات ۵۰۰ ۸/- ۷/-

تہذیبیات

ناشر: کتب خانہ اہل سنت، پتہ: کچہری، لاہور

حَیَاةُ الصَّحَابِ عِکْسہ

چہارم پنجم ششم ہفتم

تالیف: حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم
 حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فیض آبادی مدظلہ
 شاعر و رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ
 مؤلف سلسلہ کی شہرہ آفاق کتاب حَیَاةُ الصَّحَابِ ثمر عربی جو بند، و پاک کے علاوہ
 مالک اسلام میں بھی قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کی جلد اول کے ترجمہ کے تینوں حصوں
 کی اشاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر دوسرا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ نکل
 رہا ہے اب عربی کی جلد دوم کے اردو ترجمہ کو چار برابر حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اردو ترجمہ کے خصوصیات

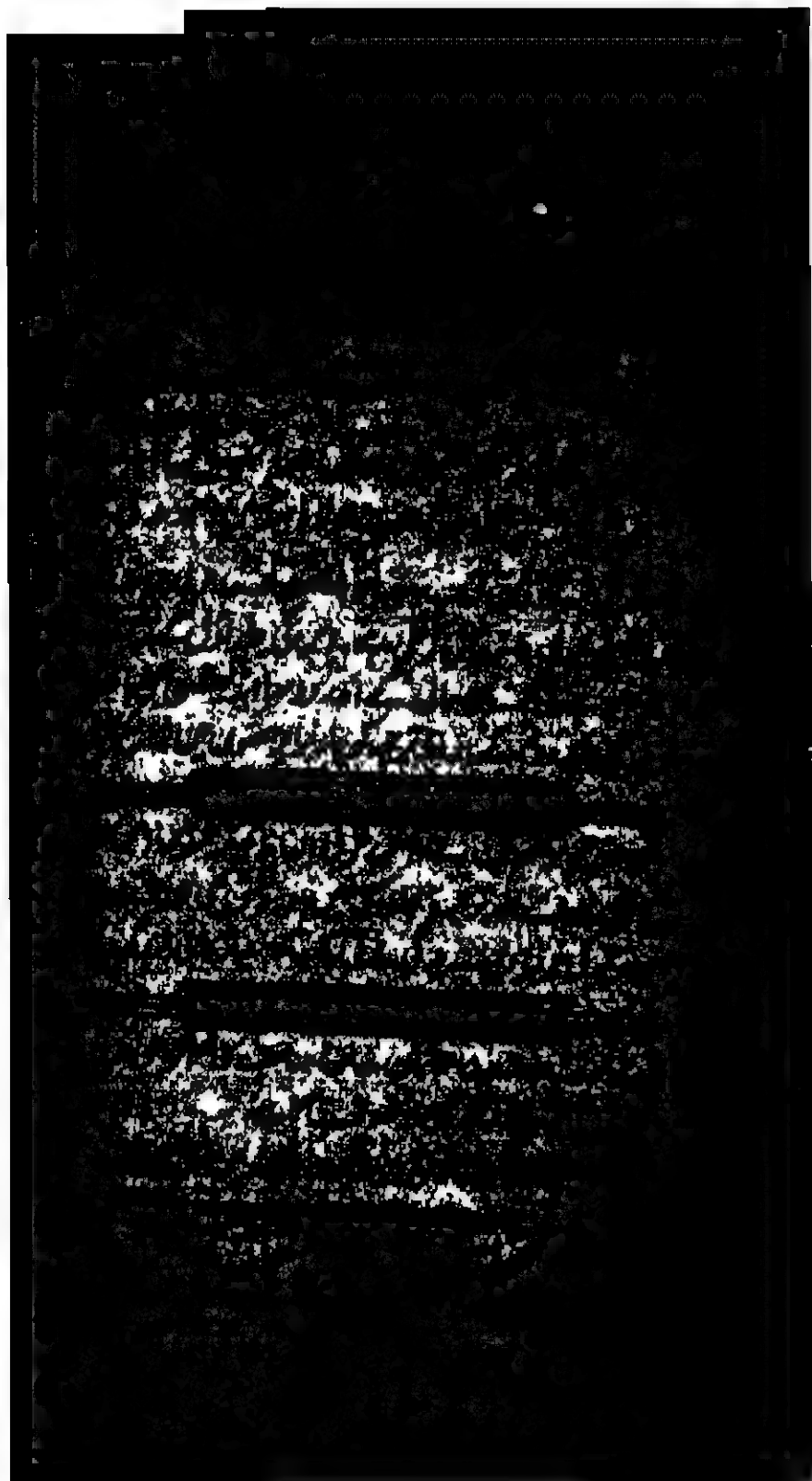
اس میں بھی مترجم موصوف نے اصل عربی الفاظ کو ترجمہ میں اس طرح سمویا ہے
 کہ مطلب واضح بھی ہو جائے اور ترجمہ بامحاورہ سلیس اور دلکش بھی بن جائے اور حضرات علمائے
 اہل حق کی نظر میں ترجمہ کی خوبی و پسندیدگی نے تو کتاب کا میاں کافی بنا کر دیا ہے۔

کتاب کی خوبیاں و خصوصیات

فاضل مترجم حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب کا اہم گرامی ضرور دیکھ لیں کہ چونکہ
 کتاب کے پہلے تینوں حصوں کا ترجمہ بھی موصوف ہی کا ہے۔
 کاغذ سفید، کتابت واضح، طباعت عکسی، ٹائپل حسین و رنگین، ہر حصہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) صفحات۔

شعبہ اشاعت: ادارہ اشاعت و نیات حضرت نظام الدین دہلوی

حصہ اول، دوم، سوم	حصہ چہارم، پنجم، ششم، ہفتم
یکجا جلد ریگزین ۱۰۰/-	یکجا جلد ریگزین ۱۲۰/-

DELHI

قرآن آپ کے کیا کہتا ہے؟

مؤلف: مولانا محمد مسلم جیسائی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آب حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کہہ سکیں کہ "اگلی تمانت والی
امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔"

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۲۰ عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر و دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

طباعت: امی کویت، طبع: پاکستان، ۱۹۷۲ء، ۱۱۷ صفحات، پیمائش: ۱۰×۷ انچ، قیمت: ۱۰ روپے

کے بیچانہ لغت سن لکھنؤ

معارف و حدیث

حضرت امام غزالی کے مسلک سے نسبت پاؤں
اس کی شریعت کی [] سے کام لیں، یہی اصل سکریت ہے۔

2016-01-01

[illegible]

10-10-68

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سالانہ چنندہ
غیر مالکانہ
۱۲ شنگ
مواخڈ
ایک پونڈ

افستار

مالانہ چنندہ
تانے ۶/-
ان سے ۷/-
ششماہی
روستان سے ۳/۵۰
ستان سے ۳/-

۹۰ روپے

۳۲ ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ مطابق فروری ۱۹۶۵ء شادی ۹

برشمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	دیباچہ معارف الحدیث (جلد سوم)	محمد منظور نعمانی	۹
۳	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۷
۴	شریعت کا جادہ قومیہ	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	۲۵
۵	عورت کی سربزاه کی حمایت	عقیق الرحمن سنبھلی	۳۳
۶	افسانہ - جس کو سانس ریافت نہ کر سکی	جانب محمد الدین خان صاحب	۴۹

اگر اس دائرے میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مذمت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ فروری تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بھجیے دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اسٹریٹس بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں۔ ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور پی آر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشتہار :- افغانستان ہر انگریزی ہینڈ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر براہ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ کے اندر آجانی جائے اسکے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔
دفتر افستار ، پتھر ری روڈ ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، اڈیشنر و پرنٹر نے تحریر پڑھیں میں محمد اکرم دفتر افغانستان پتھر ری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عتیق الرحمن سنبھلی

پاکستان کے صدر رتنی انتخاب میں جن لوگوں نے مس فاطمہ جناح کی حمایت یہ کہہ کر رکھی کہ کم از کم بعض خاص حالات میں تو عورت کو سربراہ مملکت بنالینے کا جواز شریعت میں ہے ہی، انھوں نے اپنے اس قول کی تائید میں جتنے معتبر علماء کے بھی فتوے اور فیصلے پیش کئے اُن سب میں کم و بیش یا تو غلط بیانی تھی یا زبردستی کی مطلب برآری۔ سوائے ایک فتوے کے جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی جناب مولانا سید ہمدی حسن نے اسی زمانہ میں بعض لوگوں کے سوال پر دیا تھا۔۔۔ اس فتوے میں اگرچہ پردے وغیرہ کی بعض شرطیں ایسے صاف الفاظ میں مذکور تھیں جن کے بعد مس فاطمہ جناح جیسی عورتوں کے مسئلے میں اس فتوے کو دلیل جواز بنانا کسی دیندار آدمی کو زیب نہیں دے سکتا لیکن نفس اس مسئلہ میں کہ کسی عورت کو سربراہ مملکت بنانے کی شریعت میں اصولی طور پر کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟۔ یہ فتویٰ اُن لوگوں کی پوری تائید کرتا تھا جو گنجائش کے متذہبی تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہمارے نزدیک اس نوعیت کا یہ تنہا فتویٰ تھا۔ اسکے علاوہ جو فتوے اور جراتیں قابلِ لحاظ علماء کی اس معاملہ میں پیش کی گئیں وہ محض فحکاری اور سیاسی پردہ پیگنڈے کا درجہ رکھتی تھیں۔

دارالعلوم دیوبند ہماری ماورطی ہے، اسکے دارالافتاء سے ایسے فتوے کا اجرا ہمارے لئے بہت ہی حیرت انگیز اور موجب مضطرب تھا۔ اپنی مسلسل علالت کی وجہ سے طبیعت خط و کتابت کی ہم متحمل نہ تھی۔ انتظار رہا کہ شاید دارالعلوم سے کوئی وضاحت آوے اور معلوم ہو کہ فتوے کی اصل نوعیت

اور تھی جسے پاکستان میں کچھ لوگوں کی سیاسی ضرورتوں نے اُسی طرح بالکل غلط رنگ سے دیا جیسے دوسرے
ت سے فتوے اور جہازوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر بہت ہی مایوسی ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند
میں دفتر سے جو وضاحت اس بارے میں شائع ہوئی وہ کوئی معنی ہی اپنے اندر نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت
میں کہا گیا کہ فتوے کے آخر میں یہ شرط بھی درج تھی (جسے اخبارات میں حذف کر دیا گیا ہے) کہ عورت کو
بسی دینی مصلحت کے لئے (صرف اُسی وقت سربراہِ مملکت بنالینا جائز ہے جب اس ذریعہ سے اُس
مصلحت کا حصول یقینی ہو)۔ یہ شرط ہمیں..... ہمارے خیال میں نہ اس شرط کے کوئی
معنی تھے اور نہ اس وضاحت کے کوئی معنی! اور جن لوگوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ پیشگی یقین کی طرح
مائل کیا جاسکتا ہے؟ مستقبل کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ ظن غالب ہی انسان قائم کر سکتا ہے،
انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ بہر حال اس مرحلہ پر ہم نے حضرت مفتی صاحب (مولانا سید محمد حسن صاحب) کو
ایک مفصل خط لکھا اور ایک طالب علم نے ذہن سے جو اشکالات اس فتوے پر عائد ہوتے تھے پوری
صراحت کے ساتھ وہ سب حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیئے۔

ہمیں بعد میں سنا کہ ہمارے بزرگ مفتی صاحب نے بغیر اس خوف کے کہ اُن کی علمی شان پر کوئی
چیز برحق آئے گا، اور بغیر اسکے کہ اس میدان میں اُن کے مخاطب کی کیا حیثیت ہے، بلا تاویل و ہلکا تاویل اپنے
فتوے سے رجوع فرمایا اور پوری صراحت کے ساتھ رجوع فرمایا۔ حضرت مفتی صاحب کے
گرامی نامہ کی نقل حسب ذیل ہے:

عزیزی مولوی عین الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زیارت فی علمکم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا مزامہ بلکہ ہدایت دوسو النامہ دیوبند سے ہوتا ہوا ۱۰/۱۱ء کو شراجہا پور مجھ کو ملا۔
میں دو ماہ سے بوجہ علالت کے وطن میں ہوں اٹھنے بیٹھنے کی دشواری ہے دعا کا طالب ہوں۔
آپ کی طویل تحریر بدقت پڑھی، اگرچہ میدانِ تحریر وسیع ہے اور کچھ نہ کچھ گرفتارِ توفیق و تدریس
ہی کی صورت میں لیکن الحق احق ان یتبع۔ کتابوں کی رونق گردانی اور مطالعہ مفادیم و

لے اس پر بلا کا مطلب سمجھنے میں شاید دقت ہو آگے اس کی شرح کر دی جائے گی۔ یہ مسافرِ ناخوشِ حال کا معاملہ میں یہ بیان
خالص حق ہے۔

صراحتِ نصوص سے ہی ثابت ہے کہ عورت اسلامی نظریے کے تحت صدرِ مملکت اور سربراہِ سلطنت نہیں ہو سکتی اس کا حکم ہونا فردوں پر جائز نہیں ہے۔ اس بنا پر میں اپنے پہلے جواب کے جس کا اپنے حوالہ دیا ہے رجوع کرتا ہوں اور اسی کا قائل ہوں کہ شرعاً عورت حکمران یا اختیار نہیں ہو سکتی۔ جو اب میں بیشک خامی اور کوتاہی مجھ سے واقع ہوئی انظر معانت فرمائیں۔ حق کی طرف رجوع کرنے اور اپنی غلطی کا اقرار کر لینے میں مجھے کوئی ہرجا نہیں۔

مزدومی مولانا منظور صاحب کی خدمت میں سلام مسنون کے بعد طلب دعا کی درخواست ہے۔

جواب میں انحصار کا راستہ اختیار کیا ہے طبیعت بھی ناساز ہے اور سوال و جواب کی طوالت سے بھی فریقین کو نجات حاصل ہے۔ والسلام (دستخط)

یتیم صدیقی حسن علی عیہ

جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے اس میں مفتی صاحب کا یہ مکتوب کسی شرح و بیان کا محتاج نہیں، البتہ شروع میں متغلب و توہین کے الفاظ جس جملہ میں آئے ہیں اس کے سمجھنے میں شاید عام طور پر قارئین کو وقت ہو۔ اس جملہ کی شرح یہ ہے کہ مفتی صاحب کا جو فتویٰ پاکستان میں استعمال کیا گیا (جو ایک پاکستانی مستفتی کے جواب میں تھا) اسکے علاوہ خود ہندوستان میں بھی کسی صاحب کے جواب میں مفتی صاحب نے جواز ہرگز فتویٰ کی کچھ مختلف الفاظ میں دیا تھا۔ وہ الفاظ یہ تھے :-

”ایسی عورت جو باپردہ ہوتی ہو، نظم و نسقِ سلطنت اور امورِ مملکت سے بخوبی واقف ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہ اور بخیر ہو، ضرورت اور مجبوری کی صورت میں وہ صدر و وزیر بن سکتی ہے۔ ہندوستان میں ایسے نظائر موجود ہیں۔“

مجموعہ اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں جو ایسے نظائر موجود ہیں ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریعت میں کس اصول سے معتبر ہوں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ نظائر تو پاکستانی مسئلہ سے (جس کے حعلق مستفتی کا سوال تھا) مختلف نوعیت رکھتے ہیں۔ یہاں تو صدر کو اپنی مرضی سے منتخب کرنا ہے جبکہ اس دور میں حکمران یا وراثتہ بن جاتا تھا یا انتخاباً (زبردستی قبضے سے) اور ان دونوں صورتوں میں یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ فقہہ فساد سے بچنے کے لئے فاسق کی طرح عورت کی سربراہی بھی گوارا کر لینا جائز ہے، مگر اس عورت اور اس کے معاونین کے فعل کو تو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

پھر آخر میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ شاید آپ کے ذہن میں برطانوی عہد کی ایسی ریاستوں کے بعض نظائر رہے ہوں گے، اور ان کی حد تک آپ کے ارشاد میں کوئی کلام نہیں ہے۔ کیونکہ اولاً تو وہ "حکومتیں" نہیں تھیں، چند نمائشی اختیارات اور القاب و آداب کے کھلونے تھے، اور وہ بھی انگریز کے دیئے ہوئے، اور ہر وقت اُنہی کے رحم و کرم پر۔ پھر وہاں مجبوری بھی واقعی معنی میں ہوتی تھی کہ ذکور میں سے کوئی بھی وارث نہ بنا نہیں ہے، اور مزید برآں یہ کہ اس صورت میں عورت اگر گدی کو لات ہی مارے تو صرف اپنا ہی نقصان نہ کرے۔ بلکہ ریاست کے مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت آزادی اپنے معاملات میں اس گدی کی بدولت حاصل تھی وہ بھی جائے چنانچہ ان سب باتوں کے لحاظ سے ایسی صورت میں کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری اس گزارش کے بعد مفتی صاحب کو موقع تھا کہ وہ اپنے فتوے کا محل ایسی ہی نام نہاد حکومت کو قرار دیتے اور اسکے الفاظ میں جو وسعت نظر آتی تھی اُس کی نفی فرما دیتے، یا غلب و وراثت کی شکل سے مخصوص کر کے اپنے الفاظ کی کوئی تاویل فرما لیتے۔ جملہ ذرا اُلجھا ہوا ہے لیکن ہم اپنے طریقے کی روشنی میں اس کا مطلب یہی سمجھے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس جملہ میں ازراہ حق پرستی تاویل وغیرہ کی گنجائش سے فائدہ اٹھانے اور لوگوں کے لئے کسی غلط فہمی یا حیلہ سازی کی گنجائش چھوڑ جانے سے انکار کیا ہے۔ اللہ ان کو اس بلند کرداری کی بیش از بیش جزا دے۔ انھوں نے حق کے آگے اپنے کو پست کر دینے کا بہت ہی اعلیٰ نوع پیش کیا ہے۔ ہماری تحیر و دعا ہے اور ناظرین کرام سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ حشر راوند موصوف کو علالت کی شکایت سے نجات دیکر صحت اور طاقی فرمائے۔

مفتی صاحب کے فتوے کا وقتی طور پر جو اثر پڑنا تھا وہ تو بیشک پُرچکا، اور اس لحاظ سے یہ رجوع اور اس کے لئے کوشش کچھ پہلے ہوتی تو بہتر تھا۔ لیکن اس کا دوسرا اچھا پہلو یہ ہے کہ اُس وقت یہ رجوع کسی سیاسی اثر یا مصلحت سے متعمد ہو سکتا تھا، اب الحمد للہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم نے مفتی صاحب کی خدمت میں جن علمی سوالات اور شکالات پیش کئے تھے کسی خاص جماعت یا کسی خاص گروہ کے فائدہ اٹھانے کا سوال سامنے رکھ کر نہیں درخواست کی تھی کہ وہ اپنے فتوے پر نظر ثانی فرمائیں۔ مفتی صاحب کے اس رجوع کے بعد کچھ ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ ہم اپنا طریقہ بھی سامنے لائیں، اب تو اس کی اشاعت زری خود نمائی ہو گی، ورنہ ہم اس کو بھی ناظرین

کے سامنے پیش کر دیتے۔

مفتی دارالمعلوم دیوبند کے اس فتوے کے علاوہ جو دو سر علماء اور ائمہ کرام کے اقوال کا حوالہ عورت کی امارت کے جواز میں دیا گیا ہے اُن کا جائزہ ہم اپنے ایک مستقل مضمون میں لے لے رہے ہیں، جو اسی اشاعت میں شامل ہے، اور اس جائزے سے انشاء اللہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ حوالے یا تو بھلے افتراء اور بہتان ہیں اور یا ان سے زبردستی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ پورا مضمون اسی اشاعت میں آجائے، لیکن کچھ امکان اس کا بھی ہے کہ دو قسطوں میں کرنا پڑے۔

ناظرین کے علم میں ہے کہ اللہ کے فضل سے ”معارف الہدیث“ کی تیسری جلد بھی کتابی شکل میں تیار ہو گئی ہے۔ ادارہ انفسان کے لئے وہ دن بید ہی مسرت اور شکر کا ہو گا جب اس مبارک سلسلے کی تمام جلدیں تکمیل کو پہنچ جائیں گی، اب نظر کو آج بھی اندازہ ہو کہ انشاء اللہ عزیز قلب کی تکمیل اسے اور سہا ثابت کرے گی کہ اللہ نے وقت کے مطابق دین اور اُمت کی ایک بڑی خدمت کی توفیق ادارہ انفسان اور اس کے محرم بانی کو عطا فرمائی ہے۔ اس جلد کے پانچ سو صفحات ہیں۔ عمدہ سفید کاغذ اور نہایت اعلیٰ درجہ کی کتابت و طباعت۔ آئندہ صفحات میں جہاں معارف الہدیث کی قسط جایا کرتی تھی، اُس جگہ اس نئی جلد کا دیباچہ دینے ناظرین کیا حار ہا ہے، تاکہ انفسان کے صفحات میں بھی اس جلد کی فی الجملہ تکمیل ہو جائے۔ یہ دیباچہ اس جلد کی کتابت و طباعت وغیرہ کا بوجھ نہ ہونہ بھی ہے۔

چند قیمتی کتابیں جو خاص کر علماء و طلبہ علم دین کے کام کی ہیں

محمد رفیع جہانگیر خیر محلہ - ۱۶۰

امام ابو حنیفہ
شیخ محمد ابو ہریرہ (مصری) ائمہ کے نام
کے ایسے علماء میں سے ہیں۔ اس کی تصانیف
فقہ کا خاص موضوع ہے۔ اسلامی فقہ کے
اگرچہ ان کے کتب پر طرز غریب نہیں پایا
جی اور وہ بھی برابر ان کے تفسیر میں
ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہمالہ کی رائے
کتاب کا ترجمہ ہے جو پاکستان کے مشائخ
ہے۔ قیمت محلہ - ۱۵/-

الجمال والکمال

(تفسیر شریف الرحمن)
(از قاضی محمد سلیمان منصور پوری)
قاضی سلیمان صاحب اورنگ آباد کے معروف
سیرت نگار پوری ہیں۔ ان کی یہ کتاب گویا
قرآن کی بات کہہ سیرت و سنی کا شہسوار
جہاں ہے۔ یہ بھی پاکستان کی علمی جہ ہے۔
قیمت محلہ - ۱۶/-

نور الدرایہ شرح ہدایہ
فقہ حنفی کا مشہور کتاب ہدایہ کی شرح
ہدایہ کی شرح میں اندازہ کہ سترہ سو کو
اندہ شرح مولانا محمد رفیع صاحب ازاد پور
نے لکھی شرح کی ہے۔ لی احوال پر ہے۔
قیمت فی حصہ - ۱۸/-

مصباح اللغات

عربی الفاظ کے اردو ترجمے کے لیے ایک
بہ نظیر کتب ہے۔ ج مقبول ہے۔
قیمت محلہ - ۱۶/-

سیدہ امینہ دہلوی

جامع ترمذی (اردو)
ترمذی شریف حدیث کی ایک عمدہ کتاب ہے
جسے جو جامع تصانیف میں سے ہے۔ ان کی تصانیف
ہے کہ امام ترمذی حدیث کا مرتبہ بھی پایا
کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اور جو کتب
حدیث سے ملتی ہیں اس میں ان کے احکامات
بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ اس کا اردو
ترجمہ دہلوی میں بھی پرنٹ مکمل ۱۶۰

انتخاب صحاح ستہ

(اردو ترجمہ اصل عربی)
صحاح ستہ کا مطلب وہ حدیث کی ہے
کتابی جو سب کے مستند ہیں اس کتاب میں
ان کے آٹھ سو حدیثوں کا ایک انتخاب کر دیا
گیا ہے۔ محلہ - ۵/۰

فتاویٰ رشیدیہ

علامہ دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد
گلوی صاحب کا جو نظام پر وہ لکھی ہیں جو وہ
دراصل ملک دیوبند کے انہوں میں سے ہیں
اور اس ملک کی سب سے بڑی زبان یہ کتاب
آپ کے فتووں کا مجموعہ ہے۔ خیر محلہ - ۹/۵۰

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کی فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
میں ہیں جو فتاویٰ رشیدیہ میں سے ہیں۔ ان
کے علم سے یہ کتب سال بھر شری احکام

لغات القرآن

از مولانا رشید عثمانی اور مولانا محمد
قرنی لغات کے سال بھر مصنفین
عام لغت کے کتابوں سے نہیں نہیں کیے گئے
اس لیے عربی میں بھی اس لغت کی لغت
القرآن پر مشتمل کتاب بھی لکھی ہے اور وہ
اسی لغت کی لغت ہے اور اس لغت کی لغت
ہے۔ جو فقہ دیوبند میں مکمل ۵۰۰/۰

لغات الحدیث

از مولانا محمد الزماں مرحوم
قرنی صاحب کی طرح حدیث کے الفاظ و
صالح کا علم بھی مولانا صاحب کی تفسیر
و شرح میں ہے کہ کتاب دیوبند میں اس علم کا
ایک مثال ان کے ذخیرہ مولانا صاحب علم عربی
کے لیے لکھی۔ مکمل ۵۰۰/۰

مستحیدری (عربی)

یہ کتاب ہندوستان میں نہیں پائی گئی
اسلام کے اہل علم کے لیے ایک نادر کتاب ہے۔
یہ امام بخاری کے استاد امام ابو حنیفہ پوری
کے تفسیر میں بھی حدیث کا سبب کی تفسیر
ہے کہ اس کے تفسیر میں بھی حدیث کی تفسیر
کتاب خانوں کی قیمت سے بڑھتی ہے
اس کے ۱۰۰ عالم حدیث حضرت مولانا
محمد الزماں صاحب نے حدیث کی لغت اور تفسیر
میں تمام امور کو اپنے گہنے دیکھ کر لکھا
مکمل ۱۰۰/۰ اور اس تفسیر میں اس کے
خاص کا نظام لکھا۔ ان کا ایک ہی حالت

چند مفید علمی، دینی اور تاریخی کتبائیں

وحی الہی

(از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)
وحی کی حقیقت پر ایک مختصر کتاب،
جنکے مطالعہ سے وحی کی صداقت کا یقین ملے گا
دلائل پر مبنی ہر جگہ آیت۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے پیدا
کردہ شکر ایک ایک کو کے صاف پر جانتے
ہیں۔ قیمت غیر مجلد ۲/۱۰ مجلد ۲/۱۰

فہم سرگن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟
اور قرآن کا صحیح فہم کیا ہے؟
پاک کے احوال و احوال کا معلوم کرنا کیوں
ضروری ہے؟ یہ کتاب اسی طرح کے کامیاب
پڑھیں۔ قیمت غیر مجلد ۲/۱۰ مجلد ۲/۱۰

اخلاق اور فلسفہ اخلاق

از مولانا حفصہ الرحمن صاحب مرحوم
علم اخلاق پر ایک فاضلہ کتاب جس میں
تمام قدیم و جدید اخلاقی نظریوں کو سامنے
رکھ کر اصول اخلاق اور اخلاق اخلاق پر
تفصیلی بحث کی گئی ہے اور عقائد یہ بھی واضح
کی گئی ہے کہ اسلام کا نظام اخلاق سب پر
ذمہ رکھتا ہے۔ قیمت غیر مجلد ۱۰/۱۰ مجلد ۱۰/۱۰

اسلام کا نظام حکومت

(از مولانا حامد الانصاری خانانی)
اسلام کسی حکومت کا دعویٰ جو اس نے

اس شہید زندگی میں دنیا کو کیا پیغام بنام
دیا۔ مسئلہ کے تمام علمی اور عملی پہلوؤں پر تفصیل
کلام قیمت غیر مجلد ۱۰/۱۰ مجلد ۱۰/۱۰

مسلمانوں کا نظم مملکت

از ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن (مصری)
مسلمانوں نے صدیوں دنیا کے اکثر حصوں
پر حکومت کی اس حکومت کا عملی نظام کیا
اور حکومت کے جتنے شعبے ہیں یہ مسلمانوں نے
ان کی تعلیم کس طرح کی۔ نئی ریاست سہا بنانی
میں مسلمانوں کے انتہائی نقش کا ایک علمی تحقیق
مترجم مولانا علیم اللہ صدیقی۔ قیمت غیر مجلد
۱۰/۱۰ مجلد ۱۰/۱۰

مسلمانوں کا عروج و زوال

(از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)
مسلمانوں کے سیاسی عروج کے کیا اسباب تھے؟
اور کون عوامل نے انہیں زوال پر لے کر دیا؟
علمی اور تاریخی جائزہ جو بصیرت افزا ہے
اور بہت اچھی قیمت غیر مجلد ۱۰/۱۰ مجلد ۱۰/۱۰

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

(از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)
مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ میں
کب ایک پھل نئے نادر نکر سے اس عروج و
زوال کے دنیا پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے
آفریں اور پیغام عمل میں نے عالمی کتاب
قیمت مجلد ۱۰/۱۰

تاریخ دعوت و علمیت

یہ کتاب مولانا علی میاں ندوی کی اہم ترین
تصنیف ہے جو ان کا اسلام کا لٹریچر
کو تفصیل سے سمجھانے لاتی ہے جس میں وہ اپنے
مدرسہ کے دور پر اسلام کی صحیح و صحیح اور
مسلمانوں کی اصلاح کے لیے لکھا گیا۔ تاریخ جلیلا
میں مکمل مجلد اول ۱۰/۱۰ دوم ۱۰/۱۰ سوم ۱۰/۱۰

سوانح قاسمی

مولانا سید منظر حسن گیلانی کے قلم سے
باقی دوا علوم و دینی خدمت مولانا محمد قاسم
آزادی کی علمی، عملی اور عرفانی زندگی کا
تفصیل میں تعظیم مجلد اول میں۔ مجلد ۱۰/۱۰

نقش حیات

حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی خود نوشت
سوانح حیات جو بتاتی ہے کہ اسی علمی شخصیت
کس طرح بنی ہیں جو قبولِ شہادت تک
جامِ شریعت سے دلچسپی نہ لے کر شہادتِ حق کے حصول
پول مکمل دو مجلدوں میں۔ ۱۰/۱۰

طوفان سے ساحل تک

زمرہ حسین فاضل محمد اسد صاحب کی قبول
اسلام کی ممکن سرگزشت کا تفصیل ترجمہ جس کا
خاص پیغام یہ ہے کہ سنی تہذیب کی لائق و
چاکر تہذیب سے تمام اسلام کی ایک خوشخبری
سکتا ہے۔ قیمت مجلد ۱۰/۱۰

محمول ڈاک پتہ فریدی

دیس اچہ

انمؤلعت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اسلام میں بلکہ کسی بھی مذہب میں ————— جس کو مذہب کہا جاسکتا ہو ————— نبی اور رسول کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ نبی اور رسول ہی پر براہ راست ہدایت کا نزول ہوتا ہے، وہی بندوں کو اللہ کی ہدایت پہنچاتا ہے، وہی اسکے اصولوں کی تشریح کرتا اور احکام کی عملی تکلیف بتاتا ہے، پھر اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے ضروری سوالات کا وہی جواب دیتا ہے۔ اسلئے ہدایت کے نظام میں رسول ہی کی حیثیت مرکزی او بنیادی ہے، اور وہی انسانوں کے لئے ہدایت کا ماخذ ہے، اور اسی لئے اُس پر ایمان لانا اور اُس کو اللہ کا مقرر کیا ہوا راہنما ماننا نجات اور سعادت کی بنیادی شرط ہے ————— ہمارے اس دور کے لئے بلکہ پچھٹی صدی عیسوی سے اس دنیا کے آخری دن یعنی قیامت تک کے لئے اور پورے عالم انسانی کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ ان کے خاتم النبیین ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اب قیامت تک انہی کی نبوت و رسالت کا دور ہے، اب اللہ کی رضا اور اُس کا قرب حاصل کرنے کی راہ صرف وہی ہے جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ————— قرآن مجید میں خود آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے: —————

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْکُمْ ۗ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۱۶۰
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۱۶۱
لَا یُحِبُّ الْکَافِرِیْنَ ۝۱۶۲ (آل عمران - ۱۶۰)

اے پیغمبر! تم صاف صاف بتا دو کہ اے لوگو! اگر تم خدا کو چاہتے ہو اور اس کی رضا و رحمت اور اُس کے پیار کے طلبگار ہو تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو اور میری بتائی ہوئی

وہ پرچلو، جس وقت اسی طرح تم اس کی بخشش اور اس کے پیار سے حصہ پاسکو گے۔ اے رسول! تم کہہ دو کہ اے لوگو! اللہ اور اس کے رسول کی یعنی میری فرمانبرداری کرو، اگر وہ نہ مانیں تو اللہ کی نکت اور اس کا پیار کبھی محال نہیں ہوگا نہ ماننے والوں کو۔

جب آپ پر ایمان لانا اور آپ کا اتباع اور آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لئے نجات اور رضائے الہی کی شرط قرار دی گئی تو ضروری تھا کہ یا تو آپ کو اس دنیا کے خاتمہ تک زندہ رکھا جاتا تاکہ ہدایت و رہنمائی کے لئے نفس نفیس آپ کی طرف رجوع کیا جاسکتا یا آپ کی پوری تعلیم و ہدایت اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اس طرح محفوظ کر دیا جاتا کہ بعد میں آنے والے بھی پورے علمی اعتماد اور قلبی اطمینان کے ساتھ اسی طرح آپ سے تعلیم و ہدایت لے سکتے جس طرح سے اور جس اعتماد و اطمینان کیساتھ آپ کے زمانہ کے لوگ لیتے تھے۔

قیامت تک آپ کو زندہ و باقی رکھنا حکمت الہی کے تقاضا تھا، اس لئے دوسرا بند و بست فرمایا گیا۔ آپ کی لائی ہوئی ہدایت کا ایک حصہ جو اساسی قانون اور بنیادی دستور کی حیثیت رکھتا ہے جس کے الفاظ بھی آسمانی اور الہامی ہیں یعنی قرآن مجید، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بہ لفظ محفوظ کر دیا۔ تاریخ سے قضیت رکھنے والے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اس کا لفظ لفظ محفوظ ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق آپ کی تفصیلی ہدایات، آپ کے راہنما ارشادات و خطبات، آپ کے اعمال و افعال اور اخلاق و عادات گویا آپ کی پوری زندگی جو دراصل قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اسکی ہدایت و تعلیم کی عملی تصویر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اُمت سے حدیث کی تدوین اور حفاظت کا مجموعہ نام لیکر ایسا محفوظ کر دیا کہ قریباً چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود آپ کی پوری پیغمبرانہ زندگی کا یہ کارڈ اس طرح موجود اور محفوظ ہے کہ گویا اپنی خصوصیات کے ساتھ آپ خود اس دنیا میں رونق افروز ہیں۔۔۔۔۔ اگر

کسی باتوفیق بندے کی حدیث کے ذخیرے پر نظر ہو اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی رابطہ بھی نصیب ہو تو وہ محسوس کرے گا کہ گویا حدیث کے آئینہ میں اس کی نظر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی عکسی تصویر ہے، وہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، نماز پڑھتے، لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے، اللہ کے حضور میں دعا کرتے، اس میں زار زار روتے اور انسو بہاتے، عزم باندھے، حج کرتے، حج طواف اور سعی کرتے، قربانی کرتے اور بکرتے، مسجد کے صحن میں نزاعات کا تصفیہ کرتے،

صحابہ کرام جن کو دولت ایمان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی نسبت بھی نصیب تھی جو کچھ آپ سے سُنتے تھے اور جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کے تذکرے کرتے تھے یہ ایمان اور عشق و محبت کا قدرتی تقاضا بھی تھا اور وہ اس کو اپنی اہم ذمہ داری، فرائض سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا وسیلہ بھی سمجھتے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آپ کے ارشادات خود آپ کی اجازت سے قلب بند بھی کرتے تھے یہ

پھر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب نہیں ہوا اور انھوں نے آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام کو پایا انھوں نے معلومات و محفوظات کا وہ سارا ذخیرہ ان سے حاصل کیا۔ اس دور میں (یعنی دو زبائین میں) خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز کی خاص توجہ اور تحریر کے کتابی شکل میں صحابہ کرام کی روایت سے احادیث کی جمع و تدوین کا کام شروع ہوا۔

۱۰۔ صبح بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ کا یہ بیان موجود ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اور سند اسکا اور نہیں آیا۔ اور وہ
میں خود عبداللہ بن عمرؓ بن العاص کا بیان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کی اجازت چاہی تھی اور
آپ نے مجھے اس کی اجازت دی تھی ۱۱۔ ۱۲۔ عمر بن عبدالعزیزؓ نے درۃ الطبیبہ کے اپنے امیر اور قاضی (بقیہ ص ۳۳ پر)

چنانچہ ابن شہاب زہری اور مصمم بن جبہ جیسے علما تابعین نے اس کام کا آغاز کیا، پھر ان کے تلامذہ میں اس کا عام رواج ہو گیا۔

اس دور کی مرتب کی ہوئی کتابوں میں سے امام مالک کی موطا آج تک متداول ہے، اسکے علاوہ جو بہت سے مجموعے اس دور میں مرتب ہوئے تھے وہ مستقل صورت میں اگرچہ آج سامنے نہیں ہیں لیکن بعد کے تیار شدہ مجموعوں میں وہ پورا علمی سرمایہ محفوظ ہو گیا ہے۔

اس دور کے بعد امام عبد الرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، اور حافظ الحدیث حمیدی جیسے سیکڑوں حضرات نے اپنے اپنے انداز پر اس کام کو آگے بڑھایا۔

ان کے بعد امام بخاری، امام مسلم اور اصحاب سنن کا زمانہ آیا، انھوں نے اس سلسلہ میں وہ کام کیا جو ان کی مرتب کی ہوئی کتب صحاح کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔

ان کے بعد انہی کے طرز پر حدیث کے سیکڑوں مجموعے تیار ہوئے اور حدیث کی روایت اور تدوین و حفاظت کا یہ کام کئی صدی مسلسل اسی طرح ہوتا رہا۔ ساتھ ساتھ راویوں کی تنقید اور جرح و تعدیل کا کام بھی خاص اہتمام سے ہوتا رہا، اور اسکے نتیجہ میں چالیس ہزار سے زیادہ ادیان حدیث کے احوال سے متعلق اسما و الرجال کے عنوان سے ایک مستقل فن اور ایک پورا کتب خانہ تیار ہو گیا۔

اسی کے ساتھ احادیث سے اصول و احکام کے استخراج و استنباط کا کام بھی برابر ہوتا رہا، جس کا ابتدائی نمونہ امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے، اور امام بخاری کے تراجم ابواب تو اس کی بہترین مثال ہیں۔

بعد کی صدیوں میں ہر دور کے علما و ائمہ نے احادیث کے ان مجموعوں یا انہی سے مرتب ہونے والی دوسری مؤلفات کو اپنی خدمت اور توجہ کا مرکز بنایا، اور ہر زمانہ میں اس کی ضرورت اور اہل زمانہ کے مذاق کے مطابق ان کی شرحیں لکھی گئیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔

(۱۱) کا بقیہ حاشیہ

ابو بکر بن حزم کو لکھا تھا: انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبہ فانی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء۔ (صحیح بخاری)۔

ہمارے اس زمانہ کی غالب سبک اہم ایک خصوصیت یہ ہے کہ مغربی علوم و نظریات کی ترقی اور اشاعت نے پوری انسانی دنیا کے طرز فکر اور علمی مزاج کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، پہلے تعلیمات محمدیؐ کے آج کے ایموں کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذہنی و فکری تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بیسویں صدی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کو پیش کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اُسے دو سو سال پہلے ٹھیک اُس وقت جبکہ ان مغربی علوم و افکار کی ترقی کا آغاز ہو رہا تھا اس کام کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے رکھوا دی تھی۔ اُن کی بے نظیر کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں اس کام کے کرنے والوں اور اس راہ پر چلنے والوں کیلئے پوری روشنی موجود ہے۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے بارے میں ہمارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے ایسا پورے اسلامی کتب خانہ کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔

اس ناچیز نے چونکہ بیسویں صدی کے ذہن اور اس دور کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر اردو میں شرح حدیث کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا جس کی یہ تیسری جلد اب شائع ہو رہی ہے اسلئے اس میں دوسری شروحات حدیث کی نسبت زیادہ استفادہ ”حجتہ اللہ البالغہ“ ہی سے کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مقاصد و مطالب کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ اُس سے اس دُور کے ذہن بھی پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اسکے علاوہ دوسری بڑی اور اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کی روشنی میں اُمت کے فقہاء و مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آجاتی ہے اور ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ ان ائمہ کے یہ تمام فقہی مسالک ایک درخت کی قدرتی شاخیں یا ایک بڑے دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں، ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہماری درگاہوں میں ابھی تک یہ دلی افہامی طریقہ رواج نہیں پاسکا، حالانکہ ہمارے اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص انخاص نعمت ہے۔

معارف الحدیث کی یہ تیسری جلد ابواب طہارت اور ابواب مہلوقہ پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت سی حدیثیں اُن مسائل سے متعلق بھی ناظرین کو رام پڑھیں گے جن میں فقہاء کے مسالک مختلف ہیں، اس عاجز نے

ان کی تشریح میں حضرت فناء صاحب ہی کے اصول طریقے کی پیروی کی ہے۔

اس جلد سے متعلق کچھ ضروری باتیں

معادۃ الحیۃ میں پہلی جلد میں ایمان اور آخرت سے متعلق، اور دوسری میں تزکیہ قلب و نفس اور اصلاح اخلاق سے متعلق احادیث مرتب کر کے پیش کی گئی تھیں، اس تیسری جلد میں سلام کے لیے نظام عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اذکار و دعوات کے ابواب کی حدیثیں جمع کر کے نذر ناظرین کرنے کا ارادہ تھا، لیکن صرف نماز اور طہارت کے ابواب کے صفحات پانچ سو کے قریب ہو گئے، اس لیے اس جلد کو اسی پر تمام کر دینا پڑا باقی حدیث انشاء اللہ جو تھی جلد میں پیش ہو گا، اندازہ یہ ہے کہ اس کی ضخامت بھی اتنی ہی ہو جائیگی۔

پہلی جلد ۱۳۴۳ھ میں شائع ہوئی تھی، دوسری اسکے ۳ سال بعد ۱۳۴۵ھ میں شائع ہو گئی تھی، یہ تیسری جلد بعض خاص رکاوٹوں کی وجہ سے قریباً ۱۰ سال کے وقفے کے بعد شائع ہو رہی ہے، لیکن اسکے بعد والی جلد کے بارے میں اُمید ہے کہ وہ انشاء اللہ آنے والے سال ہی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کی جاسکے گی۔

طہارت چونکہ بہت سی عبادات کے لئے خاص کر نماز کے لئے شرط قرار دی گئی ہے، اس لیے عام محدثین کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی مؤلفات میں نماز اور دوسری عبادات کی حدیثوں سے پہلے ابواب طہارت کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے کی پیروی میں اس جلد میں بھی پہلے ابواب طہارت کی حدیثیں درج کی گئی ہیں جن کی تعداد صرف تشرع کے بعد ابواب نماز کی حدیثیں ہیں جن کی تعداد ۳۵۱ ہے۔ ان حدیثوں کے انتخاب اور ترتیب کا کام بہت غور و فکر سے کیا گیا ہے۔ حدیث پر نظر اور دو صاحبان کے علمی و دینی تقاضوں کی خبر رکھنے والے حضرات اگر غور فرمائیں گے تو محسوس کریں گے کہ ترجمہ اور تشریح سے قطع نظر یہ انتخاب درج ترتیب کے بارے میں خود ایک کام ہو گیا ہے۔

اس سے پہلی دو جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی احادیث کے ترجمہ و تشریح میں اصل مطلب نظر یہ رہا ہے کہ ہمارے اس دور کے ذہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی عظمت و

قدر و قیمت کو کہیں اور ان کے اندر اس کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو اور اس نور اور روشنی سے وہ بھی
 حق تعالیٰ سے مل سکیں جس سے آپ کی اس تعلیم و ہدایت کے ذریعہ صحابہ کرام کو حق تعالیٰ کا واسطہ ملے گا جس میں وہ
 اور صریح بخوشی سے دانستہ بچا گیا ہے اور اپنی بساط بھر آسان اور ٹوڑا انداز میں احادیث کا جس
 مقصد و پیام واضح کرنے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقے پر حسب ضرورت اس کی روح اور
 حکمت و مصلحت بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

آئین اور رخ بدین جیسے اختلافی مسائل کے بارے میں ناظرین کو ذہنی انتشار اور
 پریشانی دہانی سے بچانے کے لئے جہاں کچھ لکھنا پڑا ہے تو اسکان بھروسہ کی کوشش کی گئی ہے کہ
 مناظرانہ بحث کی شکل نہ بنے۔ اب اس میں جو صحیح اور صواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق
 سے ہے، اور جو غلط ہے وہ اس ناقص العلم کے ظلم و فہم کا قصور ہے۔

پہلی دو جلدوں کی طرح اس جلد کی حدیثیں بھی زیادہ تر مشکوٰۃ المصابیح سے لگی ہیں
 اور خرچہ میں اسی پر اجماع کیا گیا ہے۔ نیز اسی کی پیروی میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ جو
 حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے لی گئی ہے وہ حدیث کی اگرچہ دوسری کتابوں میں بھی ہو
 لیکن حوالہ صرف صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہی کا دیا گیا ہے، کیونکہ کسی حدیث کا ان میں سے
 کسی ایک میں ہونا بھی اس کی صحت کی کافی ضمانت ہے۔ بعض حدیثیں
 ”جمع الفوائد“ سے بھی لی گئی ہیں اور چند ”کنز العمال“ سے بھی، لیکن ان کے لئے کنز العمال کا
 حوالہ التزاماً دیا گیا ہے۔ بعض حدیثیں براہ راست صحاح کی کتب ابوں
 صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ سے بھی لی گئی ہیں، یہ وہی
 حدیثیں ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکوٰۃ یا جمع الفوائد میں مذکور نہیں ہیں۔

جیسا کہ پہلی دو جلدوں کے دیباچہ میں بھی لکھا جا چکا ہے چونکہ اس سلسلہ (مشکوٰۃ) کا مقصد
 کا اصل مقصد دعوت اور غیر تقسیم ہے اس لئے متن حدیث کے ترجمہ میں نحوی ترکیب اور
 لفظی ترجمہ کی پابندی ضروری نہیں سمجھی گئی ہے، بلکہ حدیث کے مقصد اور پیام کو واضح کرنا
 پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اسی نقطہ نظر سے کسی حدیث کو مقدم یا مؤخر کیا گیا ہے۔

اپنے باتوفیق ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت

پہلی دونوں جلدوں کے دیباچہ میں بھی یہی کی گئی تھی اور اب بھی یہی ہے ————— کہ
 حدیث نبوی کا مطالعہ مہرت اضافہ معلومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر
 ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو
 تازہ کرنے کے لئے اور رشد و ہدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے
 کیا جائے، نیز درس و مطالعہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت
 کو دل میں بیدار کیا جائے اور اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھایا سنا جائے کہ
 گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہم حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں
 اور ہم سن رہے ہیں ————— اگر ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو ان نوارہ برکات
 اور ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی کے
 ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے براہ راست روحانی و ایمانی استفادہ کی دولت عطا فرمائی تھی —————
 آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے، اور اس خدمت کے اتمام کیلئے خوش توفیق کی

استدعا ————— اور

غلطیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا!

اللہ کی رحمت اور اس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج و طلبگار

عاجز و گنہگار بندہ

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یکم رمضان ۱۳۸۴ھ ————— ۵ جنوری ۱۹۶۵ء

آخری قسط

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

[اچھٹھد کہ یہ سلا جو مفسرہ میں شروع ہوا تھا، اس قسط پر بغیر و خوبی تمام ہوا ہے۔ گزشتہ اشاعت کی قسط پر غلطی سے آخری قسط لکھ گیا تھا امید ہے کہ ناظرین نے تصحیح فرمائی ہوگی۔]

ادارہ

[تحصیل کمال دیکھیں
کی ترغیب میں]

مکتوب (۱۰۳)۔ شیخ حمید اجمیری کے نام :-

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — براہِ رحم شیخ حمید کا مکتوب گرامی پہنچا۔ خوشوقت کیا۔ اس زمانہ پُرفتن میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کی صحبت سے ایک جماعت دگر وہ کو جنابِ قدس خداوندی جلِ مملطائے سے رغبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوائے لوگوں کے دل سرد ہو جائیں اور اس کے باوجود وہ شخص اس دولت پر مغرور نہ ہو اور اپنے کام سے بے فکر نہ رہے۔ کیونکہ مثل مشہور ہے ہنوز دہلی دور است (ابھی دہلی دور ہے) معلوم نہیں کہ تئیں سے ایک کام بھی انجام پا گیا ہے یا نہیں؟ اور یہ حالات جو طالبوں کو ابتداء میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور ذوق و لذت بخشے ہیں یہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے بچوں کو الف، ب، کا سین پڑھائیں۔ اصل کام یہ ہے کہ حروفِ تہجی سے آگے درجہ مولویت (فاضلیت) پرفائز ہوں اور اذواق و استوائ کے ذریعہ درجہ دلائلِ خاصہ

نہ

میں داخل ہو جائیں۔

ہنوز ایوانِ استغنا بلند است ترا فکرِ رسیدن ناپسند است
چاہیے کہ اپنے اوقات کو آباد رکھیں اور شریعت و طریقت سے ظاہر و باطن دونوں حیثیتوں سے
آراستہ رہیں۔ دوسرے کی تکمیل اپنے کمال کی فرغت ہے اور کمال 'درجہ' دلائلِ خاصہ
میں ہے۔ لیکن جب کہ تھوڑی صحبت میں طالبوں کے اندر رشد و ہدایت ظاہر ہوتی
ہے اور احوال و موراجید رونما ہوتے ہیں اگرچہ وہ احوال بجد فنا و بقا نہ ہوں۔ غنیمت
ہے۔ اور اس زمانہ میں (اپنی کمیاہی کی بنا پر) یہ چیز بھی کسیریت (حیرت) کا حکم رکھتی
ہے۔ اس تعلیم (طریقت کے) کام کو بھی کر دینا مناسب بلکہ لازم یہ ہے کہ جس کسی کو تعلیم
طریقت دو بعد استعاذہ و توجہ تعلیم دو۔ اور اس عمل سے ترماں و لڑناں بھی رہو، ایسا
نہ ہو کہ اس (پیری مریدی) کے راستے سے شیطان کا غلبہ تم پر ہو جائے۔ ہم اللہ سے
پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے۔ جو تعداد (ذکر کے سلسلے میں) تم کو بتائی تھی اگر انکو
پورا کر دیا ہے تو اس سے دو گنی تعداد کو پورا کرو اس کے بعد خبر کرو تاکہ مناسب حال ہدایت
کی جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ان دوستوں کو جو تم سے وابستہ ہیں میری دعا یہ ہو جائے
سید بھیجی نے جو صحیفہ شریفہ بھیجا تھا وہ بھی پورے ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں
جو کہ کمالِ قربِ قیامت اپنے اندر رکھتا ہے اور حدیث میں آیا ہے۔ قیامت قائم
نہ ہوگی مگر بڑے لوگوں پر زمین جب نیک آدمی مر جائیں گے اور صرف بد لوگ باقی رہیں
گے اس وقت قیامت ہو جائے گی اور جب تک نیکیوں کا وجود دنیا میں ہے قیامت نہ
اُٹے گی۔ ایسے وقت قربِ قیامت میں بھی لوگوں کے دل حضرت حق سبحانہ و
تعالیٰ کی طرف کھنچ رہے ہیں اور وہ اس درگاہِ اقدس کے مالک و شیدا ہیں۔ احباب
توقع ہے کہ غیبیہ کی حالت میں دُعا کی سلامتی خاتمہ کرتے رہیں گے۔ رَبَّنَا
اٰتِنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاعْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ والسلام اولاً و آخراً

عہ ابھی ایوانِ استغنا بہت اونچا ہے اور تجھے رائی کی فکر ناپسند ہے۔

مکتوب (۱۰۵) :- شیخ حسن برکی کے نام — [ترغیب براہیل سنت و تہذیب از بدعت]

صغیفہ شریفہ برادرم شیخ حسن۔ احسن اللہ امارہ۔ ہو بچا۔ خوشوقت کیا۔
اس میں علوم و معارف مندرج تھے اُن کے مطالعے نے فرحت پر فرحت بڑھائی۔ الحمد للہ
کہ علوم صحیحہ اور معارف صادقہ ہیں کتاب و سنت کے مطابق اور عقائد فرقہ ناجیہ (اہل سنت)
کے موافق ہیں۔ حضرت حق سبحانہ استغامت نصیب فرمائے اور تقاضہ علیہ کی انتہا تک
ہو بچائے۔ بدعتوں کے دور کرنے اور مٹانے۔ کہ بارے میں بھی تم نے کچھ لکھا تھا۔ کتنی
بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کی ظلمات بدعت میں کوئی خوش نصیب بدعتوں میں سے کسی ایک
بدعت کو مٹانے کی توفیق پائے اور سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو زندہ کرے۔ احادیث
صحاح میں آیا ہے کہ جو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا دراصل ایک اس سنت پر عمل ترک
کر دیا گیا ہو۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے والے کو نثر شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس مقام
سے اس عمل کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ لیکن اتنا ملحوظ رکھیں کہ کوئی فقہ کھڑا نہ
ہونے پائے اور ایک حسن، ظہور ہزار سیئہ کا باعث نہ بن جائے اس لیے کہ آخر زمانہ
ہے اور صنعت اسلام کا وقت ہے۔

رسالہ جو بھیجا تھا اُس کے مطالعے سے بھی سرسری حاصل ہوئی۔ الحمد للہ کہ تم کو
علوم میں اس فقیر سے بہت مناسبت ہو اور کشف میں بھی مطابقت ہے، نیز نظر بھی
بہت بلند ہے۔ مختار خط جو کہ حالات اور علوم و استفسارات پر مشتمل تھا میں نے خواجہ
محمد ہاشم کشمیری کے سپرد کر دیا تھا کہ جوابات لکھنے کے وقت اس کو میرے سامنے پیش کر دیا
اتفاقاً انھوں نے اس کو گم کر دیا اس بنا پر جوابات کی تفصیل میں تو قہراً جوابات یاد
نہ گئی تھی اُس (کے جواب) کو لکھ دیا گیا۔ غمناک یہ ہے کہ احوال، پسندیدہ ہیں اور صحبت
علوم حاصل ہے۔ دوسری بات یہ لکھنا ہے کہ مغفرت مآب مولانا (احمد برکی) کے بچوں
کی تعلیم و تربیت میں سبھی طرح کو ملحوظ رکھیں اور ان کو آداب ظاہر و باطن کی ہدایت کریں۔
تمام دوستوں کو بلکہ دہلی کے جمیع اہل اسلام کو شریعت اور التزام سنت کی راہ دکھائیں۔

اور بہت کے ادکاب سے ڈراتے رہیں اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ ہکاتبیہ جلد ثالث میں ہے بعض کتوبات خواجہ محمد ہاشم نے لکھ کر تقیس بھیجے ہیں ان سے نفع حاصل کر دیے گئے۔ اوقات فقیر مختلف ہیں، بعض اوقات علوم و معارف کی تحریر کی جانب ہے اختیار رغبت ہوتی ہے اور بعض دوسرے اوقات میں یاد و دیکھ عجیب و غریب سراور کا درد ہوتا ہے مگر لکھنے سے طبیعت بھانگتی ہے یہاں تک کہ ہاتھ میں قلم پکڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تمہارے کتوبات کے جواب کی تفصیل میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے اور تکلف سے کچھ لکھ نہیں سکتا۔ باقی حالات بتوجہ حمد ہیں۔ ہر ایسی لشکر سے بر عنایت خداوندی خلاصی و رہائی نصیب ہو گئی ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ استقامت سے لکھے۔ اس جگہ کے تمام دوستوں کے لیے دعوات مخصوص ہیں۔ والسلام۔

مکتوب ۱۰۶ :- صاحبزادگان گرامی قدر (حضرت خواجہ محمد مصوم اور حضرت خواجہ محمد سعید) کے نام۔

[آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا] فرزند ان گرامی کا مکتوب پہنچا۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحت و عافیت سے ہو۔ ایک تازہ منامی بشارت آج نمودار ہوئی ہے لکھا ہوں۔ خود سے سنیں۔ گزشتہ رات جو کہ شینے کی رات تھی۔ مجلس سلطان جہانگیر میں گیا تھا۔ ایک پہر رات گزرنے کے بعد وہیں آگیا۔ تین پارے حافظے سنے۔ دو پہر رات گز گئی تھی کہ نیند مسرائی۔ حلقہ صبح کے بعد۔ چونکہ رات کی ماندگی تھی۔ سو گیا۔ خواب میں دیکھا ہوں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کے لیے اجازت نامہ تحریر فرما رہے ہیں جس طرح کہ شائع کا طریقہ ہے اپنے خلفدار کو اجازت نامہ لکھا کرتے ہیں۔ ایک دوست بھی اس وقت موجود ہے۔ اس اثناء میں یہاں ظاہر ہوئی کہ گویا اجازت نامے کے اجراء میں کچھ تاخیر ہے۔ تاخیر کی وجہ بھی اس وقت فقیر کے ساتھ معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دوست جو اس کام کے سلسلے میں پیش کار کی حیثیت سے ہے گویا کہ دوسری مرتبہ اس اجازت نامے کو خدمت اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت نامے کی پشت پر ایک اور اجازت نامہ خود تحریر فرمایا،

یاد دوسرے کو لکھنے کے لیے حکم فرمایا ہے یہ بات تمہیں کے ساتھ نہ معلوم ہو سکی۔ لیکن اس جانتا ہے
 کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونا معلوم و متعین ہے۔ لکھنے یا لکھوانے کے بعد اپنی
 تبریک سے اس کو مزین فرمایا ہے۔ اس اجازت نامے کا مضمون و مفہوم یہ ہے کہ اجازت نامہ
 دنیا کی جگہ اجازت نامہ آخرت دیا گیا ہے اور مقام شفاعت سے حصہ عنایت فرمایا گیا ہے
 کاغذ بھی طولانی ہے اور سطریں بھی بہت زیادہ تحریر فرمائی گئی ہیں، میں اس مدت سے
 دریافت کر رہا ہوں کہ پہلا اجازت نامہ کون سا ہے اور بعد کو جو اجازت نامہ تحریر فرمایا گیا ہے
 وہ کون سا ہے؟۔ میں اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم ایک جگہ ہیں اور جس طرح بیٹا باپ کے ساتھ گزیر کر تلے میں بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہا
 ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلبیت میرے حق میں اجنبی نہیں ہیں بلکہ مجھے
 واقف ہیں، میں اس کاغذ کو پھیٹ کر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے فرزند ان محرم کی طرح داخل
 حرم شریف ہو گیا ہوں۔ عظیم المرتبت اُمت المؤمنین، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور
 میں مجھ سے بعض خدمات کے متعلق اہتمام کے ساتھ فرما رہی ہیں اور ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہم تمہارا
 انتظار کر رہے تھے۔ یہ یہ امور انجام دیئے جائیں۔ اسی اثنا میں آنکھ کھل گئی.....
 ان آیات میں مبارک غریبہ اور علوم عجیبہ ظاہر ہو رہے ہیں..... لڑکے دور ہیں اور غائب
 عمر نزدیک آہو بچا دیکھو کیا ہوتا ہے؟۔ اللہ جو کلامے اسی میں خیر ہے یہ کہتا ہوں
 اور صبر کرتا ہوں۔ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
 رَوْشَدًا وَالسَّلَامَ عَلَيْنَا مِنْ أَتَعِ الْهَدَى

مکتوب (۱) :- خواجہ محمد اشرف کے نام۔ [نسبت رابطہ اور لذت طاعات
 میں خلل کس طرح واقع ہوتا ہے] بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ تمہارا مکتوب پہنچا۔ الحمد للہ کہ صحت و
 عافیت سے ہو تم نے دریافت کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب نسبت رابطہ میں خلل واقع
 ہوتا ہے تو تمام طاعات کی ادائیگی میں لذت محسوس نہیں ہوتی، جاننا چاہیے کہ جو چیز نسبت
 رابطہ میں نقصان و خلل کا باعث ہوئی ہے وہی مایہ لذت طاعات ہے۔ کبھی ایسا

ہوتا ہے کہ سب غلبہ و بطاوت کا دنگی قلب کا نہ ہونا، ہوتا ہے کہ کسی ایسا ہوتا ہے
کہ غرضوں کے انکباب کے باعث چاہے غرضیں تھوڑی سی ہوں۔۔۔ قلب پر کدست عارض
ہو جاتی ہے۔۔۔ پہلی صورت بڑی نہیں ہے بلکہ سلوک کے لازم میں سے ہے اور دوسری صفت
کے عارض ہونے پر توبہ و استغفار کے ذریعے تزلزل کرنا چاہیے۔ تاکہ اثر کے کرم سے اس کا
اثر زائل ہو جائے۔۔۔ چونکہ قبض اور کدست کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے
ہر حال توبہ و استغفار قائم رہندے، حق تعالیٰ انتقامت کے ساتھ رکھے۔۔۔ والسلام۔
مکتوب (۱۱۲) :- قاضی اسلم کے نام۔۔۔ [صفات باری تعالیٰ نہ معین ذات ہیں
ذخیرہ ذات

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفوا۔۔۔ علمائے اہل سنت و جماعت
نے۔۔۔ انشاء تعالیٰ ان کی ساری مشکوٰۃ فرمائی۔۔۔ واجب الوجود کی انھوں صفات حقیقہ کے
بارے میں کیا اچھی بات فرمائی ہے کہ نہ وہ معین ذات ہیں اور نہ غیر ذات۔۔۔ یہ صرف
عقل کے طور و انداز سے ماوراء ہے اس حقیقت کو انھوں نے ذرا فراموش سے۔۔۔ پایا ہے
۔۔۔ علماء و حکماء اس قول مذکور کو ارتفاع نقیضین سمجھ بیٹھے اور اسی وجہ سے لاحقین لافیر
کو نہیں مانتے، انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ حصول تناقض کے لیے اتحاد مکان لہذا اتحاد زمان بھی
شرط ہے اور جب اس ذات اقدس کے لیے مکان و زمان کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر تناقض
کس طرح مقصور ہوگا؟۔۔۔ اور وہ جو (بعض) علماء نے تناقض کو دفع کرنے کے لیے لفظ غیر

عہ میر محمد اہم ہر دی، میر زاد صاحب دہلوی کے والد ماجد ہیں۔ خواجہ کوہی جو کہ سرخی مشائخ خرمات تھے ان کے
موتے اٹھائے تھے۔ بہرات میں پیدا ہوئے لاہور کے علماء سے استفادہ کیا۔ حد تک تعلیم آگاہ تھے سلطان جہانگیر سے
ان کو کائن کا قاضی بنایا۔ جبہ حاکم سلطانی کا قاضی بنایا۔ حدیثات و تفسیر حدیث و سنی پر کمال ہوئے شاہ جہان کو
ان کا بہت اکام کرتے تھے۔ لیکن وجہ حالات مسئلہ میں متفق ہو کر لاہور چلے گئے وہیں وفات ہوئی اور بی بی فتنہ
ہوئے (مرجباناب قلمی رولہ فرانا حکیم فرزند بی بی رائے بڑی) نے تہذیب و لغت و حدیث و سنی پر کمال حاصل کیا
ان کی وفات مسئلہ اور مقام دفن کا یہ انداز ہے۔ سبز ارضان میں علماء آئندہ بگڑی نہ ان کا دفن لاہور رکھا ہو۔

کے بعد دیگرے پہنچے۔ خوشوقت کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے ناستی فقراء کے ابواب موجود ہوتے ہوئے بھی فقراء سے محبت و ارتباط کا جو معاملہ رکھتے تھے۔ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور کسی قسم کی منافات کو تا ہی رہنا نہیں ہوئی بلکہ ارتباط سابق میں اور نئی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس طائفہ صوفیہ کی محبت میں استقامت عطا فرمائے کیونکہ یہ چیز سرمایہ سعادت ہے۔ شفقت شہادا! اس زمانے میں یکو رہنے کا شوق غالب آگیا ہے اور گزشتہ نشی اختیار کر لی ہے اور (فی الحال) سوئے عجب کے مسجد میں نہیں جاتا۔ جامعہ بخونی خانقاہ ہی میں منعقد ہوتی ہے۔ (عام طور پر) لوگوں سے ملاقات بھی بند ہے۔ اوقات جمعیت قلب کے ساتھ بسر ہو رہے ہیں اور تمام عمر کی آرزو اب میسر آئی ہے۔ حمد اللہ شیعانہ علی ذلک۔ باقی احوال صوری بھی عافیت سے مقرون ہیں اور ”فرزدان متعلقاً“ بھی جمعیت خاطر کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں۔ جناب خواجہ عبداللہ (صاحبزادہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی) ماہ مبارک رمضان سے پہلے دہلی تشریف لے گئے۔ انھیں اللہ کہ خواجہ عبداللہ نے یہاں آکر بہت فوائد حاصل کر لیے اور ان کو ترقی تمام میسر ہوئی نیز غلیات توحید سے دریائے تنزیہ میں غوطہ زن ہو کر دریائے تنزیہ کی گہرائی کی طرف متوجہ ہیں اور ظاہر سے باطن بلکہ باطن کے باطن کی طرف چل رہے ہیں۔ حافظ بہار الدین جو کہ دہلی بارہ ہیں یہاں کے احوال شاید تفصیل سے بیان کریں۔

(بقیہ مضمون صفحہ ۲۵)

سادہی احادیث کو جمع کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ اس کے جواب میں میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ دردِ سر کی ضرورت نہیں ہے، (کتب حدیث میں سے) صرف موطا، مصححین (صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ کتابیں مشہور و معروف ہیں اور قلیل مدت میں ان پر دسترس ہو سکتی ہے لیکن ان کتابوں میں جادۂ توہم کی معرفت نورِ باطن کی محتاج ہے اور یہ نور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے پس اگر تیرے قلب میں یہ نورِ باطن نہ ہو اور تیرے بھائیوں میں سے کسی نے اس کی طرف سبقت کی ہو اور اس نے تجھے ایسی زبان میں سمجھا دیا جس کو تم سمجھتے ہو تو اس کے بعد (جادۂ توہم کے خلائ جانتے میں) تجھے صاف نہ کیا جائے گا۔

شہر نبوت کا جائز و غیر شاہ ولی اللہ کی نظر میں

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انھیں شائع علیہ السلام کی جانب سے امت مرحومہ کے اختلافات دور کرنے کا روحانی اقرار ہوا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک فقہی فروعات کا تعلق ہے آپ کی اولاد اور آپ کے تربیت یافتہ تلامذہ سب کے سب ان امور میں امام ابوحنیفہؒ کے پیرو تھے، لیکن اس ضمن میں ان کے طریقے میں وہ محمود نہیں تھا، جو آج کل پایا جاتا ہے، اذ یہ کہ شاہ صاحب کے بتائے ہوئے جادہ توحید پر ان کا عمل تھا، میرے اس مدعا کے پہلے جزد کے اثبات کے لیے نبوض الحرمین کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دایک
نفع الخ نفعہ آخری فہین ان مراد	روحانی سوال کے جواب میں ایک اور
الحق فیک ان تہج شمالا من شمال	خوشبو آئی اور ظاہر ہو کہ یہ حق تعالیٰ کی
الامۃ المرحومۃ بل وایاک ان	مراد ہے کہ تیرے ذریعہ امت مرحومہ
تخالق القوم فی العزۃ	کے تفتت کو دور کرے اور خبر دار
	خود میں کبھی تویم کا مخالفت نہ ہوندا۔

شاہ صاحب حنفی مذہب فقہ کی تقلید میں جمود کے اسکان کو اپنے بخونہ کردہ جادہ توحید کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک مکاشفہ میں فقہ حنفی کے

ساتھ سنت کی تطبیق کا ایک نمونہ پیش کر کے فقہی تقلید کے حامیوں کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھل دیتے ہیں فرماتے ہیں۔

ثم كشف لي أعمد جازهر لي
منه تطبيق السنة بلفظ الخيفة
من الاخذ بقول احد الثلاثة
وتخصيص عموماتهم والوقوف
على مقاصدهم والاقتصار على
ما يفهم من لفظ السنة وليس
فيه تأويل بعيد ولا ضرب
بعض الاحاديث بعضها ولا رفضا
لحديث صحيح بقول احد من
الائمة وهذه الطريقة ان
أتمها الله وأكملها فهي الكبريت
الاحمر والاكسير الاعظم له

پھر میرے لیے ایک اور نمونے کا انکشاف کیا
جس سے فقہ حنفی سے سنت کی تطبیق کا راستہ
کھل گیا (جو یہ ہے) کہ ائمہ ثلاثہ (امام
ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد) میں سے کسی
ایک کے قول کو اختیار کیا جائے اور ان کے
عمومات کی تخصیص اور ان کے مقاصد پر توقف
کے بعد سنت کے ظاہر و باطن سے واضح فہم
ہوتا ہے اس پر اکتفا کیا جائے۔ اس
میں نہ تو بعید و نادلیل کی ضرورت پڑتی ہے نہ
بعض احادیث کا بعض سے ٹکراؤ ہوتا ہے
اور نہ کسی ایک امام کے قول کے لیے صحیح
حدیث کو چھوڑنا پڑتا ہے اس طریقے کو اگر
اللہ تعالیٰ پورا اور کامل کرے تو کبریت
احمر اور اکسیر اعظم ہے۔

اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ احناف میں سے جس امام کا قول صحیح حدیث کے
موافق ہو اس کو اختیار کیا جائے اور اسے اپنا فقہی مذہب قرار دیا جائے اس طرح کسی امام
کے قول کے لیے صحیح حدیث نہیں چھوڑنی پڑے گی۔
فقہی تقلید کے سلسلے میں شاہ صاحبؒ اپنے زمانے کے عوام کی حالت بیان کرتے
ہوئے تغینات الہیہ میں فرماتے ہیں۔

آج کل ہمیں عوام کی یہ حالت دیکھنے میں آئے گی کہ انہوں نے تقدیر کے مذاہب فقہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب اپنے آپ کو ایسا دالبتہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی اس (مذہب) کے مذہب سے اس کی تقلید کے بعد چھوڑ دے چاہے وہ چھوڑنا ایک مسئلے ہی میں کیوں نہ ہو اس کو وہ دین و اسلام سے نکلنے کے مراد خیال کرتے ہیں! اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ (ان کے خیال میں) ان کی طرف ایک ہی مسل ہے جس کی اطاعت ان پر فرض کی گئی ہے۔

چوتھی صدی ہجری سے قبل امت کے اویس لوگ (فقہاء میں سے) کسی ایک مذہب کے پابند نہ تھے۔ ابو طالب قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ کتابوں کے مجموعے سب نئی چیزیں ہیں، لوگوں کے اقوال کو (سند میں) پیش کرنا ان میں سے کسی شخص و احاد کے قول پر متوسل دینا ہر شے میں اس کے قول کو حجت جان کر اس کو نقل کرنا اور اس کے مذہب پر فقہ حاصل کرنا پہلے لوگوں کا طریقہ نہ تھا۔ پچھلے دور کے عوام کا یہ دستور تھا کہ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، بیع اور دوسرے روزمرہ کے پیش آنے والے امور کے احکام کو اپنے آباؤ اجداد اور اپنے شہر کے اساتذہ سے سیکھتے تھے اور جب کوئی نیا واقعہ ان کو پیش آتا تھا تو مفتیوں کی طرف رجوع کرتے تھے چاہے وہ مدینہ کے مفتی ہوں یا کوفہ کے۔ وہ ان کے فتوؤں پر عمل کرتے تھے۔ (باقی) ان میں سے خواص لوگ جو کہ حدیث کے اصحاب حامل تھے اور جاننے والے تھے وہ ان مسائل میں جو احادیث اور آثار سے واضح طور پر معلوم ہوتے تھے صرف شارع علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے اور جہاں ان کے بارے میں انہیں واضح حدیث نہ ملتی تھی وہ ان میں دوسرے ائمہ کے اقوال اور آراء کی اس وقت تک پیروی کرتے جب تک ان کو حدیث سے ان کے متعلق کوئی واضح دلیل نہ مل جاتی خواص میں سے جو لوگ تخریج مسائل کے اہل ہوتے تھے وہ فقہاء میں سے کسی فقہ کے قول منصوص یا بصورت عدم قول منصوص اس کے بتائے ہوئے قواعد پر مسائل کی تخریج کرتے تھے۔

بعض اہل کشف ایسے بھی گزرتے ہیں کہ جب لوگوں نے (فقہاء کے) مذاہب کی تقلید کو اختیار کیا تو وہ کسی ایک مذہب کی پابندی کے خلاف تھے جیسے کہ شیخ ابن عربی انہوں

نے فتوحات کیے اور اپنی دوسری ایلیات میں لکھا ہے کہ بندہ اپنے (مکمل) ارتقا کے نقطہ پر
ان لوگوں کے عقائد سے گزرتا ہے جو فقہائیں سے کسی ایک مذہب کی پابندی کرتے ہیں وہ اپنے
اس ارتقا میں اس نئی اور سرچشمہ کو پالتا ہے جہاں سے اس عقائد کے امام نے اپنے اقوال حاصل
کیے تھے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ صحیح ائمہ کے اقوال اس ایک ہی سمندر سے چلے بھرتے ہیں (ایسی
حالت میں اس سے کسی ایک مخصوص مذہب کی پابندی اور تقلید چھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی سابقہ
راہ کے خلاف سب مذاہب کو یکساں اور مساوی خیال کرتا ہے) اہل مکاشفہ میں سے
بعض اس لیے کسی خاص فقہی مذہب کی پابندی کرتے ہیں تاکہ عوام میں اختلافات پیدا نہ
ہو یا انھیں خواب میں بعض مذاہب کے متعلق کچھ جہات متوجہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے وہ اس
کی تقلید کو اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض نقاد علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ اپنے عمل میں یا دوسروں کے لیے قیادہ دینے
میں کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے جیسے کہ ابو محمد جوینی انھوں نے محیط نامی ایک کتاب
لکھی ہے جس میں انھوں نے کسی ایک مذہب کے اقوال کا التزام نہیں کیا۔ اس روایت کو شیخ
جلال الدین سیوطی اور شیخ عبد الوہاب شمرانی نے ایک ایسی جماعت سے نقل کیا ہے جس کا احصاء
مشکل ہے لیکن ظاہر اور مشہور یہی ہے کہ اکثر فقہاء کسی ایک مذہب کے پابند ہوتے تھے۔
برحال علماء کے اس قسم کے (فقہی) اختلافات نے قوم کو خون زدہ کر دیا اور بعض
کو بعض کے اقوال کے ہٹکار پر اکسایا اور پھر اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح حکم
بھی مردی نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔

یہ لکھنے کے بعد شاہ صاحبؒ تہذیب و تمدن کے طور پر فرماتے ہیں :-
میرے ادب پر اللہ کی بڑی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھ پر یہ مشکفت ہوا کہ شائع
علیہ اسلام نے ہمیں ایسے دو علم عطا فرمائے ہیں جو احکام کے لحاظ سے ایک دوسرے
سے متاثر اور متاثر ہیں ایک علم مصلح و مفاد اور دوسرا علم شریعت و حدود اور
میں اللہ دونوں کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ وہ صاحب شرف علم ہے جس کی طرف
مجھ سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی اور نہ کسی نے اس کے اصول اور فروع کو بیان کیا اور نہ

اس پر مسائل کو حل کیا۔

میرے اوپر افتد کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہادۂ توحید کے ضبط و ترتیب کے بعد مجھ پر فقہاء کے اختلاف کے اسباب کا بھی انگشتان ہوا۔ ہادۂ توحید کی طرف بعض ایسی تفاسیل اور تفریعات میں اشارہ کر چکا ہوں جو کہ مقدمات کلیہ میں محصور اور مضبوط ہیں جن نے ان کو سمجھا اور ان پر یقین کیا، وہ موافق اختلاف کے سمجھنے میں دیت و عمل نہیں کرے گا اور ہادۂ توحید کو اپنی آنکھوں کے سامنے منتقل طور پر مشتمل پائے گا۔ وہ تفاسیل کو ایک ضروری امر خیال کرے گا کہ طریقہ نبوت (ملت) کو اس کے ماخذ اور منبع سے لینے والوں کے فہم کے اختلاف سے (تفاسیل کا) یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔

بدرازان شاہ صاحب اسی کتاب میں اختلاف کے چار منازل کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ میرے لیے یہ علم منکشف ہوا کہ اختلاف کے چار منازل ہیں۔

۱۔ اختلاف مردود جس کے قائل اور پیروکار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ فقہ کے مدۂ مذاہب اربعہ میں یہ اختلاف خلیل الوجود ہے۔

۲۔ اختلاف اس کے قائل کو تب تک معذور سمجھا جائے گا جب تک کہ اس اختلاف کے خلاف اس کو کوئی صحیح حدیث نہ پہنچی ہو۔ صحیح حدیث پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ اس پر اڑا رہا ہو، وہ معذور نہیں ہے۔

۳۔ اختلاف مقبول جس میں شارع علیہ السلام نے دونوں باتوں کا اختیار دے رکھا ہو، جیسے قرآن مجید کو سات حمدوں سے پڑھنا۔

۴۔ ایسا اختلاف جس کے بارے میں ہم نے شارع علیہ السلام کے بعض اقوال سے اجتہاد اور استنباط کے طور پر سمجھ رکھا ہے کہ اس کے دونوں اطراف مقبول ہیں اور انسان کو ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے لیے مکلف بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایسے حکم میں مطلق نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور ظن تاکیدی اس کی تقلید کے لیے ضروری ہے۔

اس قسم کے کئی علوم پر سے میرے لیے پردہ اٹھایا گیا۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ایک (فقہی) مذہب میں فاضل و شاذ دونوں ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب میں

ظاہر روایت وہ ہے جس کو اصول خمس نے منع کیا ہو اور امام محمد نے بصراحت یہ کہا ہو کہ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے یا اس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ امام مالک کے اندھمب کا ظاہر روایت ہے جس کی ابن قاسم نے صراحت کی ہو یا مدونہ میں (اس کے متعلق یہ رائے پائی جائے کہ یہ امام مالک کا وہ کھول ہے جس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ امام شافعی کے مذہب کا ظاہر روایت وہ ہے جس پر شخص یعنی رافعی اور نووی دونوں نے اعتماد ظاہر کیا ہو اور یہ صراحت کی ہو کہ یہ شافعی کا مذہب ہے اور ان کا مشہور اور معمول بقول ہے۔ ان کے سوا اگر کوئی روایت غیر مشہور لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے ملے جو ان کے مذہب پر عبور نہیں رکھتے تو وہ شاذ روایت کہلائے گی۔

اسی طرح شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر اور شاذ۔ ظاہر شریعت کے لیے چند مراتب ترتیب دیئے گئے ہیں۔ ۱۔ اقویٰ یعنی سب سے قوی تر تو وہ ہے جو قرآن مجید کی نص میں اس طرح پائی جائے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی خفا نہ ہو۔ ۲۔ دوسرے مرتبے پر ظاہر شریعت وہ ہے جو احادیث متفیضہ صحیحہ سے ماخوذ ہو اور یہ احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم نیشاپوری اور موطا امام مالک میں اس طرح مروی ہوں کہ ان میں تعارض نہ ہو اور روایات کے الفاظ اختلاف فاحش کے برابر ہوں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان میں چار شرائط پائے جائیں۔ وہ اپنے معنی اور مراد میں واضح ہوں۔ اہل بسا پر ان کا مطلب پوشیدہ نہ ہو اور وہ مشہور روایت ہوں جنہیں صحابہ میں سے تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو۔ پھر ہر طبقے میں ان کے راوی بڑھتے گئے یہاں تک کہ حضاہ حدیث اور نقاد فقہاء کا طبقہ آگیا۔ اور وہ ان سے راضی ہوئے اور ان کے قائل ہوئے اور وہ احادیث ان تین کتابوں میں مروی ہوں کیونکہ ان تینوں کتابوں کی اسلام میں وہ شان ہے جو دوسری کتابوں کی نہیں ہے اور علماء حدیث وفقہ کے ہاں ان کتابوں کی وہ مقبولیت ہے۔ جو دوسری کتب کی نہیں اور ان کتابوں کی وہ صحت ہے کہ اس جیسی صحت و دوسری کتابوں میں نہیں دیکھی گئی۔

کتب حدیث کی ان تین کتابوں کے ساتھ قوم کا ہوا اہتمام و بارہ دوسری کتابوں

کے ساتھ نہیں رہا ان کتابوں کی شرح غریب فقہاء شکل تخریج فقہ اور راویوں کے بیان پر خاص زور دیا گیا یہ ایسی بات ہے جس سے صرف وہ نا آشنا ہو سکتا ہے جو قوم کے مدارک سے اجنبی ہو مزید یہ کہ احادیث نبویہ میں تعارض نہ ہو ان کتابوں میں خاص طور پر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ امام مالکؒ سے کسی مسئلہ میں اس طرح منقول ہونا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے جس پر زمانہ نبوت سے لے کر ان (امام مالک) کے زمانہ تک اہل مدینہ عمل کرتے آئے ہیں۔ (یہ بھی مذکورہ کتب کی روایت کے حکم میں ہے) پھر اس پر شافعی احمد بخاری اور ان جیسے حدیث اور فقہ کے دانشور (جامعین نے کوئی تعقب نہیں کیا بلکہ اس کو پسند کیا اور اس کے قائل ہوئے۔ اور اس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح یا حسن حدیث سے بصراحت تائید ہو اگرچہ یہ احاد اخبار سے ہی کیوں نہ ہو یا اخبار کی دلالت یا اشارت سے تائید ہو۔ یا اس سلسلے میں صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کے آثار کو پیش کیا گیا ہو۔ ایسی واضح قیاس اور صحیح استنباط سے اس کو قوی بنایا گیا ہو۔

سفیان ثوری کی روایت بھی امام مالکؒ سے منقول روایت کے حکم میں ہے لیکن امام مالک سے کسی روایت کا منقول اور مروی ہونا بیشتر اذق ہوتا ہے۔ دوسروں سے منقول روایات کا یہ پایہ نہیں مشہور کتب حدیث میں اگر کوئی صحیح یا حسن حدیث مروی ہو اور اسے جس طرح روایت کیا گیا ہے اس سے حجت قائم ہوئی اور فقہاء کی ایک جماعت کا اس پر عمل رہا۔ یا وہ حدیث صحیح اور قوی استنباط ہے اور اس کی صحت کی ایک جماعت نے شہادت دی تو یہ بھی اس امام مالک کی روایت کے حکم میں ہے۔

یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر شریعت اور آپ کے سنن کا جادہ توحید ہے جس کا صاحب رشد و ہدایت ہونا اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جو سبھی اس کا مخالف ہوگا اس کا قول مردود سمجھا جائیگا۔ پس اگر وہ اس حالت میں نص قرآنی یا مشہور حدیث کی مخالفت کرے یا اپنے اجماع اور علی قیاس کے خلاف جاری ہو تو وہ مخدوم نہ ہوگا اور کسی دوسری دلیل کی مخالفت کرے یا تو وہ اس وقت تک مخدوم سمجھا جائیگا جب تک کہ اس کو کوئی صحیح حدیث نہ ہو یا وہ صحابہ نہ ائمہ جائے بخلاف وہ صحابہ کے ائمہ جانے کے بعد اس قول کے عقلاً و چرکہ و حکمان نہیں کیا جائیگا اس حلقہ کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث پر عمل نہیں کروں گا اور اپنے امام کے

قول پر عمل کر دینا چاہو اس کے خلاف کوئی صحیح دلیل ہی کیوں نہ ہو۔

اب تجھ پر لازم ہے کہ جب شریعت کے احکام اس طرح تیرے پاس ثابت ہو کر آجائیں تو تم ان میں ابھی طرح غور کرو تا کہ تم ان کو ان کے غیر سے جدا کر سکو اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے متشکل اور تیرے دل میں منقش ہوں پھر تجھے ان کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنے ہاتھوں سے مضبوط تھامنا چاہیے اس میں اگر کوئی مخالفت بھی ہو تو اس سے ہوشیار رہیں اور اس کی بات کی طرف کان نہ لگائیں اس جادۂ قویہ کے اثبات کے بعد بعض اسباب کی بنا پر اگر کبھی اختلاف ہو تو ایسی حالت میں وہ قول ہو کہ ماخذ کے قریب ہو اور اس میں ظاہر اگلی کوتاہی نہ پائی جائے اس کا ہرگز انکار نہ کیا جائے بلکہ ایسا قول قبول کرنا چاہیے اس طرح جادۂ قویہ کو ایک مذہب بنائیں اس سلسلے میں مختلف اقوال سے چشم پوشی کریں اور شریعت محمدیہ کے جادۂ قویہ سے ایک رتی بھی باہر نہ جائیں اس جادۂ قویہ سے نکلنے کی مثال ہے دھنوں پاؤں پر مسح کرنا کھجور کو جائز تصور کرنا مسکے شراب کے قلیل مقدار کو حلال سمجھنا گندہوں کو حلال جانا اور یہ کہنا کہ وقت ظہر ساری اصلی کے نکالنے کے بعد وہ متحل ہے۔

جادۂ قویہ کو تسلیم کرنے کے بعد اختلافات کرنے کی مثال علماء کا رد و رد میں زوال کے بعد سواک کرنے کا اختلاف ہے یا یہ کہ نماز کو سجا تک اللہم سے شروع کیا جائے یا وجعت وجہی سے یا ان دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں اور تشہد میں ابن مسعود کی تشہد پڑھنی چاہیے یا ابن عباس کی یا ابن عمر کی۔

پھر اگر تمہاری ہمت بلند ہے اور تم تقویٰ میں قوی ارادہ رکھتے ہو تو ان تفصیل کو واضح کتاب ظاہر سنت اور اہل علم کے عمل اور قیاس قوی پر پیش کر دو مختلف احادیث میں تطبیق کرو محدثین کی کتابوں میں جو اخبار صحیحہ یا ضعیفہ مروی ہیں ان کا ہمیں تتبع کرنا چاہیے اور ان میں سے اتنی اور اصول کو اختیار کرنا چاہیے۔ ورنہ تمہارا درجہ ایک عام مسلمان سے اوپر نہیں ہوگا۔

اگر یہاں یہ سوال اٹھایا جائے کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے بالتحقیق شریعت معطوفہ کا

جادۂ قویہ ہے لیکن اس کی اس کے غیر سے کیونکر تمیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو بہت

(ان کی صفحہ ۲۲ پر ملاحظہ کیجئے)

عورت کی سربِ راہی کی حمایت

دینی محاذ کا ایک حادثہ اور لادینیت کے لیے نویدِ فتح

صیق الرحمن منبعلی

انڈیا کے صدارتی انتخاب کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جس نتیجہ پر ختم ہوا، ہماری دعا ہے کہ وہی پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہو، لیکن افسوس ہے کہ اس ہنگامہ نے اسلامی نظامِ سیاست کے ایک ایسے اہم اصول میں انتشار برپا کر دیا ہے جس پر اہل دین میں کبھی دھڑکیں نہیں تھیں جس کی قطعیت کے بارے میں مسلم عوام آج تک کبھی تذبذب میں نہیں پڑے اور جس میں تزار و تذبذب کی کیفیت کا پیدا ہونا آج کے خاص حالات میں جبکہ مسلم معاشرہ کے اندرونی اور لادینیت کی ایک شدید کشمکش برپا ہے، دینی محاذ کے لیے ایک ایسی چوٹ کے معنی رکھتا ہے جس کے بعد کامیابی کی امید رکھنے کے کوئی معنی نہیں!

آج مسلم معاشرہ کے اندرونی اور لادینیت کی جو جنگ برپا ہے اس کا اصل میدان ملک کے عقائد نہیں، ہمارے اوضاع و اطوار اور ہمارا معاشرتی نظام ہے۔ عقائد کی جنگ کا زمانہ گزر گیا اور اب اس معاملہ میں دراصل لادینی محاذ کے اندر دم نہیں رہ گیا ہے۔ اگر بل باقی ہیں جو سبھی جل جانے کے بعد بھی رہ جاتے ہیں، اب تو لادینیت کا سارا زور معاشرتی تجدید پر اور زندگی کے نقشے کو مغربیت کے اٹھو لی سلپے میں ڈھال لینے پر ہے، جس کا ایک اہم رکن ہے عورت اور مرد کی مساوات یعنی کاروبارِ حیات میں ان دونوں کے درمیان عدم امتیاز اور ہر قید و بند سے آزاد

اتحاط! یہی وہ اصول ہے جس کے بارے میں مسلم معاشرہ کے اندر لادینی محاذ کو اب تک عمومی سطح پر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس میدان میں لادینیت نے جنگ جیت لی تو پھر اس نے سب کچھ جیت لیا۔ اس جیت کے بعد اسلام کے بچے کچھے معاشرتی نظام ہی کی نہیں اخلاقی نظام کی بھی چولیس ہل جائیں گی۔ اور اس کے بعد کیا دین رہ جائے گا؟ وہ ظاہر ہے۔

عورت اور مرد کی کامل مساوات کا کوئی مظاہرہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک اپنی سیاسی زندگی کی سربراہی کے لیے ایک عورت کا انتخاب کرنے پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ اس معاملہ میں دنیا نے ہمیشہ ہی مرد و عورت کے درمیان تفریق کی ہے اور حد یہ ہے کہ مساوات کا یہی وہ نقطہ ہے جس تک پہنچنے کی ہمت وہ مغربی معاشرہ بھی نہیں کر پاتا۔ اس اصول مساوات کا معلوم ہے عورت کے اس مساوی حق کا قائل وہ صرف نظری حد تک ہے۔ بلکہ اپنے اختیار سے اس کو عمل میں برتنا تو اس سے وہ بھی اسی طرح دور ہے جس طرح دنیا کے تمام سمجھدار معاشرے آج تک دودھ پی رہتے آئے ہیں۔ پس اگر کوئی معاشرہ عورت کو اپنی سیاسی سربراہی کا شرف بخشے پر آمادہ ہو جائے یا کم از کم یہ ماننے ہی لگ جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اور بھی نیچے اتار آئے، صرف یہ خیال ہی لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی اس درجہ کی بات نہیں ہے کہ ضرورتاً بھی اس کو جائز نہ رکھا جائے تو مساوات کے اس نقطہ کمال کے بارے میں یہ ذہن اختیار کر لینے کے بعد وہ معاشرہ کس طرح اس پوزیشن میں رہ سکتا ہے کہ اس سے نیچے کے نقطوں پر لادینیت کی مزاحمت کر سکے!

اب ذرا دیکھیں کہ پاکستان کے اس ایکشنی ہنگامہ میں خود دہاں کے اہل دین کے ہاتھوں عورت کی سربراہی کے مسئلہ میں کیا ذہن عام لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں دینی محاذ کے سب مقتدر اور نامور لیڈر مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کا وہ عبرت انگیز چیلنج تو اب گزشتہ شمارے میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ :-

”کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اذروئے شریعت عورت کا سربراہ مملکت ہونا حرام ہے۔“

اور پھر اس کے جواز میں مولانا کا یہ استدلال بھی آپ کی نظر سے گزر چکا ہے کہ چونکہ ملکہ نبیہ کے ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی کہ عورت کو سربراہ مملکت نہیں رہنا چاہیے اس لیے یہ ثابت ہوا کہ عورت کے سربراہ مملکت ہونے میں حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک اخبار نے (جس کے مدیر جماعت کے ایک ممتاز رکن اور پاکستان کے ایک ائمہ تہذیبیہ نے داغ اور خطیب بھی ہیں) اپنے ایک ادارے کے اذرعصاف لفظوں میں اس کو بعض مذہبی حلقوں کے پروپیگنڈے سے تعبیر کیا کہ ”شریعت کی رو سے عورت صدر مملکت نہیں بن سکتی ہے۔“ لیکن اس ادارے میں ایسا صرف یہ ایک جملہ ہی نہیں تھا بلکہ پورے دو صفحے میں اس پروپیگنڈے کی تردید کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں دوسری رائے کی بھی پوری گنجائش ہے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ

”یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے اور ایسا متفق علیہ بھی نہیں جس میں علماء

سلف یا موجودہ اہل علم کے درمیان اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔“

اور اس کے بعد فرمایا کہ

”جو لوگ اپنی رو بہلی اغراض کے تحت عورت کے صدر مملکت بننے یا نہ بننے کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا چلے ہیں ان کی تو ادبیات ہیں لیکن جن ثقہ اصحاب علم کو بالغ نظری کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہنچنا ہے ہم سوئے ادب کی معافی چاہتے ہوئے اکابر علماء کے حوالے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ ملکی دینی ضروریات کے پیش نظر عورت کی سربراہی کو تسلیم کر لینے سے یہی نہیں کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ علم و تقویٰ کے بلند ترین مقامات پر بھی بدستور فائز رہ سکتا ہے۔“

اگے وہ حوالے درج کیے گئے ہیں کہ کن کن اکابر علماء نے اس مسئلہ میں جواز کا حکم فرمایا ہو۔

ان میں دو برعاصرت کے علما کے نام یہ ہیں۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ، علامہ سید سلیمان ندویؒ، مولانا ابوالکلام آزادؒ، مولانا سید ہدیٰ حسن مفتیؒ، اعظم دیوبند۔

علما و سلف میں سے جن کا حوالہ دیا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں:-

علامہ طبریؒ، امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ اور کچھ دوسرے بے نام کے ائمہ۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ

"یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بالمقابل دیے جانے والے بھی پیش کیے جاسکتے ہیں جن میں عورت کو سربراہِ مملکت بنانے کی پرزور مخالفت کی گئی ہے مگر اس گفتگو سے کم از کم

یہ تاثر ضرور پیدا ہونا چاہیے۔۔۔ اور یہی اس سے ہمارا مقصد بھی تھا۔ کہ عورت کو سربراہِ مملکت بنانا نہ بنامدار کفر و ایمان نہیں۔ نہ اس کے قائلین کو کافر و گمراہ ہونے کا طعنہ دیا جاسکتا ہے۔"

اس کے بعد حقیقت پسندی کے طور پر مسئلہ کے "علی پہلو" پر توجہ کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"یہ سچا اور درست کہ ایک کامل اسلامی معاشرہ میں مرد ہی کو سربراہِ مملکت ہونا چاہیے اور جہاں تک خلافتِ راشدہ کا تعلق ہے اس میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عبوری دور میں بعض اہم مصلحت کی بنا پر ایک کامل اسلامی معاشرہ کے تقاضیات سے کم پر رضامند ہو جانا دینی اقدار کی رد سے قابلِ برداشت ہے یا نہیں؟

اور پھر اس حقیقت پسندی کی دینی سند کے طور پر ارشاد ہوا ہے کہ

"خلافتِ راشدہ کے بعد مسلمانوں پر جو مختلف ادوار گزرے ہیں وہ خیر

القرن قرنی ثمر الذین یلوئہم ثمر الذین یلوئہم کے مصداق ہمارے اس

عہد سے بہر طور بہتر تھے ان میں جو علماء اور صلحاء ہو گزرے ہیں ہمارے یہاں کے

اکابر کسی لحاظ سے ان کے مشیل نہیں قرار دیے جاسکتے، ان کی غیرتِ دینی بھی

شک و شبہ سے بالاتر ہے اور تاسیخ بتاتی ہے کہ ان بہتر اداروں میں کئی مواقع پر عودت
سربراہ مملکت رہی مگر ان اکابر و اعلاظم نے کبھی حکومت کے ساتھ اس وجہ سے
عدم تعاون کی پالیسی پر عمل نہیں کیا۔

اب حوت مدعا سنیں لیجئے کہ

”مسند جب بالا گزارشات سے دو باتیں صاف ہو گئیں — ایک یہ کہ اہل علم
میں بعض ممتاز ہستیوں کے نزدیک عودت کے سربراہ مملکت ہونے کی تمنا پائی ہے
— دوسرے یہ کہ ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی حکمران خواتین ہو گزری ہیں جنہوں
نے کامیابی کے ساتھ حکومت کی اور اس دور کے علماء و صلحا نے ان کے ساتھ
عدم تعاون نہیں کیا۔“

ہم اس ادارہ کے ضروری اقتباسات کے ذریعہ جو بات مخصوص طور پر سامنے لانا چاہتے
تھے وہ آخری اقتباس کے اس فقرہ میں، جسے ہم نے زیر خط کر دیا ہے، ادارہ نگار نے خود ہی
بڑی صراحت کے ساتھ کہہ ڈالی ہے کہ ان کا اولین مقصد اس ساری کد کاوش سے یہ ہے کہ
عودت کے سربراہ مملکت ہونے کی مانگت کو لوگ کوئی قطعی مسئلہ نہ سمجھیں۔ اس میں سلف سے
لے کر خلف تک بڑے بڑے علماء کی اختلافی رائیں موجود ہیں۔ ہم اس پر تبصرہ آگے کریں گے
بہر دست اتنا ہی ذہن میں رکھئے کہ کیا تاثر لوگوں کو دیا گیا ہے اور پھر اس تاثر نے کیسے
کیسے حلقوں کو ان کی آن میں زیر کر دیا؟ کہ نادان قف عوام کی بات چھوڑیے قال اللہ و ذال
الرسول کی مسند تک اس تاثر میں ایسی بہہ نکلیں کہ مارے حیرت کے اپنی آنکھوں پر یقین
نہیں آتا، اللہ و رسول کے جو ارشادات تک اس مسئلہ میں جن زبانوں پر فیصلہ بن کر آتے تھے
آج بھی زبانیں ان میں تاویل کا سبق پڑھانے لگیں۔ اور پھر اس تاویل کے حکم میں کسی کسی
تشکیک انگیز نکتہ فواہیاں اور کسی کسی خطرناک فلسفہ طرازیوں، کہ اگر اندازہ گفتگو سے سادہ لوحی
ذہن تک رہی ہو تو ہم کہیں خود فریب نہیں کھا گئے ہیں کہ بلکہ جان بوجھ کر اہل فریب ہی مقصود ہے۔

اس قریب خودگی کی ایک ماتم انگیز مثال ہمارے سامنے پاکستان کی ایک عربی درس گاہ کے اہنامے کا ادارہ ہے۔ جو یوں تو مسلک دیوبند سے وابستہ ہے مگر پاکستانی سیاست میں کچھ دیکھیں اس کا رجحان جماعت اسلامی کی حمایت و امانت کا نظر آتا ہے۔ اس رسالے نے عہد کی سرگاہ کے مسئلہ پر کوئی اٹھارہ صفحے کا ادارہ اپنی ایک عالیہ اشاعت میں لکھا ہے اور اس میں پاکستانی مسئلہ سے الگ بارہ تیرہ صفحے کی جو خالص معمولی بحث کی ہے وہ پوری کی پوری ایک کتاب عبرت ہے۔ جی جانتا ہو کہ اس کے کچھ اقتباسات جوچ کے جائیں مگر ذالت کے خیال سے ہم اپنے ہی الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس رسالے نے لکھا ہو کہ۔۔۔ مرد ہونے کی شرط تو کتابوں میں امامت و خلافت کے لیے آئی ہو اور امامت خلافت نام ہر ساری دنیائے مسلمانوں کی واحد مرکزی حکومت کا یہی وجہ ہو کہ مختلف ملکوں اور علاقوں کے لیے ہر امیر اس مرکزی حکومت کی طرف متفرک کیے جاتے تھے ان میں قریشی ہونے کی شرط ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی حالانکہ یہ امام اور خلیفہ کے لیے ضروری شرط تھی۔ پس کج جو مختلف اسلامی ملکوں کے مددسربراہ بہتے ہیں ان میں دور خلافت کے علاقائی امراء پر قیاس کرنا چاہیے جن کیلئے خلافت اسلامی شرط نہیں تھی۔ اسی لیے مرد ہونے کی شرط بھی درجہ اول کی حدایت دسربراہی کے لیے ضروری نہ ہوگی۔۔۔ خود فرمائیے کس قدر خطرناک منطق ہے۔ اس وقت تک قطعاً علیٰ امنہاج السنوت کی جو ہی کاٹ دی جب تک ساری دنیائے مسلمان ایک سیاسی مرکز کے تحت جمع نہ ہو جائیں۔ جب تک یہ نہواوقت تک مکمل اسلامی حکومت کے قیام کا مسئلہ ہی ختم ہے! اچھا اب آگے آئیے!

اس منطق پر یہ اشکال وارد ہوتا تھا کہ نہ بان نبوت نے تو بلا کسی تفریق کے فرمایا ہو۔ لہذا اہل قوم و لو امرہم امراء (وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائے گی جو اپنی باگ ڈور ایک وحدت کے ہاتھ میں دے دے) اس حدیث کی موجودگی میں کسی محدود، لیکن خود مختار علاقے کے مسلمانوں کو بھی کیسے یہ بات جائز کہنی چاہیے! اس اشکال کو دور کرنے کیلئے فرمایا گیا کہ چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہاں کے قصے سے وحدت کی سربراہی کا حجاز مطلق اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کچھ جمہوری نوعیت کی تھی۔ اور حدیث کا تعلق ایران کی مطلقاً شخصی حکومت سے ہو۔ ایسے شخصی حکومت میں تو وحدت کی سربراہی ناجائز ہوگی۔ لیکن جمہوری حکومت میں جائز ہوگی!۔۔۔ لیکن اب پوچھئے کہ کیا اسلامی خلافت بھی کوئی مطلق العنان شخصی حکومت ہوتی ہے

جس میں آپ عورت کی سرپرستی کو منع فرماتے ہیں؟ آپ کو یقین نہ ہے گا۔ لیکن یقین کیجئے کہ اسلامی
 خلاف کو شخصی بادشاہت ہی کے ہم معنی ان بزرگ نے بتا دیا ہے۔
 متابع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی
 یہ کس کا فردا کا غمزدہ خود نریز ہے ساقی!

ہم ان باتوں کی باقاعدہ تردید پر کیا اپنا وقت ضائع کریں ان میں سے ہر بات کا نتیجہ خود ہی اسکے
 اہل ہونے کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس فریب خوردگی اور خیرہ نگہی کی انتہا کو کیا کہیے کہ نتیجہ خود سوال بن کر سامنے آئے۔
 مگر ذہن پر کوئی چوٹ نہیں پڑتی۔۔۔ بہر حال ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ نکلے تمام تر مرادگی
 اور اس پر مستزاد فریب خوردگی کا نتیجہ ہیں ورنہ لوگ اس سے بھی زیادہ غلط باتیں ایسی نکال دیتے
 شان سے کہتے ہیں کہ تردید میں سر جکڑا جائے۔ اگر جان بوجھ کر لوگوں کو مخالف دینا اس رسالہ کا مقصد
 ہوتا تو یقیناً اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا، لیکن یہ بیچارہ خود گمراہ ہوا ہے دوسروں کو گمراہ کرنے
 کی نیت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس کی گمراہی کی جڑ ہے وہ حسن اعتماد اور حسن
 ہوا اس نے مولانا سید ابوالاعلیٰ اور ان کے رفقاء کے بارے میں اپنے اندر پیدا کر لیا تھا اسے
 پچھلے مسائل میں احتمالات مسلک کے باوجود ان لوگوں کی جواد میں سجا گئی تھیں وہ تو
 یہی تھیں کہ یہ نظام مملکت میں اسلام کی فرمانبرداری چاہتے ہیں اور دقت کے سب سے بڑے
 غصے آزادی نسوان کے تو پاکستان میں سب سے بڑے حریف ہی یہ ہیں، بھلا وہ ان لوگوں کے
 بارے میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ ان کا کوئی قدم غلطی سے بھی آزادی نسوان کے حق میں جا سکتا
 ہے اور کوئی بات یہ ایسی بھی ایسا سکتے ہیں جو نظام حکومت کے اسلامی دھولوں کے یکسر
 خلاف ہو! چنانچہ اس نے جوتا کہ مولانا ابوالاعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ عورت کے سربراہ
 مملکت ہونے میں حرج نہیں ہے اور ان کی جماعت کے اخبارات اور رسائل لکھ رہے ہیں
 کہ یہ مسئلہ کوئی متفق علیہ قطعی مسئلہ نہیں ہے، شروع سے آج تک بہت سے علماء و فقہاء جن
 میں بعض علماء دیوبند بھی شامل ہیں، اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت بھی سربراہ مملکت ہو سکتی
 ہے تو اسے بلا کسی تامل کے یقین آگیا کہ ہونہ ہو مسئلہ یونہی ہے اور پھر ایک ترجمان عالم دین
 کی حیثیت سے اس نے اپنا فرض جانا کہ مسئلہ کو اپنے طور پر بھی منقطع کرے اور جواز کے جو

دلائل اور اعتراضات کے جو جوابات اس کی اپنی سمجھ میں آ سکتے تھے انہیں بھی تائید حق کے لیے پیش کرے۔۔۔ یہ سب ہمارے نزدیک اس گمراہی کی کافی۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے اور اسی طرح ہیں اور جن اعتماد سے گمراہی کا شکار ہوئے ہوں گے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس فربہ عقل کا پڑھ چاک کیا جائے اور ان سادہ دل اہل ایمان کو دکھایا جائے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کے رفقاء نے کج اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ نہ صرف دلائل و حقائق کی روشنی میں غلط بلکہ مولانا مودودی کی اپنی سابقہ تصدیقات ہی اس کے تار و پود تکھیر دینے کے لیے کافی ہیں۔

جائزہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب نے جو سلسلہ قرآن کی بنیاد پر ارشاد فرمایا ہے اس پر تو ہم بدیں گفتگو کریں گے پہلے ان کے حلقے کے اس پروپگنڈے کا جائزہ لیجئے جس میں سلف سے خلف تک بہت سے ائمہ و علماء کے متعلق یہ خیال پھیلا یا گیا ہے کہ وہ عورت کی سربراہی کے قائل تھے۔ اس کا تفصیلی خلاصہ ہم شریعت میں دے چکے ہیں اب اس میں سے ایک ایک جزو کو لیجئے۔

(۱)

سنہ ماہی میں کہ

”حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (جلد ۹ صفحہ ۹۷) پر علامہ طبری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عورت کی امارت اور فضل کے قائل تھے۔ اسی فتح الباری (باب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ) میں امام مالک کے متعلق آیا ہے کہ وہ بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ حدیث ہے کہ صاحب فتح الباری نے امام ابو حنیفہ کا بھی ایک روایت کے مطابق یہی نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ انھوں نے معنی دوسرے ائمہ کا بھی ذکر کیا ہے جو یہ نظریہ پیش کرتے تھے۔“

علامہ ابن حجر کی تالیف فتح الباری (شرح صحیح البخاری) میں یہ سلسلہ دو مقامات پر آیا ہے مذکورہ بالا عبارت سے بھی بادی النظر میں دو الگ الگ مقامات ہی کا حوالہ معلوم ہوتا ہے لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ حوالہ ایک ہی مقام کا ہے۔ کیونکہ باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

الی کسریٰ" اور جلد ۹۷ "دونوں ایک ہی ہیں" شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتب بنام کسریٰ کا ذکر فتح الباری کے اُس مصری ادیشن میں جو ۱۲ جلدوں میں شائع ہوا ہے، انٹھویں جلد کے صفحہ ۹ پر بھی ہے۔ ہندوستانی فتح الباری مطبوعہ مطبع انصاری دہلی میں اس کو جزو ۱ صفحہ ۹ پر دیکھا جاسکتا ہے۔۔۔ بہر حال اس مقام پر فتح الباری کی عبارت یہ ہے۔

والمنع من ان تلحق الامارة والقضاء قول الجدهور واجازة

الطبري وهي رواية عن مالك وجعن ابی حنيفة على الحكم فيما

يجوز فيه شهادة النساء۔

اس عبارت میں علامہ طبری کا ذکر ہے، امام مالک کا ذکر ہے اور امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے۔ دوسرے کسی امام کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ جبکہ مدیر شہاب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے بعض دوسرے ائمہ کا بھی ذکر کیا ہے جو یہ نظریہ پیش کرتے تھے۔ ان دوسرے ائمہ کا ذکر آپ کو فتح الباری کے دوسرے مقام پر ملے گا۔ یہ دوسرا مقام کتاب الفتن میں ہے جس کے لیے فتح الباری کے مذکورہ مصری ادیشن کی جلد ۱۲ صفحہ ۱۱ دیکھنا چاہیے اور ہندوستانی ادیشن کا جزو ۲۹ صفحہ ۵۴۲۔ اس کی عبارت یہ ہے۔

احتج بحدیث ابی بکر من وہ لوگ اس حدیث ابو بکرؓ کو دلیل بنتے ہیں

قال لا يجوز ان تولی المرأة جو کہتے ہیں کہ عورت کا قاضی بننا دیا

القضاء وهو قول الجدهور بنایا جاتا، جائز نہیں اور یہ مذہب جمہور

وخالف ابن جریر الطبري وقال ہے۔ لیکن ابن جریر طبری نے اس میں

يجوز ان تعضی فیما قبل شهادتها اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت ان

فيه واطلق بعض المالکية معاملات میں تفصلاً کا فریضہ انجام دے سکتی ہو

الجواز حق میں اس کی شہادت مانی جاتی ہے۔

اور بعض المالکية کا قول (اس سے بھی بڑھ کر) یہ ہے کہ عورت کی تفصلاً علی الاطلاق

جائز ہے وان امور کی قید نہیں جن میں عورت کی شہادت معتبر ہوتی ہے)۔

تو یہ بعض دوسرے ائمہ "بعض المالکية" کہتے ہیں جو بقول مدیر شہاب یہ نظریہ پیش کرتے تھے کہ

عہدت سربراہ مملکت ہو سکتی ہے۔

اگر مدیر شہابؒ بعض دوسرے ائمہ کا حوالہ نہ دیتے تو ہم سمجھتے کہ ان کی نظر میں فتح الباری کا یہ دوسرا مقام نہیں ہے۔ لیکن اب یہ سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ان کی نظر میں یہ دوسرا مقام بھی تھا۔ اگرچہ اس کا متعین حوالہ انھوں نے نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ فتح الباری کے اس دوسرے مقام پر بھی نظر رکھنے کے بعد کسی ایمان دار آدمی کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ ذہبی علامہ طبری کے بارے میں یہی یہ کہنے کی جرأت کرے کہ وہ عہدت کی امارت کے حوالہ کے قائل تھے؟ اس دوسرے مقام کی عبارت تو صحت بتا رہی ہے کہ ان کا راجح جریطی کا اختلاف صرف قضائے تھا اور وہ بھی صرف اتنا کہ جن معاملات میں عہدت شہادت کا حق رہتی ہے ان میں اس کو قضا کا حق بھی ہے نہ کہ علی الاطلاق.....

بہر حال اب دیکھئے کہ فتح الباری میں اس مقام پر کیا کہا گیا ہے جس کا حوالہ مدیر شہابؒ نے دیا ہے؟ عبارت ہم نقل کر چکے ہیں لیکن ترجمہ اس کا ہم نے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ دوسرے مقام کی عبارت سامنے آئے بغیر اس کے ترجمہ میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ دوسرے مقام کی عبارت سے اگر صرف نظر کر لیا جائے تو اس عبارت کا ترجمہ یہ ہو گا۔

”اور اس بات کی ممانعت کہ عہدت امارت و قضا کی ذمہ داری سنبھالے قول جہود کا ہے لیکن طبری نے اس کو جائز کہا ہے اور بھی ایک روایت ہو امام مالکؒ سے اور امام ابوحنیفہؒ سے روایت (مضیٰ ایک روایت) یہ ہے کہ عہدت ان امور میں فیصلے (قضا) کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہے جن میں عہدوں کی شہادت جائز نہیں ہوتی ہے۔“

اس ترجمے کی روشنی میں مدیر شہابؒ کے بیان میں کئی غلط بیانیوں یا غلط فہمیاں ملتی ہیں۔

- ۱۔ اس عبارت میں امام مالکؒ کے مذہب کی صورت ایک روایت کا بیان ہو جبکہ مدیر شہابؒ نے کائنات ایک روایت کے امام مالکؒ کا مذہب ہی یہ بتایا ہے کہ ایک ہم فرق ہو جسے ہم علم سمجھ سکتے ہیں۔
- ۲۔ امام ابوحنیفہؒ کا قول ایک روایت کے مطابق اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ

وہ ایسے امور میں عورت کی فضا کو جائز فرماتے تھے جن میں عورت کی شہادت معتبر ہے۔ لیکن دیر شہاب نے اول تو فضا کے سلسلے میں امام صاحب کی اس تجدید کو بیان نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر غضب یہ کیا کہ فضا کے ساتھ امارت کا جواز بھی امام صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔

یہ خلاف واقعہ باتیں تو محض اس عبارت کو سامنے رکھ کر نکل آتی ہیں لیکن دوسری عبارت کو بھی سامنے رکھ لیجئے تو معلوم ہو گا کہ اس (پہلی) عبارت کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ اول سے آخر تک غلط ہے۔ کیونکہ دوسرے مقام کی عبارت میں جب یہ بات صحت طور سے آ رہی ہے کہ امام طبری کا جمہور سے اختلاف صرف فضا کے مسئلہ میں ہوا ہے۔ اور وہ بھی صرف ان امور کی فضا میں جن میں عورتوں کی شہادت جلتی ہے نہ کہ امارت کے مسئلہ میں۔ تو پہلے مقام کی عبارت کا یہ آخری جملہ کہ

تلی الحكم فيما يجوز فيه شهادة النساء
ان معاملات من عورت فضا کی ذمہ داری

منعنا ان یکنی ہے جن میں عورتوں کی شہادت

معتبر ہوتی ہے۔

اس کا تعلق صرف امام ابو حنیفہ کی اختلافی روایت سے نہیں، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ امام مالک کی اختلافی روایت اور امام طبری کے مذہب سب ہی سے ماننا صحیح ہو گا۔ اور اب اس پہلی عبارت کا ترجمہ و اجازۃ الطبری "مے آخری جملے تک یوں ہو گا کہ

"لیکن امام طبری نے اس کو جائز کہا ہے اور یہی ایک روایت ہے امام مالک سے

اور امام ابو حنیفہ سے (یعنی یہ تینوں حضرات کہتے ہیں) کہ عورت ان امور میں قاضی

بن سکتی ہے جن میں عورتوں کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔"

یہ ظاہر عبارت کے ضرور کچھ خلاف ہے، لیکن جب صاحب عبارت خود ہی دوسرے مقام پر پدی صراحت کے ساتھ اختلاف طبری کی یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اختلاف صرف فضا میں ہو۔ اور وہ بھی ان معاملات کی حد تک کہ جن میں عورتوں کی شہادت مقبول ہوتی ہے، تو پھر اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا کہ ظاہر عبارت کی خاطر خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ مطلب لے لیا جائے۔

ہمارا خیال ہے کہ اس تفصیل و وضاحت کے بعد کسی صاحبِ علم کو اس باب میں جسے اختلاف
 نہ ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اہل الفضول بھی اس مسئلہ میں درجے ہیں اور کئی کئی حقیقتوں
 سے کشتی لڑا کر نادانوں سے دادِ طلبہ ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ اور زبان میں کس طاکا زور ہے
 اور بھراؤ کا یہ زور ایک مسئلہ میں جتنے کی خاطر دس مسئلوں کی بابت اُلٹ دینے اور کبھی کو مارنے
 کے لیے سر بھی پھڑپھڑا لیتے ہیں تاکہ محدود نہیں رہتا بلکہ صحافتی تہذیب اور تعقید کے جذباتی صدد بھی
 اس زور میں اس حد تک بہہ جاتے ہیں کہ قلم بے تحلف بازدار کی زبان کے نوٹے پیش کرنے لگے اور
 ایک سے ایک خوبصورت لفظ سے مترنم کے کام دوہن کی تواسع ہو جاتے۔ اس لیے ان اشیاءِ مسلم
 کے منہ بھی نہیں لگا جاسکتا۔ پس ایسے ہی لوگوں کے خیال سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پیشگی ہی
 اپنی تائید میں کچھ قابلِ لحاظ حوالوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پانچویں
 اور چھٹی ہجری (سنت ۳۰ تا ۳۴) کے متنازعہ عالم اور مصنف قاضی ابوبکر ابن العربی اندلسی
 کی مشہور کتاب "احکام القرآن" جلد دوم کا حوالہ دینا چاہتے ہیں جس میں سنت ۳۱ کی آیت "وَجَدَتْ
 اِمْرَاۃً تَمْلِكُھُمْ" کے ذیل میں قاضی ابن العربی فرماتے ہیں:-

رَوَى فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ	صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ	فرمایا ہے کہ جب آپ کو یہ بات پہنچی کہ
بَلَغَهُ أَنَّ كَسْرِيَّ لَمَامَاتٍ وَلِيَّ	کسریٰ (شاہ ایران) کے مر جلتے پر ابلی
قَوْمَهُ بِنْتَهُ لَعَنَ لِقَلَمِ قَوْمٍ وَلَوْ	ایران نے اس کی بیٹی کو اس کا جائز نہیں
أَمَرَهُمْ اِمْرَاۃً وَهَذَا النَّصُّ فِيكَ	نبالیا تو آپ نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح
الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً وَلَا خَلَاءً	نہیں پائے گی جو اپنی بیادت ایک عورت
فِيهِ وَنَقَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ الطَّبْرِي	کے سپرد کرتے۔ اور یہ حدیث بھی ہے اس
اِمَامِ الدِّينِ اَنَّهُ يُجَوِّزُ اَنْ تَكُونَ	باب میں کہ عورت (اسلام میں) خلیفہ نہیں
الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً وَلَمْ يَصِحَّ ذَالِكَ	ہر گز اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو
عَنْهُ وَلَعَنَهُ لَمَّا نَقَلَ عَنْ أَبِي	امام دین محمد بن جریر طبری سے یہ بات
حَنِيفَةً اِنَّمَا تَقْضِي فِيهَا شَهْدُ	منقول ہوئی ہے کہ عورت قاضی ہو سکتی ہو

فیہ - ۶۱
(طبعة اولی - مطبعة السعادة مصر)
لیکن اس قول کی نسبت اُن کی طرف صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی بات فرمائی ہے تو وہ بات فرمائی ہوگی جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ عدت اور معاملات میں قضا کی وجہ ہے جن میں وہ شہادت کی وجہ سے

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ امام طبری کا جمہور سے اختلاف عدت کی امارت کے مسئلہ میں قطعاً نہیں ہے، اگر ہے تو صرف قضا کے مسئلہ میں ہے، دوسرے یہ کہ قاضی ابن العری کے نزدیک قضا کے مسئلہ میں بھی علی الاطلاق جواز کا قول امام طبری کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی طرف وہ بات منسوب کی جائے جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے تو اس میں بحث کی ضرورت نہیں۔ اس سے اس بات کی پوری تائید ہو جاتی ہے کہ فتح الباری میں کتاب الفتن والے مقام پر امام طبری کے اختلاف کی جو نوعیت بیان کی گئی ہے وہی اصل حقیقت ہے اور اسی کی روشنی میں فتح الباری کی پہلی عبارت کا مطلب متعین کیا جائے گا۔

مخبر اتفاق سے اس مسئلہ میں جماعت اسلامی کی حمایت میں لکھے گئے ایک مقالہ میں بھی ہیں فتح الباری کی اس عبارت کا ترجمہ اسی انداز میں ملا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت کے آخری جملے کا تعلق صرف امام ابو حنیفہ کے قول سے نہیں ہے بلکہ امام طبری، امام مالک اور امام ابو حنیفہ تینوں ہی کے قول سے ہے۔ یہ مقالہ "فاران" کراچی کے ادارتی صفحات میں کسی

نے قاضی ابن العری کے ذکر کے بالا بیان سے اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں دی کہ انہوں نے اس مقام پر امام مالک یا کسی اور مالکی کی اختلافی روایت کا کوئی ذکر نہیں کیا جو امارت کے مسئلے میں تو اختلاف فیہ "کہا ہے جو قضا کے مسئلے میں بھی کسی مالکی کے اختلاف کا تذکرہ نہیں کیا جبکہ امام طبری اور امام ابو حنیفہ تک سے منسوب روایتوں کی تاویل و توجیہ کی انہوں نے ضرورت سمجھی۔ ہمارے خیال میں اس کے بعد یہ بات آسانی سے نہیں کہنی چاہیے کہ امام مالک یا کسی مالکی کا مسئلہ قضا میں بھی اختلاف ہو چو جائیکہ امارت کے مسئلہ میں ان کا نام لیا جائے۔

"ابن ندیم صاحب کے نام سے شائع ہوا جو اس میں اس عبارت کے زیر بحث سے کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

"ادب طائر طبری نے اس کی اجازت دی ہے اور یہی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے روایتوں مطروحات کہے ہیں کہ جن معاملات میں عورتوں کی شہادت قبول کی جائے گی ان میں وہ صاحب امر بھی بنے گی۔

(فاما ان نوہر منہ ۶۶ ص ۷۷)

ہیں امید ہے کہ "شہد شاہدین آہلہا" کے بوجہ تائیدی شہادت ضرور تسلیم کی جائے گی۔

فاما ان کے اسی معنوں میں (فتح الباری کے فقہاء بالا حدیث کے بعد مصلحتاً ہی) المعنی لایں قدامی یہ عبارت بھی نقل کی گئی ہے کہ

و حکم عن ابی جریر انہ لا یشتروا	اور کہا گیا ہے کہ ابن جریر مرد ہونے کی
الذکر دین لان المرأة یجوز ان	شرط ماہ نہیں کرتے اس لیے کہ جب کسی
تکون مفتیۃ فیجوز ان تکون	عورت کو مفتی بنانا جائز ہے تو وہ قاضی
قاضیۃ	بھی ہو سکتی ہے۔

اس حوالے سے بھی اس کی تائید ہوئی کہ ابن جریر کا اعتقاد صرف فقہاء کے باب میں ہے۔
بہر حال یہ بات بالکل طے ہو کہ ابن جریر طبری کا اعتقاد اگر کچھ ہے تو عورت کی فقہاء کے جواز و عدم جواز میں ہے، عام اس سے کہ مطلق جواز کے قائل تھے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی

لیکن اسے تسلیم کر لینے سے بھی ان حضرات کا کیا فائدہ گا اس ترجمے میں ایک اور مصیبت نمایاں گئی ہے کہ نقل الحکم کا ترجمہ صاحب امر بنے گی "کہا گیا جو ہم اگر پہلے سے اسے دیکھ لیتے تو ادھر کی لمبی جھٹ کے بجائے میں نہ پڑتے۔ کیونکہ اس ترجمے سے یہ امکان معلوم ہوا کہ شاید در شہادت بھی اپنے حوالے کی بنیاد ہی فقہاء پر رکھی ہو۔ لیکن یہ ہوا کہ فقہاء کی رو سے حکم ہر ترجمہ و تفسیر حکومت عربی میں نہیں ہوتا ہے حکم و تفسیر کرنے (فتوا) کرتے ہیں اور یہ بھی وہی معنی عورت کے لیے تو فقہاء میں آج کل کا کسی کج ادب و فحاشی کا دائرہ سماعت محدود ہو سکتا ہے اور اسی لیے وہ محدود ہو سکتے ہیں لیکن کیا کسی ملک میں سربراہ و مکران بھی فتوہ ہو سکتے ہیں کہ ایک کے متعدد فتویا مات کہ ہیں دوسرے کے ان سے مختلف کہ اور؟ مالک کیف تحکم میں؟

ایک روایت کی طرح محدود جملہ کے۔ لیکن اہانتہ کے مسئلہ میں ان کا مذہب بالکل وہی تھا جو جمہور کا مذہب ہے، اگر حدیث کو امیر مملکت بنانے کی اجازت نہیں ہے امام مالک تو ان کی کسی اختلائی روایت کا معاملہ قاضی ابن العری مالکی کی گفتگو کی روشنی میں سرے ہی سے مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روایت ہے اور فتح الباری کی نقل صحیح ہے تو اس نقل کا جو مطلب امام طبری کے بابے میں لیا جائے گا امام مالک کے بارے میں اس سے مختلف کسی طرح نہیں لیا جاسکتا۔ یعنی یہ کہ اختلافی روایت صرف قضا کے بارے میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا معاملہ تو کسی گفتگو کا محتاج ہی نہیں، اُن کی حد تک تو فتح الباری کی ظاہر عبارت سے بھی یہ بات قطعی ہے کہ ان کی اختلافی روایت کا تعلق صرف قضا کے مسئلے سے ہے، وہاں امامت کے مسئلے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اور زیر بحث مسئلہ امامت کا ہے نہ کہ قضا کا!۔

ہماری نظر میں کیا غالباً سبھی کی نظر میں، ان ائمہ کے حوالوں کی جو اہمیت ہو سکتی ہے وہ نہ حضرت تھانویؒ کے کسی حوالے کی، نہ سید سلیمان صاحب ندویؒ کے، اور نہ مفتی محمدی جن کے کسی فتوے کی۔ انھوں نے کہ ان کا برائمہ کا دامن کسی ایسے قول کے صحیح انتساب سے بالکل صاف نکلا جس کا معاملہ حدیث کو سربراہ مملکت بنانے کے حوالوں نے دیا تھا۔ ایسی باتیں غلط فہمی سے ہو جائیں تو دوسری بات ہے اور غلط فہمی کی تھوڑی بہت گنجائش فتح الباری کی کتاب المغازی دالی عبارت کے لحاظ سے ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب الفتن دالی عبارت پر نظر رکھتے ہوئے بھی اس طرح کی بات ان ائمہ کی طرف منسوب کر دینا کسی راست باز آدمی کا کام نہیں ہونا چاہیے اور یا پھر ایسے آدمی کو مان لینا چاہیے کہ وہ ان بلند پایہ کتابوں سے استفادہ کی اہلیت نہیں رکھتا!۔ یوں بھی فدا سوچنے کی بات ہے کہ یہ ائمہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح اقتباہی حدیث کے بعد کہ وہ قوم ہرگز نفع یاب نہ ہوگی جو ایک حدیث کو اپنی مملکت کا اقتدار و بنیاد بنا لے! اسی حدیث سے جمہور کے اس فیصلے کے بعد کہ حدیث کو مسلمانوں کے درمیان سربراہ مملکت بننے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، کیسے یہ جرات کر سکتے تھے کہ بغیر کوئی مضبوط دلیل یا مقبول اعتراض پیش کیے ہوئے جمہور کے اس فیصلے

انسان۔ جس کو سائنس نے دریافت کر رکھی

از۔ جناب وحید الدین خاں صاحب

جدید علمِ اطلول تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس طرح ہم بے جان مادہ کے مطالعہ میں کامیاب ہوئے ہیں، اسی طرح ہم انسان کے متعلق حقائق کو دریافت نہیں کر سکتے۔ جامد مادے کے علوم اور حیاتیاتی علوم کے درمیان یہ فرق ہے کہ جامد مادہ ایک متعین قانون کا پابند ہے۔ جبکہ حیاتیاتی مظاہر گویا ”ایک طلسماتی جنگل ہیں جہاں رنگ برنگ کے بے شمار درخت مسلسل طور پر اپنی جگہ اور اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔“ مادی مظاہر کے برعکس حیاتیاتی مظاہر کو جبر و مقابلہ کی مساداتوں میں تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ مادی دنیا کا علم بھی اب تک صرف وضعی علم (Descriptive Science) کے مقام تک پہنچا ہے جو درحقیقت سائنس کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ کیوں کہ یہ علم چیزوں کی اصل نوعیت کو ہمارے اد پر بے نقاب نہیں کرتا بلکہ یہ اس کے چند ظاہری اوصاف مثلاً وزن اور مکانی ابعاد (Spatial Dimensions) وغیرہ کو بیان کرتا ہے تاہم اس علم کی بدولت یہ ہوا ہے کہ ہم میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ آئندہ ہونے والے واقعات کے متعلق پیش گوئی کر سکیں بلکہ اکثر حالات میں ان کے ٹھیک ٹھیک واقع ہونے کی تاریخ کا تعین کر سکیں۔ مادہ کی ترکیب اور اس کی خصوصیات جان لینے کے بعد ہم کو اپنی ذات کے علاوہ تقریباً ہر اس چیز پر قابو حاصل ہو گیا ہے جو زمین کی سطح پر موجود ہے۔ جانداروں کے علم نے بالعموم اور انسان کے علم نے بالخصوص اتنی زیادہ ترقی نہیں کی ہے، یہ علم اب تک صرف وضعی حالت میں ہے جبکہ ذی حیات اشیاء کی اصل حقیقت ان کا غیر وضعی ہونا ہے۔

یہاں میں انکسرس کیل کا اقتباس نقل کروں گا :

” انسانہ ایک انتخاب ہے پیچیدہ اور ناقابل تقسیم کل ہے۔ کوئی چیز بھی انسانی کے ساتھ اس کی خانہ جنگی نہیں کر سکتی۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم ایک وقت اس کی دو رکازات کو اس کے اجزاء اور بیرونی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو بخوبی سمجھ سکیں۔ اپنی ذات کا تجربہ کرنے کے لیے ہم کو مختلف فنی مہارتوں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ اور اس طرح مختلف علوم سے کام لینا ہوتا ہے فطری طور پر یہ تمام علوم اپنے کچھ عام مقصد کے متعلق کسی ایک متحدہ تصور پر متبیں ہو چکے۔ وہ انسانی سے صرف انہیں چیزوں کی تجربہ کرتے ہیں جو ان کے خاص طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہیں اور ان مجردات کو ایک دوسرے سے ملا بھی دیا جائے تو وہ ایک شےوں حقیقت سے بھی کم حقیقی ہوتے ہیں۔ ان مجردات کے بعد بھی ایک ایسی ذات باقی رہتا ہے جو بہت ہی اہم ہوتی ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ علم تشریحی، طبیعیات، نفسیات، تعلیمات، تاریخ، سماجیات، سیاسی اقتصادیات اپنے موضوع کو دوسرے طور پر غور نہیں کرتے۔ وہ انسانہ جس سے خصوصی ماہرین کی آشنائی حقیقی انسان سے بہت دور ہوتا ہے۔ وہ ایک مفروضہ کے سوا اور کچھ نہیں جو مختلف مفروضات پر مشتمل ہو اور جن کو ہر ایک علم کی فنی مہارتوں نے پیدا کیا ہے۔“

انسانہ ایک وقت ایک لاش جو جس کو تشریح کا عالم بھرتا ہے اس کا نام ہے وہ ایک شعور جو جن کا ماہرین نفسیات اور بڑے بڑے روحانی اساتذہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک شخصیت جو جس کے اندر دیکھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی کی ذات کی گرائیڈ میں پوشیدہ ہو، وہ کچھ بھی مادہ بھی ہے جس سے جسم کی نفیس اور غلطیں بنتی ہیں، وہ غلیوں اور تغذیاتی رطوبتوں کا ایک حیرت انگیز گروہ ہے جس کے جسمانی توانیاں کا مطالعہ ماہرین نفسیات کرتے ہیں، وہ فیوض اور شعور سے مرکب ہے جس کو حفظان صحت اور تعلیمات کے ماہرین، جبکہ وہ زمان کے اندر تحلیل و تہا تبدیل ہوتا ہے اور انسانی ترقی دینے کا کوشش کرتے ہیں، وہ ایک گھریلو اقتصادیات کا حال ہے جس کا کام پیدا کیا ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے رہنا ہو تاکہ مشینیں جن کا وہ غلام بن گیا ہو، برابر کام کرتی رہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر، سورما اور ولی بھی ہو، وہ نہ صرف ایک انتخاب ہے پیچیدہ ہستی ہے جس کا تجربہ سائنس کی فنی مہارتوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے بلکہ وہ انسانیت کے امکانات

قیاسات اور آرزوؤں کا مرکز شبہ انسانیت نے اپنی حقیقت کو معلوم کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس تمام زمانوں کے سائنس دانوں، طبیعیات دانوں اور بڑے بڑے سوچوں کے مشاہدات کا ایک انبار موجود ہے مگر ہم اپنی ذات کے صرف چند پہلوؤں کو دریافت کر سکے ہیں۔ ہم انسان کو اس کی کلی حیثیت میں بخوبی سمجھ نہیں سکے ہیں۔ ہم اس کو الگ الگ حصوں سے مرکب جانتے ہیں اور یہ حصے بھی ہمارے اپنے طریقوں کے پیدا کردہ ہیں۔ ہم جس سے ہر شخص ایک خیالی پیکر جو جس کے اندر سے ایک نامعلوم حقیقت جھلک رہا ہے۔

حقیقت میں ہماری ادھت بہت گہری ہے۔ وہ لوگ جو انسانی ہستیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے بہت سے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہماری اندرونی دنیا کے وسیع علاقے اب تک نامعلوم ہیں۔ غیبی کے پے چیدہ اور حاضی اعضاء کے بنانے کے لیے کس طرح کیسیائی مادوں کے سائے، باہم مل جاتے ہیں، زندہ تازہ بیج کی ذرات NUCLEUS کے اندر کے نئی مادے کس طرح اس فرد کی خصوصیات کا فیصلہ کرتے ہیں جو اس بیج سے پیدا ہوتا ہے، کس طرح غیبی خود اپنی کوششوں سے نیچوں اور اعضاء کے جیسے گردہوں میں ختم ہو جاتے ہیں، چوٹیوں اور شہد کی مکھوں کی طرح ان غیبوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ گردہ کو زندہ رکھنے میں انہیں کیا کام کرنا ہے۔ اور کبھی ہونی بناؤں کے ذریعہ وہ ایک ایسے نظام جسمانی کے بنانے کے قابل ہوتے ہیں جو سادہ اور پے چیدہ دونوں ہوتا ہے۔ ہماری مدت (DURATION) فعلیاتی وقت (Physiological Time) اور نفسیاتی

وقت (Psychological Time) کا ذمیت کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نیچوں، اعضاء، غریبوں اور شعور سے مرکب ہیں۔ لیکن شعور اور دماغ کے درمیانی تعلقات اب تک ایک راز جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم کو اعضاء غیبوں کے تعلقات کا پورا پورا علم حاصل نہیں اور یہ وقت کس حد تک نظام جسمانی میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے کس طرح دماغ اعضاء کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، طرز زندگی، غذا کے کیسیائی اردوں، آب و ہوا اور فعلیاتی اور اخلاقی تربیتوں کے ذریعہ کس طرح جسمانی اور دماغی خصوصیات میں جو بطور وراثت ہر ایک فرد کو ملتی ہیں، تبدیلیاں

بہرہاں ہوتی ہیں۔

ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ڈھانچہ 'عضلات اور اعصاب' اور داخلی اور روحانی مرکزوں کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہیں۔ ہم ان اسباب سے واقف ہیں جس کی بنا پر انسانی قوانین اور محکمات اور بیماریوں کی دریافت ہو رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ انسانی احساس قوت فیصلہ اور جرأت کو کس طرح ترقی دیا جاسکتا ہے۔ نہ چنی 'اخلاق اور صفیات' سرگرمیوں کی انسانی اہمیت کیا ہے۔ یہ انسانی اور نہ ہی اسباب کی ضرورت کیا ہے کہ قسم کی قوت سے انسانی تعلقات کا نظریہ بنایا جائے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض خلقی اور داخلی اسباب خوشی یا تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اسباب کیا ہیں۔ ہم کسی فرد کے اندر معنوی طور پر خوشی کا پیکر نہیں پیدا کر سکتے۔ اب تک ہم اس کو نہیں جان سکتے کہ تندرستی آدمی کی امید افزائی کے لیے کس قسم کا اصول زیادہ مناسب ہے؛ کیا ہماری تخلیقی اور روحانی ساخت سے کش مکش 'محنت اور تکلیف' کو دور کرنا ممکن ہے؟ موجودہ تہذیب میں ہم انسان کو زوال پذیر ہونے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ ان باتوں کے متعلق جو ہماری ذہنی دنیا میں دلچسپی کا باعث ہیں، بہت سے دوسرے سوالات کیسے ہاں دیتے ہیں؟ ان کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کے متعلق تمام علوم کی مہارت بھی کافی ہے اور یہ کہ اپنی ذات کے متعلق ہمارے علم اب تک ابتدائی حالت میں ہے۔

MAN THE UNKNOWN. R R 16-19

یہ اقتباس یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ "انسان" کا علم ابھی تک انسان کو کامل نہیں ہوا۔ انسانی وجود کے مادی حصہ کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ مگر وہ انسان جو اس مادی وجود کو کنٹرول کرتا ہے اس سے ہم قطعاً لاعلم ہیں۔ اور یہاں جو ہے کہ زندگی اب تک ہمارے لیے ایک راز بنی ہوئی ہے اور جب تک یہ راز نہ کھلے زندگی کی صحیح تعمیر و تشکیل ممکن نہیں۔ انکس کیرل کی کتاب اسی انسان نامعلوم" کو دریافت کرنے کی ایک سائنٹفک کوشش ہے۔ اس طرح کی کوششیں موجودہ زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ مگر اب تک کا نتیجہ صفر کے سوا اور کچھ نہیں۔

آج کا انسان ایٹم توڑ سکتا ہے۔ برفیلے علاقوں میں آباریاں قائم کر سکتا ہے۔ وہ غلاء کے دوسرے سیاروں تک سفر کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح انسان نے مادی دنیا سے واقفیت حاصل کر لی ہے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو بھی جان سکتا ہے اور اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے مگر خود ہماری معلوم دنیا کے اندر اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ ہم جس طرح مادے کے اوصاف کو معلوم کر لیتے ہیں اسی طرح ہم انسان کو سمجھ نہیں سکتے۔

جس وجود کو ہم انسان کہتے ہیں وہ پردوٹو پلازم کے بنے ہوئے کمر دروں خلیوں پر مشتمل ایک جسم ہے۔ پردوٹو پلازم کیا ہے۔ مجہد غیر ذی روح اشیاء کا نفاذ مارکب جو جس کے اندر روح پذیری کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ مادہ نفخوں میں وہ زندگی کی اکائی ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ہم مادی دنیا کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم پردوٹو پلازم کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔

وہ سب کچھ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کچھ چیزوں کا مرکب ہی ہوتا ہے۔ اگر مسائل و ذرائع حاصل ہوں تو ہم اس طرح کے تمام مرکبات کو وجود میں لا سکتے ہیں اور اسے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جرجن فلسفی کانٹ نے ۱۷۵۰ء میں کہا تھا: ”مجھے اودہ ہیا کر داد میں تم کو بتا دوں گا کہ دنیا اس مادے سے کس طرح بنائی جاتی ہے۔“ یا ہیگل (HAECKEL) نے دعویٰ کیا کہ ”پانی، کیمیائی اجزاء اور دقت نے تو وہ ایک انسانی کی تخلیق کر سکتا ہے۔“

مثلاً پانی کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا ایک سالمہ (Molecule) آکسیجن کے ایک ایٹم اور ہائیڈروجن کے دو ایٹم سے مرکب ہوتا ہے یہ بالکل ہمارے بس میں ہے کہ ہم ان گیسوں کو اسی تناسب سے ملا کر پانی کی شکل دیدیں۔ یا پانی کے سالموں کو توڑ کر دوبارہ آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل کر دیں۔ مگر انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ سائنس نے وہ اجزاء معلوم کر لیے ہیں جو پردوٹو پلازم میں پائے جاتے ہیں اور ان کے مخصوص

تناسب بھی دریافت ہو چکے ہیں مگر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ان اجزاء کو اسی مخصوص ترتیب سے ملا کر زندگی پیدا کر دے۔ پردٹو پلازم کے اجزاء اُسے ترکیبی کے درمیان جو تناسب ہٹھکیک اسی تناسب سے ان اجزاء کو ملایا جاتا ہے لیکن وہ پردٹو پلازم نہیں بننا جو ذی روح ہو حلالاں کہ دوسرے کیمیادی مرکبات ان کے اجزاء اُسے ترکیبی کو اسی نسبت سے ملانے پر بن جاتے ہیں گویا ہم جس طرح مادی اشیاء میں تصرف کر کے مادی واقعات کو وجود میں لاتے ہیں شعیک اسی طرح ہم انسان کے اوپر تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

یہ انسان کے سلسلے میں ہماری پہلی عاجزی ہے جس کا اعتراف کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ دوسری اس سے بڑی چیز یہ کہ انسان کے سلسلے میں ہمارا تمام طبعیاتی مطالعہ انسان مردہ کا مطالعہ ہے انسان زندہ کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت ہم اپنے اندر نہیں رکھتے۔ سائنس نے وہ اجزاء معلوم کر لیے ہیں جو پردٹو پلازم میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مخصوص تناسب بھی معلوم ہو چکا ہے لیکن یہ دریافت نہ ہو سکا کہ ان کے درمیان وہ کون سی مخصوص ترتیب ہے جس کے قائم رہنے سے پردٹو پلازم ذی روح بنا رہتا ہے اور جہاں یہ ترتیب بگڑی ذی روح پردٹو پلازم غیر ذی روح ہو جاتا ہے۔ گویا اصل میں وہ مخصوص ترتیب ہی ہے جو پردٹو پلازم میں روح کی موجودگی کی ذمہ دار ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اس مخصوص ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے پردٹو پلازم کا کیمیادی تجزیہ نہیں کیا جاسکتا۔ پردٹو پلازم کا تجزیہ کرنے کے لیے لازمی طور پر اس کی کیمیادی ترتیب کو توڑنا پڑتا ہے اور جوں ہی ہم ایسا کرتے ہیں اس کے اندر سے زندگی رخصت ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی پردٹو پلازم کا کیمیادی تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ وہی وقت ہوتا ہے جبکہ پردٹو پلازم سے اس کی رص نکل چکی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کیمیادی تجزیہ کیا جا رہا ہو اور پردٹو پلازم میں روح موجود ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک ایسا نہ ہوگا۔ یعنی روح کی موجودگی میں تجزیہ نہ کیا جائے گا، زندگی کی حقیقت معلوم کرنے کے بارے میں سائنس ہمیشہ اندھیرے میں رہے گی۔

مگر ہماری مشکل یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس سے بہت آگے جاتی ہے۔

فرض کیجیے ایک شخص اپنے ذمہ یہ کام لیتا ہے کہ وہ انسانیت کی حقیقت معلوم کرے

اور انسان کو بتائے گا کہ زندگی کا قانون کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ انسانی آبادیوں سے اپنے مطالعہ کا آغاز کرتا ہے۔ لمبے عرصہ تک مختلف سماجوں کی چھان بین کرنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ سماج تو انسانوں کے مجموعے نام ہے۔ اس لیے جب تک ہم فرد کو سمجھ نہ لیں، جماعت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ معاشرہ کو چھوڑ کر انسان کا مطالعہ شروع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے نفسیات کی طرف رخ کرتا ہے، یہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی ایک نکتہ نہیں بلکہ اس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اور سب کے نتائج تحقیق الگ الگ ہیں۔ نفسیات کی ایک شاخ کا دعویٰ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کام کرنا اس کا احساس ہے کسی کا کہنا ہے کہ انسان خارجی دنیا سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جو اثر قبول کرتا ہے اس کا ہر کام اسی کا رد عمل ہے، کوئی جنسی خواہشات کو اس کے تمام اعمال کا محرک بتاتا ہے، کسی کا مطالعہ یہ ہے کہ اپنے آئیڈیل کو پالنے کا نامعلوم جذبہ انسان کو متحرک کیے ہوئے ہے۔ کوئی مکتب فکر شعور کو اصل قرار دیتا ہے اور اسی کی روشنی میں انسان کی پوری ہستی کی تشریح کرتا ہے اور کوئی اس بات کا قائل ہے کہ عقل اور ذہن کوئی چیز نہیں۔ انسان کے مختلف اعضاء کی غنائ کسی ایک مرکزی قوت کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ انسان جس حصہ جسم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اس کی نشوونما بہتر طریقہ سے ہو جاتی ہے اسی کے نتیجے میں کوئی اچھا یا قاصر بن جاتا ہے۔ کوئی اچھا مفکر، نفسیات کا یہ اختلاف اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ بعض لوگ سرے سے اس داتوہی کا انکار کرتے ہیں کہ اس نام کا کوئی علم SCIENCE فی الواقع موجود ہے۔

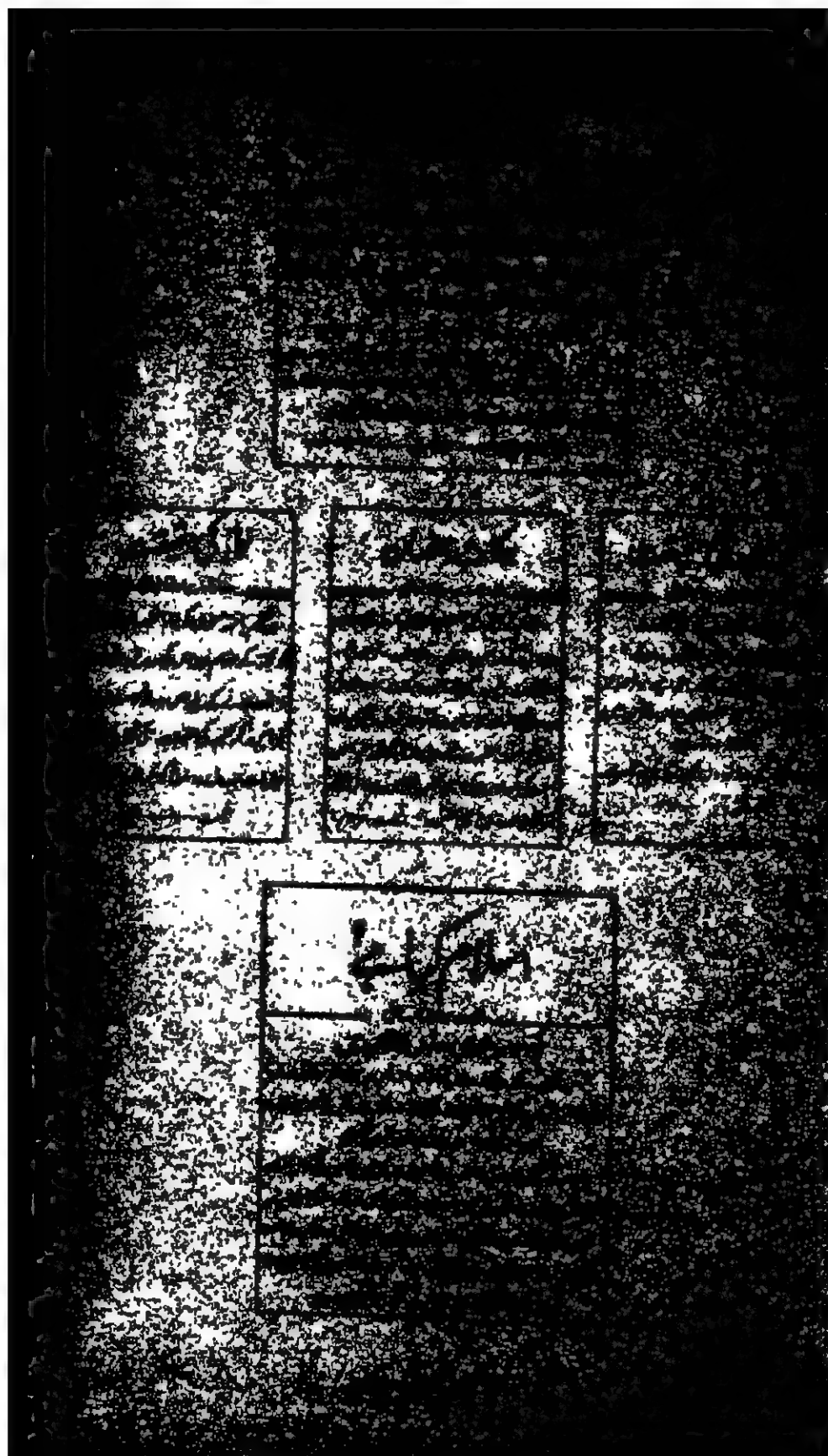
خیالات کے اس جنگل کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ انسانی وجود کے دوسرے حصے جیاتیات کا مطالعہ کرے تاکہ دونوں کے نتائج کو ملا کر کوئی رائے قائم کی جاسکے۔ جب انسان کو وہ اس حقیقت سے دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ انسان، نظام ہضم، نظام نفس، نظام دوران خون وغیرہ کا ایک مجموعہ ہے۔ ان نظاموں کی بنیاد چند کیمیائی تبدیلیوں پر ہے جو کچھ کیمیائی اشیاء اور ان کے آپس کے عمل اور رد عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا سارا نظام کیمیائی تحلیل (Metabolism) کا ہی ایک پیکر ہے۔

اب وہ غور کرتا ہے تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جب جسم انسانی کا وجود اور اس کا

نشوونما کی یاد دہانہ بدل کامیابیوں کی منت ہے۔ تو پہلے کی یاد دہانہ کی تہذیبوں کے اصولوں کو ہی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس کے بغیر انسان کے بارے میں حقیقی اور قابل اطمینان معلومات نہ مل سکیں گی۔ اس لیے اب وہ کیمیا اور طبیعیات کا مطالعہ کرنے لگتا ہے اور اس میں ایک نمونہ کھپا دیتا ہے۔ کیمیا اور طبیعیات کا مطالعہ اسے مائیکرو اور ایٹم کے مطالعہ تک لے جاتا ہے اور پھر وہ ایٹم کے اجزائے ترکیبی ————— الیکٹران اور پوزیٹرون وغیرہ کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے۔ جس کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات بدلتی لہروں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس طرح مطالعہ کرتے کرتے بالآخر وہ ہیدرو سائنس کے آخری شعبے — نیوکلر سائنس — میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح معلومات کا عظیم ذخیرہ جمع کرنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ اور جو شخص انسان کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کے لیے قانون وضع کرنے چلا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں گم ہو جاتا ہے جو نظر آنے کے وجود نظر نہیں آتی ڈاکٹر جوڈ (JOD) کے الفاظ میں —

”موجودہ مادہ ایک ایسا بے حقیقت چیز ہے جو ہمارے نہیں آسکتی۔ یہ فاصلہ ان وقت کے روبرو کا ایک بھاری بھتی رو کا ایک جہاں۔ یا اسکان کی ایک لہر ہے جو دیکھنے ہی دیکھنے ناکام گذر کھو جاتی ہے۔ اکثر اوقات اسے مادہ کے بجائے دیکھنے والے کے شعور کا ایک پھیلاؤ سمجھا جاتا ہے۔“

زندگی کے راز کو مادی علوم میں تلاش کرنے کا یہ عبرت ناک انجام بتاتا ہے کہ زندگی کا راز انسان کے لیے ناقابل دریافت ہے۔ اب جس طرح ایک بیمار شخص کی یہ معذوری کہ وہ خود اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طرح نظام فطرت میں انسان کا ایک چیز کے لیے ضرورت مند ہونا اور پھر اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی صلاحیت نہ رکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے اس نہ کا محتاج ہے جس نے اسے موجودہ شکل میں بنایا ہے جس طرح خدا نے اسے آکسیجن کا محتاج بنایا اور پھر آکسیجن بے حساب مقدار میں مارے کہ وہ ارض کے گرد پھیلا دی اسی طرح اس نے انسان کو زندگی کی حقیقت جاننے کا محتاج بنایا اور پھر اپنے نیتوں کے ذریعہ زندگی کی حقیقت واضح فرمائی۔

حجاج کرام کیلئے ضروری اطلاع

مکہ المکرمہ پہنچنے پر جب آپ کی گھڑی خریدنی ہو تو

سار جینٹ و اج
منظبو طار نظام و اج

خریدیں۔۔۔۔۔

خواجہ سورت ڈیزائن چلتے میں ویرپا
قیمت میں کفایت

ایک دام پڑ

رولیکس، اومیگا،

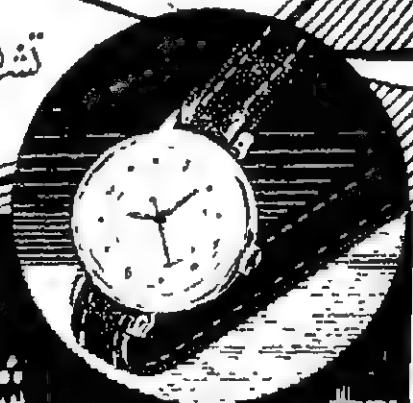
ویسٹ اینڈ، رومر وغیرہ

گھڑیاں خریدنے کیلئے ذیل کے پتے پر

تشریف لاکر اپنا قیمتی وقت بچائیے!

باک محل

شارع الغزہ مکہ المکرمہ

Hasan
LMO

20 MAR 1965

نورِ مکتب

32(10)

جَزَائِف

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ سَنَجَلِي

فی پرچہ ساٹھ تے پیے

محمد منظور نعمانی

(سُتُول)

محافلِ حدیث

میں کا ترجمہ انتہائی **جلد سوم** حدیثیں ضل سے

معارفِ الحدیث اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ
حدیث نبوی کا ایک ہندو مجموعہ

جو

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے تسلیم سے ترتیب پا رہا ہے
تشریحات کی یہ کہ وہ حاضر کی ذہنی اور فکری کیفیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے
یہ کہ کثرت کی خاص کو بیش پوری کتاب میں یہ بھی ہے کہ نول احادیث
لکھنے اور بات کے جزا اثرات صحابہ کرام کے قلوب پر پڑتے تھے کسی ترجمہ میں اس کے قافیہ کے
دلوں پر بھی وہی اثرات مرتب ہوں

۱۔ دینہ زینب کتاہت، معیاری طباعت، فیض علی گڑھ
۲۔ زبان اور آغوش کے معلق ہوئیں۔ صفحہ ۱۰۰۔ قیمت ۵ روپے
۳۔ ترکہ طبع اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں۔ صفحہ ۱۰۰۔ قیمت ۵ روپے
۴۔ اللہ اور خدا کے تمام اوصاف کی حدیثیں۔ صفحہ ۱۰۰۔ قیمت ۵ روپے

خاندانِ نبوی

غیر ملک بنے
..... بارہ ... ملک
ہماری ڈاک سے
ایک پونہ

لَفْقَن
لَفْقَن
(فی کاپی - ۷۰ پی)

سالانہ چندہ

4/-	ہندوستان کے
4/-	پاکستان کے
	مشن شاہی
2/50	ہندوستان کے
5/-	پاکستان کے

جلد ۳۲ بابہ ماہ شوال ۱۳۸۲ھ مطابق ایچ ۱۹۶۵ء شمارہ

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگار و آواہیں	عتیق الرحمن سنبلی	۲
۲	دعوتِ اصلاح	محمد منظور نعمانی	۶
۳	مخالفینِ مذہب کا استدلال	وحید الدین خاں صاحب	۱۶
۴	ہیود کا تہتری نامہ اور انجیل	مولانا عبدالمجید دہلوی	۲۴
۵	عورت کی سربراہی کی حمایت	عتیق الرحمن سنبلی	۳۸
۶ بنام مولانا مودودی	مولانا کوثر نیازی	۴۳

اگر اس دائرے میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ سب کی وجہ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خود کار
کا اداہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع اگر باج تک جائے ورنہ اگلا سال بھی بند ہی رہے گا۔
پاکستان کے خریداروں اپنا چندہ ادا نہ، اصلاح و تبلیغ آسٹریلیئن لیڈنگ ٹاؤن کو بھیجیں اور صرف ایک ماہہ
کا بڑے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں ڈاک کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

بہتر خریداری :- براہ کرم خدا کا رستہ اور نبی اور اللہ کے کوہ پر اپنا تیر خریداری ضرور رکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہزار خریدی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جائیگا۔ اگر ہر تاریخ تک بھی کسی
سازگرنے کو فراصلی فرمائیں اس کی اطلاع ہر تاریخ کے اندر آجانی چاہیے ایک مہینہ سال بھیجے کی ذمہ داری ہر
پڑھیں۔ دفتر الفشان، گجھری روڈ، لکھنؤ

(۱۱) توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا اور اس کی مدد سے کام لینا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

از ————— عتیق الرحمن نعیمی

ہم خدا کے اس مہوار کرم پر معیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ پاکستان کے صدیقی ایکشن کے سلسلے میں
وہاں کی جامعہ اسلامیہ اور اس کے قائدین کی جس روش کو ہم نے برصغیر ہندو پاک کے مسلمانوں کے
لیے ایک عظیم دینی فتنہ جان کر اس کی خطرناکیوں کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری بہت سے غفلتوں اور عقوبتوں
کی ناگواہی اور اپنی گرتی پڑتی صورت کے لیے اس کی ضرورت رسانی کے قطعی اندیشوں کے باوجود اللہ ہی
تعالیٰ اس کی صورت اور ضرورت پر گواہی دینے کے لیے خدا نے جامعہ اسلامیہ پاکستان ہی کی صفوں سے
ایک رجل رشید کو کھڑا کیا اور اس نے اپنے بساطِ تفصیل کے ساتھ دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ
جامعہ اسلامیہ پاکستان کی یہ روش جبکہ حمایت و مدافعت کے گناہ میں اس کے قلم نے بھی پورا پورا
حصہ لیا ہے، ایک جماعت اور فردی نوعیت کا مسئلہ نہیں، بلکہ اپنے نظامِ دین کے لیے منکرینِ بدعت
کے مسلک سے بھی زیادہ خطرناک اور دین کی پامالی کے لیے اذہنِ عام کا حکم رکھتی تھی۔ جسے
محض ریاست کی خاطر اپنا کہ ایک گمراہ کن دینی فلسفہ اس کے لیے تراش دیا گیا۔
یہ شہادتِ ہفت روزہ شہابِ لاہور کے مدیر جناب کوثر نیازی کی ہوجے انھوں نے
سچے بچے اپنے محترم امیر مولانا املا علی مودودی کی خدمت میں پیش کیا اور جب اس کا نتیجہ
صرف مولانا کی برہمی کی شکل میں نکلا تو جامعہ سے اپنے استغنے کے ساتھ انھوں نے اسے پبلک کے
سامنے رکھ دیا۔

ایک طرف توفیق الحق کی دستگیری کا یہ نظریہ کہ حق کو اعتبار حق میں، جامعہ کے ساتھ
ساتھ خود اپنی رسوائی کا بھی پورا پورا خیال ہو سکتا تھا ان کے اس خیال پر خدا کا خوف ہی

غالب ہو کر اہل اور جگہ بنائی کا ضیاعی دوسرے بھی مواخذہ اخوت کے عقین کی طاعت کے آگے اپنی نہیں چلا سکا۔ لیکن اسکے مدد پر ایک دوسرا منظر یہ ہو کہ جن کا جماعت اسلامی پاکستان کی اس روش کی دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جن کو اکثر نے اس گناہ میں شرکت کے ابتلا کی کسی بھی مجبوری سے دور رہنے کا پورا پورا موقع فراہم کر رکھا تھا انہوں نے خاص مصیبت کے جذبے میں اگر نہ صرف اس غلط روش کی نہایت بظاہر مطلق میں پھنسی پھنسی علمی مہافت شروع کر دی، بلکہ ان میں سے بعض کی مصیبت نے تو یہاں تک ذہن ماکہ علمی اور امتدادی گرفتوں کے کسی بھی جواب سے بے نیاز ہو کر نہ صرف طعن و طنز کے سہل باب چلے ناقدوں کی زبان ہندی کے لیے آزمائے بلکہ ان کے باب داد آگ کو کھلی گالیاں نہادیں کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے تو اس حرکت سے آئندہ کے لیے تو بہ کر ہی لیں گے!

طعن و طنز کے یہ تیرہم جیسے دوسرے دیوانوں کے بھی حصے میں آئے ہیں مگر گالیاں بہارِ انصیب خاص ہیں۔ ہم بھی پہلو میں دل رکھتے ہیں اہل گالیاں دوسری طنز ہائے قلم کو بھی محمود اہست آتا ہو اور بالخصوص ایسی حالت میں تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں جبکہ اصل مسئلہ یہ ایک حوت بھی سامنے سے کہنے کے بجائے یہ ساری خاک و مراد سے اڑائی جا رہی ہو، بلکہ اپنی اس بشری کمزوری کا اظہار نہیں کرنے دیتے کہ دو چار لفظ تو اس تہذیب بگفتار پر کہنے کو بھی چاہتا ہی تھا جن سے قلم کو باز رکھنے میں ہم مشکل کا سیاب ہو سکے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی خیر ہو تو اسکی جزا کا پہلا حصہ یہ وہ دگار بہاری طرف سے جناب کوثر نیازی کو عطا فرمائے کہ انھیں کی قلندرانہ بازگشت سے ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا یا کہ اگر ان کی یہی مشکل پوزیشن میں بھی آدمی کو جو جوع الی الحق کے لیے اس حیات کی توفیق مل سکتی ہو تو کیوں نہ اسید رکھی جائے کہ جن پر صرف مصیبت کا حاد ہو، اور کوئی مشکل راہ میں نہیں، وہ بھی کل کوثر نیازی ہی کے نقش قدم پر نظر آئیں، آخر حق کے حاد کو کیوں مصیبت کے حاد سے کم اثر سمجھ لیا جائے؟ اور کیوں ایک کوثر نیازی کے سوا دوسروں پر اس مبارک بازگشت کی راہ کا بند پڑنا طے کر لیا جائے؟ آج کوثر نیازی کہہ رہے ہیں کہ

”مجھے اس سے پیشتر آپ کے سوا ناما موردی صاحب کے نظریہ مکتب علی کے ان خطرناک

پہلوؤں کا اندازہ نہ تھا جماعت سے نکلنے والے بعض اکابر اس پر گرفت کرتے تھے تو میں

یہاں تک کہ ایک عرصہ تک کوثر نیازی کی طرف سے اس کوثر صاحب کی شکایت کر چکے کہ انہوں نے اس ذیلی میں کہیں

نہایت اس کی یاد میں تو صرف کے ساتھ کرنے کی صفت میں حاصل ہو اور ہم کسی طرح واضح نہیں ہی کہ ان کا ہر گے

اسے مخالفت اور تقصیب پر محمول کرتا تھا، مگر حداثی انتخاب میں پیش ہونے والے اس نے
 نظریے (یعنی حرماتوں کی ادبی اور غیر ادبی تقسیم) نے مجھے ہلا کر رکھ دیا جو ادبی
 بیان تک پہنچنے لگا ہوں کہ کیا آپ کا پہلا نظریہ حکمت عملی انہی مضمرات کا حامل تو نہ تھا؟
 تو ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ اس قبیلے میں سے اسی طرح سوچنے لگنے والے کچھ اور بھی اٹھ کر کھڑے
 ہو سکتے ہیں۔ اور آج مولانا مودودی کے نظریات پر ہماری تنقید کے سبب نظر میں آجائی مخالفت و تقصیب
 کا گمان کر کے جو لوگ اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کل اسے اپنے ضمیر سے ہم آہنگ پا کر
 مولانا کی توضیح پر مجبور ہو سکتے ہیں۔

پس اسی امید اور اسی خیال پر ہم یہ تمام تلخ گھونٹ گوارا کر کے اپنے ان دوستوں اور بزرگوں سے
 کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری تنقید اور اس کا جوش و خروش "آجائی مخالفت" ہی پر مبنی ہیں، اور وہ ہمارے
 نہیں سننے نہ دیکھنے کے لیے تو اپنا دل کھولیں کہ وہاں تو اس بدگمانی کا کوئی موقع
 نہیں ہے اور کچھ نہیں تو زیادتی صاحب کے اس مکتوب عبرت کے بعد اتنا تو جو ہی مولانا چاہیے کہ مولانا
 مودودی پر تنقید کرنے والوں کو محض معاذ اللہ نفس زدہ سمجھنے کے بجائے محض بہت دینی غلام اور
 قومیت کا اسکان ان کے لیے بھی تسلیم کر لیا جائے۔

ہماری دلی آرزو یہ کہ یہ امید پوری ہو لیکن اگر خدا کا فیصلہ یہ نہیں ہے تو ہم مولانا مودودی اور
 ان کی جماعت کے پُر جوش ہمہ دلوں سے یہ آخری بات کہہ دینا ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی گمان کرنے
 ہوں۔ اور ہم دیکھنا بھی نہیں ہیں کہ ہم نفس کے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ مگر اپنی غم اور اپنی دانت
 میں مولانا مودودی اور ان کی جماعت کے خلاف ہمارا جوش و خروش صرف اس لیے ہے کہ اس پر بغیر
 میں ہم انھیں اور حرمینہ دین کی ان کی مسلسل روش کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتنہ
 سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ کو حق ہے کہ انھیں دین حق کے بہترین خادم سمجھنے کی بنا پر ان کی حمایت
 کریں اسی طرح دوسروں کو بھی حق دیکھیں کہ وہ اپنے ضمیر کی (صحیح یا غلط) آواز پر مجلس البتاع کے
 وہ مجاہدین ہندوستانی جماعت اسلامی کہنا چاہیے ان کی توجہ اس حمایت کے مسئلے میں اس
 بات پر بھی ہونی چاہیے کہ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انھیں جماعت اسلامی پاکستان کے معاملات

میں نہ گھینا جائے اور جہانگیر اقلیت ہو کم از کم ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہم اس کو خود مرضی سمجھتے ہیں (لیکن خود جماعت اسلامی ہند کی بھی کوئی بات قابل تنقید نظر آئے تو اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ جب تک دینی ضرورت کا سوال نہ ہو اس سے کوئی منافیہ نہ کیا جائے) لیکن یہ خواہش اس صورت میں ہمارے یا کسی کے لیے کس طرح قابل قبول رہ سکے گی جب آپ خود جماعت اسلامی پاکستان کے معاملات میں اپنی ٹانگ بھرنے لگیں۔ اور یہ بھی محض علمی اور اسلامی حمایت کی حد تک نہ ہو بلکہ پوری اولیاءِ جاہلیت کا مظاہرہ مخالفتِ تنقیدوں کے مقابلہ میں کیا جائے؟ آپ خواتین کو اگر اپنے لیے اسی کو صحیح اور مرضی سمجھیں تو کربا کربا اس معاملہ میں خواہش سے دستبردار کی کا اعلان ہونا چاہیے۔ ورنہ یا تو اس خواہش کے اس منطقی تقاضے پر پورا پورا عمل ہو کہ آپ بھی ان معاملات سے اپنے کمالِ صلاحیت رکھیں یا کم از کم اس حد تک تو نہ جائیں کہ دوسروں کے لیے اس خواہش کے احترام کا (جسے وہ خود بھی مرضی نہ سمجھتے ہیں) کوئی راستہ ہی نہ رہ جائے۔

آخری بات یہ ہیں یہ اور عرض کرنا ہو کہ اپنی تنقید پر جس جواب کا حوالہ ہم اوپر کے پیروں میں اشارة دیتے تھے ہیں، اور جو جماعت اسلامی ہند کے ایک ذمہ دار بزرگ کے قلم سے ہوا اس میں جملہ برہمچاریہم سے یہ فرمائش بھی کی گئی ہو کہ جماعت اسلامی پاکستان پر تنقید کی ذمہ داری بھی اگر آپ اپنے اوپر نہ لگتے ہیں تو اس سے بڑھ کر یہ ذمہ داری یہاں کی جماعت کے سلسلے میں آپ پر عاید ہوتی ہو پہلے اس کام کو کیجئے۔ (مختصراً) اس مضمون کی جماعت کے سرکاری آرگن دعوت میں اشاعت سے اگرچہ یہ سمجھا جاسکتا ہو کہ اس فرمائش کو جماعت کی سرکاری توثیق بھی حاصل ہو، مگر ہمارا دل اسے قبول نہیں کرتا اس لیے احتیاطاً ہم جماعت کی قیادت سے یہ دریافت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بھی اسے ہند کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان صاحب کے بارے میں کچھ ارشاد ہو جنہیں مہاتما طلبی کے شوق میں صلیب محل سے بھی طلب نہیں ہے! شبہ ہوتا ہو کہ شاید۔

ان دونوں جو شہ جڑوں سے ترے دیوالے کر؟

دعوتِ اصلاح

دریہ الغرقانہ کی ایک تقریر جس میں اس اہم فریضے میں ایک دینی اجتماع میں کی گئی،
الحمد لله الذی هدانا لهذا الذی کنا لنکفر بالہ ولولا ان هدانا الله لکنا
کنا من الخاسرین۔ رسول ربنا بالحق صلات اللہ علیہم وعلیٰ کل من اتبعہم باحسان۔
وہی بھائیو! اللہ بکسترا

سب سے پہلے ہم آپ اللہ تعالیٰ کے اس کرم اور احسان کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو ایک ایسے
مقصد کے لئے دور دراز سے آکر یہاں جڑنے کی توفیق دی جو اللہ کی نگاہ میں دوسرے تمام مقاصد سے
زیادہ عزیز اور قیمتی ہے۔ ہمارا یہ مجمع حاضرین کی کثرت تعداد کے لحاظ سے کوئی خاص امتیاز
نہیں رکھتا۔ آج کی دنیا میں اس سے بہت بڑی تعداد میں ہر منڈی اور ہر بازو میں انسانوں کی بیخبر و بوجہ
رہتی ہے۔ کھیل تماشوں میں اور دنیا، تھیں ہر طرح کے شیطانی اڈوں میں اس سے بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ
جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم و فن اور دولت و ثروت یا دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے بھی ہمارا
یہ مجمع کوئی مستطابح نہیں ہے، بلکہ ظاہرات ہے کہ اس حیثیت سے یہ بہت کم حیثیت رکھتا ہے۔
لیکن اس اعتبار سے انشاء اللہ یہ دنیا کا ایک بہترین مجمع ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اپنی بندگی کے تعلق کو صحیح کرنا اور اس کی رضا و محبت حاصل کرنا ہے۔ ایسا مجمع اگر سر نہ پٹھے
ٹوٹے غریبوں مسکینوں کا اور بالکل ناقلیم یافتہ اور پسماندہ قسم کے جند مکان خدا کا جو جب بھی اللہ
تعالیٰ کو وہ بہت عزیز ہے۔ آپ نے ناہم گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ کے
فرشتے ایسے محلوں اور ایسی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔

افترض سب سے پہلی بات میں آپ کے کتنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ اللہ تعالیٰ کے احسان کی

حلفت کو کہیں کہ اس نے ہمارے دلوں کو اس منہ پر لٹا دیا ہے اس بہترین مقصد کے لئے صحیح ہونے کی توفیق دی۔ اگر اس کی طرف سے یہ توفیق واقعی تو یقیناً ہم اس سعادت سے محروم رہتے ہیں پھر اپنی اہل آپ کی طرف سے قرآنِ کریم کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔

”الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله“

میرے محترم بھائیو!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت ہوئے اس وقت ان لوگوں کی اس دنیا میں اُس زمانہ اہلِ احوال کے میدان کے مطابق سب کچھ تھا، وہاں اللہ پر ایمان اہل اس سے صحیح تعلق رکھنے والے اہل اس کی طرف لانے والے بندے موجود نہیں تھے، ایسے بندوں کے وجود سے اس وقت یہ دنیا گویا خالی تھی اور اس جگہ سے گویا یہ پوری دنیا بحرِ ظلمات بنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے مبعوث ہوئے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے آشنا اور ہمت کریں اور زندگی کا صحیح طریقہ یعنی وہ حق ان کو بتائیں۔ آپ جب نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں کھڑے ہوئے اور دینِ حق یعنی زندگی کے صحیح طریقے کی آپ نے دعوت دینی شروع کی تو اُس وقت تنہا آپ ہی اس دین اور اس زندگی کے حامل تھے، شروع میں آپ کی دعوت کو ایک ایک دو آدمیوں نے قبول کیا، بعد ازاں ہر اہلِ کلام بہت سست رفتاری سے چلا۔ اسی حال میں قریباً تیرہ سال آپ کو منسلک رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، وہاں کی زمین دینِ حق کی دعوت کے لئے زیادہ تیار اور سازگار تھی۔ تھوڑی ہی مدت میں وہاں کی قریب قریب پوری آبادی نے دینِ حق قبول کر لیا۔ اس وقت دنیا کے بحرِ ظلمات میں مدینہ طیبہ نور اور ہدایت کا گویا ایک جزیرہ اُڑ کر نکلا۔

آپ کی اصحابت اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مدینہ طیبہ کی قریب قریب پوری آبادی آپ کے رنگ میں رنگ گئی۔ اس وقت مدینہ طیبہ اُس طرزِ زندگی کا پھر انونہ تھا جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور جو خود آپ کی زندگی تھی۔

اس زندگی کا اگر تجزیہ اور تحلیل کی جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کے چار بنیادی امتیازات تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام غیبتی چیزوں

پر کامل یقین ایسا یقین جو اللہ سے اور ان حقیقتوں سے کبھی غافل نہ ہونے دے۔
 دیکھو یہ اس بات کا یقین کہ ہر قسم کی غلامی و سعادۃ اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ پرانہو
 میں ہے، اللہ اس بنا پر پوری اطاعت اور فرمانبرداری کو لازمی سمجھتا ہے۔
 قیصری جبر دنیا کی ساری فکروں کے مقابلہ میں آخرت کی فکر کا غلبہ، اللہ اعلیٰ وجہ سے
 تنہائیوں میں بھی اللہ کے حضور میں رونا۔

چوتھے اس بات کی فکر کہ یہ ایمان اور ایمان والی زندگی جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم دیتے ہیں اور جس کی توفیق ہم کو مل گئی ہے ساری دنیا میں پھیل جائے اور سارے انسان اس
 سعادت کو اپنا کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کر لیں اور پھر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی
 رحمت اور اس کے فضل کے مستحق ہو جائیں۔

یہ چار باتیں وہ تھیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں بزرگوار کمال موجود
 تھیں۔ اور آپ کی دعوت اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں آپ کے عام صحابہ کرام فرقہ وارانہ اور
 ان صفات اور امتیازات کے حال تھے۔ گویا اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر شخص کا
 یہ حال تھا کہ اس کو اللہ کی ذات و صفات پر اللہ دہری ایمانی حقیقتوں پر ایسا یقین تھا جو اس کی
 پوری زندگی پر حاوی تھا۔ آخرت کی فکر دوسری تمام فکر و دل پر غالب تھی جو ان کو رات کی اندھیروں
 میں بھی رلائی تھی، انفس کے تقاضوں کے مقابلہ میں اللہ و رسول کے احکام پر چلنا ان کا شعار تھا۔
 عام انسانوں کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے صحیح ہونے کا مسئلہ ان کے نزدیک اپنے تمام
 دنیوی مسئلوں سے مقدم اور اہم تھا۔

یہ تھی وہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے تھے۔ اللہ اس زندگی کی حامل
 امت کا تیار کرنا آپ کا وہ خاص کام تھا جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔
 اس زندگی کی مدد و حمایتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت تھی جس کا
 نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کی جو طاقت سرکشی اور استکبار کے ساتھ اس زندگی سے ٹکرائی اللہ تعالیٰ نے اس کو
 ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر اس زندگی کی حامل امت کے قدموں میں ڈال دیا۔ پہلے اللہ کی اس نصرت کا
 ظہور عرب میں ہوا اور فتح مکہ پر گویا اس کی تکمیل ہو گئی۔ بعد میں تمام اہل فارس کی حکومتوں کے ساتھ یہی

۱۰۔ اہل یہ دونوں محکمات میں اس امت کے قدموں کے نیچے آگئیں۔ بہر حال ایک خصوصیت اس زندگی کی یہ تھی کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور گریہ ازلی اہل یہی آسمانی منتہی ہے۔

إِنَّا لَنُصَلِّمُ بِصَلَاتِهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَشْجَارِ

یعنی ایمان اور ایمانی زندگی کے دائمی اپنے رسول کی اور ان کی راہ چلنے والے اہل ایمان کی ہم مدد اور معاونیت کریں گے۔ اس دینی زندگی میں بھی اور آخرت کے اُس دن بھی جب کہ خداوندی عدالت قائم ہوگی اور اس میں گواہ پیش ہوں گے

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔ "وَاقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ" دینی تھارے دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلہ میں تم کو بلا لایکھ کر رکھا جائے گا بشرطیکہ تم ایمان کی راہ پر قائم رہو گے۔ دوسری خصوصیت اس ایمانی زندگی کی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک خاص کشش اور تاثیر بلکہ تسخیر کی طاقت رکھی ہے۔ جو شخص اس زندگی کو صحیح صورت میں دیکھے گا اور اس کا تجربہ کرے گا وہ اس سے حیرت و شگفتہ ہوگا۔ اور اس کا گردیدہ ہو جائے گا

صحابہ کرام جن ملکوں میں گئے۔ اور جن قوموں نے انہیں دیکھا اور ان کی مومنانہ اور خدا پرستانہ زندگی کا تجربہ و مشاہدہ کیا وہ اس کی گردیدہ ہو گئیں۔ اور بہت تھوڑی مدت میں وہ پورے ملک کے ملک دار اور اسلام بن گئے۔ یہ شام، یہ عراق، یہ مصر، یہ ایران یہ سب وہی تو ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام کا سخت مقابلہ کیا تھا۔ اب سے کچھ دنوں پہلے تک فتوح اشام اور فتوح ابھم اور فتوح مصر وغیرہ کتابیں مسلمانوں میں عام طور سے پڑھی جاتی تھیں۔ آپ میں سے بہت سوں نے یہ کتابیں پڑھی یا سنی ہوں گی اور آپ کو یاد ہو گا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ سب ملک اور ان کے بسنے والے اسلام کے کیسے سخت دشمن تھے لیکن ان ملکوں پر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار قائم ہونے کے بعد جب یہ ملکان ان ملکوں میں رہے بسے اور یہاں کے رہنے والوں نے ان کو دیکھا، ابرتاؤ انہوں نے عام طور پر ان کے دین اور ان کے طریق زندگی کو اپنایا۔

بہت بے لوگ ناواقفیت سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ملک جب فتح ہو گئے تو یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں شکست کھا جانے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا سمجھنا تاریخ سے

نادانقہ اور جہالت کے علاوہ حماقت بھی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ کے نتیجہ میں جو قوم غالب آجاتی ہے مطلوب اور مفتوح قوم کے دل میں اس کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے یہ ناممکن ہے کہ شام و عراق اور ایران کے لوگوں نے مفتوح ہونے کے بعد غرضت کھائی ہو۔ اپنے باب و داد کا دین چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا ہو۔ اور دین کے بارہ میں جبر کرنا خود اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ لا اکراه فی الدین (دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کا کوئی جواز نہیں) بلکہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ جو آدمی اپنے کو مسلمان کہے اور اس کے دل نے پوری طرح اسلام کو قبول نہ کیا ہو وہ منافق ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے۔ ایسی صورت میں یہ جو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یافتہ اور تربیت یافتہ صحابہ کرام ٹاپک اور زبردستی سے کس سے کڑھواتے۔

بلکہ جتنا یہ تھا کہ جو شہر یا علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آجاتا تھا اسلامی قوانین اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی تھیں اور وہاں امن و غیرہ قائم رکھنے کے لئے کوئی چھوٹا سا دستہ چھوڑ دیا جاتا تھا جس کی حیثیت پولیس کے دستہ کی ہوتی تھی۔ اور عوام کے باہمی جھگڑاؤں کے فیصلے کرنے اور اس طرح کی دوسری حکومتی خدمتیں انجام دینے کے لئے کسی کو شہر کا دالی مینی حاکم اور قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ سب لوگ شہر سے باہر وہاں کے عوام سے الگ تھلگ اُس طرح نہیں رہا کرتے تھے جس طرح ہمارے ملک میں انگریزوں کا وہ حکومت میں انگریز حکام یا ہادیوں سے الگ رہا کرتے تھے، بلکہ یہ اپنے آپ کو عوام کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اس لئے ان سے رابطہ رکھتے تھے اور عوام کے ہر طبقہ کے لوگ ان کی زندگی کو کھلی کتاب کی طرح دیکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خائن قوموں کے پاس یہ کیسے فرعون اور برطانوی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ان مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ ان میں کا ہر شخص راہبوں اور بدوشوں سے زیادہ پاکیزہ اور خدا ترس ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مسلمان انتہائی دلنشیں اور سچی دلہندہ کیسی تھے ان کو دعوت دیتے تھے کہ وہ ایمانی زندگی کے اس طریقہ کو اپنائیں جو اللہ کے سامنے پیغمبر کے لئے تھے اور سبے آخر میں مکمل شکل میں اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے ہیں اور اس طرح خدا سے براہ راست اپنا رشتہ جوڑ کے اُس کی رحمت اور جنت کے منتحق ہو جائیں۔ ان مسلمانوں کا حال اور ان کی زندگی اس کی گواہی دیتی تھی کہ بے پے اور غرض مند سے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں

بالکل سچائی اور دھندلی سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایسا کا ڈکا نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اس طرح ملتے کے ملتے اور قوم کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھیں اور "یدخلون فی دین اللہ افواجاً" کا منظر سامنے آتا تھا۔ یہ سب ملک بہت تیزی سے مدت میں داخلہ کفر سے دارالاسلام بنے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قریباً ۱۰ برس کے بعد جبکہ صحابہ کا نہیں بلکہ ان کے بیعت یافتہ تابعین کا زمانہ تھا خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبد العزیز کی خلافت کے دور میں افریقہ کے ایک علاقہ کے عوام لوگوں نے اسلام کو اس طرح قبول کیا کہ وہاں کے مسلمان حاکم کو اس میں شبہ ہو اگر یہ لوگ واقعی دل کی رغبت اور شرح کے مدد کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں یا حکومت کا مذہب ہونے کی وجہ سے دنیوی نفع اٹھانے کے لئے اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، چنانچہ انھوں نے حضرت عمر ابن عبد العزیز کو لکھا کہ اس علاقہ کے سارے لوگ بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور حکومتی کاروبار پر اس کا خاص اثر یہ پڑے گا کہ جزیرہ کے مد کی آمدنی بالکل ختم ہو جائیگی اس لئے یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ اگر آپ کی رائے ہو تو یہ قازن بنادیا جائے کہ سرکاری طور پر صرف اپنی لوگوں کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا جو غلام غلام طریقوں سے اپنا سچا اور مخلص مسلمان ہونا ثابت کر دے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اس کا جواب دیا تھا وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو منور فرمائے اپنے اس جواب میں انھوں نے اسلام اور اسلامی حکومت کا نصب العین کتنے حکم اور اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ انھوں نے افریقہ کے اپنے اس والی مین گورنر کو اس کے خط کے جواب میں لکھا

وینحک ان محمد اصل اللہ علیہ وسلم اتما بعثت ہا دیا ولم یبعث جابیلاً

اس مختصر جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بڑا بھائی تھا اے سوچے کا ڈھنگ کتنا غلط ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور آپ ہدایت کا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف منسوب لانے کا مشن ہے کہ آئے تھے انہیں وصول کر کے خزانے بھرنے نہیں آئے تھے، اس لئے اگر اللہ کے بندے اللہ کا دین قبول کر رہے ہیں تو شکر ادا کرو اور خوش آمدید کہو، ٹیکس اور جزیہ کی آمد حکومت کے مالہ کی کوئی فکر نہ کرو۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تابعین کے زمانہ تک جبکہ مسلمانوں میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم دلی زبردستی اور غلبہ تھی اور عام طور سے لوگ اس کے رنگوں سے متاثر ہوئے تھے تو اللہ کے بندوں کے دل کی طرح ان کی طرف کھینچے تھے اور وہ اسلام کے لیے گرویدہ ہوئے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے اور جس کی آپ دعوت دیتے تھے اور جو صحابہ کرام نے آپ سے حاصل کی تھی۔ اور اسی زندگی کا نام اسلام ہے۔ اس کی دو خاصیتیں تھیں ایک یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت تھی اور غیبی لشکروں سے اس کی مدد کی جاتی تھی۔ اور دوسری یہ کہ دنیائی قلوب اور دنیائی فطرت کے لئے اس میں کشش تھی، اور سخت سے سخت دشمن بھی تعصب کے غلبہ پر جب اس کو دیکھتے تھے تو اس کے گرویدہ ہو کر اس کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ خاصیتیں اسلام کے نام میں نہیں تھیں بلکہ اس زندگی میں تھیں جس کا نام اسلام تھا جس طرح شکر کی مثالیں شکر کے نام میں نہیں ہے بلکہ اس چیز میں ہے جس کا نام شکر ہے۔

میرے دینی بھائیو!۔۔۔ جس طرح پانی کی ٹھنڈک اور آگ کی گرمی اور سورج کی روشنی دائمی خاصیتیں ہیں اسی طرح اسلام کی یہ دونوں خاصیتیں بھی دائمی اور ابدی خاصیتیں ہیں لیکن یہ اجتماعی اسلام کی خاصیتیں ہیں جب دنیا میں کوئی امت اسلام کی مثال ہوگی تو یقیناً اس کے ساتھ اللہ کی نصرت و حمایت ہوگی اور اس کے مسائل و مشکلات میں غیب سے اس کی مدد کی جائے گی۔ اور دنیا کی جو قومیں اس امت کو دیکھیں اور برتری کی وہ یقیناً اس کی گرویدہ اور متفقد ہوں گی۔

آج صورت یہ ہے کہ مسلمان بھلانے والی امت دنیا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، ابھی اسی ہفتہ میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ۶۲ کروڑ تک معلوم ہو چکی ہے۔ ۶۲ کروڑ بولنے اور کہنے میں تو کوئی بہت بڑا ہندسہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ مصلحہ کرام کے کبھی تصور میں نہ ہو گا کہ کسی وقت مسلمان دنیا میں ۶۲ کروڑ ہوں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی وزن نہیں۔ میں یہ بات ہندوستان ہی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں جہاں ہم اقلیت ہیں، اور کھوئی اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ میں ان سب ملکوں کو بھی سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آج جو آج اسلامی ممالک بھلتے ہیں اور جن میں اقتدار مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی چیز ان میں آج ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو امریکہ یا یورپ کی سرپرستی اور امداد

کی ضرورت ہے یہ خدا کی نصرت و حمایت سے محرومی نہیں تو اود کیا ہے؟ یہ صرت اس بات کا نتیجہ ہے کہ ۲۳ کروڑ کی تعداد میں مسلمان کھلائے والے تو موجود ہیں لیکن دنیا میں ایسی امت موجود نہیں ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہو۔ بیشک اس گئی گزری حالت میں بھی صحیح اسلامی زندگی کے حال افراد موجود ہیں۔ اود ان کو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو نیک صالح افراد کے لئے اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اسلامی زندگی کی جن خاصیتوں کا میں نے ذکر کیا وہ انفرادی زندگی کی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کی خاصیتیں ہیں۔

اب ہمارے آپ کے اور سب مسلمانوں کیلئے دہرائے ہیں ایک یہ کہ جس روش پر ہم چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہیں، اود اس کے نتیجہ میں اللہ سے اور اس کے دین سے اود زیادہ دور ہوتے چلے جائیں۔ اود پھر خدا نے کردہ ہمارا وہ حشر ہو جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا اور دنیا میں بھی عشتہ اور سر بلندی عطا فرمائی۔ لیکن جب انھوں نے اپنے نبیوں کا راستہ چھوڑ کر نفس پرستی اور خدا فراموشی کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے اپنی دی ہوئی ساری نعمتیں ان سے چھین لیں۔ اود پھر اس عذک ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ ان میں سے بہت سوں کو بندروں اور سوردوں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”وَجعل منهم التروة والخنازیر وعبء الطاغوت“

اور سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی اور خدا فراموشی کا طریقہ اختیار کیا اور وہ اس میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انکے نہایت بے رحم اور جلا د صفت دشمنوں کو ان پر مسلط کیا، پھر انھوں نے بنی اسرائیل کو بری طرح پیسا جس کی تفصیل بنی اسرائیل کی تاریخ میں مقدمہ لڑنے خیز بیان کی گئی ہے کہ آج بھی اُسے بڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

میرے بھائیو! خدا کا کسی قوم سے اور کسی نسل سے رشتہ نہیں ہے، اس کا قانون بڑا بے لاگ ہے۔ نوح علیہ السلام اس کے پیغمبر تھے، لیکن ان کے بیٹے نے جب کفر کی راہ اختیار کی تو اس وقت کے دوسرے کافروں کے ساتھ وہ بھی خدا کے غضب کا شکار ہوا۔ اور جب نوح علیہ السلام نے ایک غلط فہمی کی بنا پر اس کے حق میں کچھ عرض کیا تو بڑے جلال کے ساتھ

اُن سے فرمایا گیا: "اِنَّ لَکُمْ مِنْ اَلْحَکَمِ، اِنَّهُ قَبْلُ فَنَزَّ مَسَاجِدَ، فَلَا تَقْلِبَنَّ مَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ حِلٌّ وَاِنَّی اَعْلَمُ اَنْ تَمْلُکُوْنَ مِنْ اَنْجَاحِیْلَیْنِ"

یعنی تمہارا بیٹا بہ کار ہے اس لئے وہ ہمارے قانون کے مطابق تمہارے لوگوں میں نہیں ہے، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نادانی کی بات نہ کرو۔

میرے بھائیو اور دوستو! سوچو اور سمجھو! یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اس کا جلال! یہی نے اہی عرض کیا تھا کہ اللہ کا قانون بڑے لاگ ہے، میں ڈرنا چاہیے اگر مسلمان تو م یا اس کی غالب اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے اسی طرح دور ہوتی گئی جس طرح بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی زندگی سے دور ہوتے چلے گئے تھے تو ہمارا بھی وہی انجام نہ ہو جو بنی اسرائیل کا ہو چکا ہے۔

میں آپے عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے سامنے دو راستے ہیں ایک یہ کہ ہم اپنی دینی اصول کی فکر نہ کریں، اور زندگی کی گاڑی جس طرح چل رہی ہے اسکو اسی طرح چلے دیں، اس کے متعلق مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں آپ سے صاف صاف کہہ چکا۔ اور میرا کہنا یا نہ کہنا کیا چیز ہے۔ اپنے اس طرز عمل کا نتیجہ تو ہم صدیوں سے بھگت رہے ہیں۔

اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور اسکو امت کی اجتماعی زندگی بنانے کی فکر و کوشش کریں، پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کی نصرت و رحمت کے مستحق بنیں، اور پھر "يَذْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَوْ اٰجَاجًا" کا مستحق قائم ہو۔

شیطان کا یہ بہت بڑا فریب ہے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو وہ ہمارے دلوں میں دوسرے ڈال دیتا ہے کہ یہ تو اس زمانہ میں ناممکن ہے حالانکہ یہ محض اس ضمن میں کافریہ ہے۔ آپ خدا را سوچئے کہیں ناممکن ہو کیا خدا کی ذات صفات اللہ دوسری ایمانیات پر نفیس حاصل ہونا ناممکن ہو کیا آخرت کی فکر کا دنیا کی دوسری فکر پر غالب ہونا ناممکن ہو کیا خدا کے مکتوں پر چلنا اور گناہوں سے بچنا ناممکن ہو کیا ان باتوں کو اللہ کے دوسرے بندوں میں عام کرنے کی کوشش کرنا ناممکن ہو؟ کیا ان باتوں میں انہی باتوں کے قبول کرنے کی صلاحیت باطل نہیں رہی؟ دینجہوں کے لئے جسے راستہ پر چلنا کیا اب قانوناً مجرم ہو گیا؟

حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ مرنے والا شیطان کا اللہ اپنے نفس کا فریب ہے۔
اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس بارہ میں اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ اللہ جس طرح اپنے دینی
کاموں کے سلسلے میں عزم کے ساتھ فیصلہ کر کے کام شروع کر دیتے ہیں اسی طرح اپنی بھلی کو تاہم
سے اللہ کے حضور میں توبہ اللہ استغفار کر کے آمندہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ
بیعت کی تجدید کریں اللہ آپ کے طریقہ پر چلتے اور اسی پر چلتے ہوئے جینے اور مرنے کا ہدایت کریں یا ایتھا
الذین آمنوا اتوبوا الى الله توبته نقسها عني وبكم ان يكثر عنكم سيئاتكم وبيد حكمه حبسنا نحرى
من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبأيامهم
يقولون ربنا اقم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔

الفرقان کی ملکیت اور دیگر تفصیلات

افضل کے دفتر پرنٹنگ (مرکزی) قواعد ۱۹۹۶ء کے
قائد نمبر قدامت کے مطابق حکومت ہند کی طرف
اطلاعات و نشریات کا مطلوبہ بیان
استقامت اشاعت مکتوب
بر وقت اشاعت ۱۱۱۱
۳۔ پرنٹنگ پبلشر (پرنٹنگ)
ادھار کا نام { محمد منظور نعمانی
۴۔ قریب ہندوستانی
۵۔ پتہ گجراتی روڈ کھنڈ
میں محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہوں کہ یہ بیان
میں علم و تحقیق میں باطل صحیح ہے۔

محمد منظور نعمانی

پبلشر

(محکم نام ۱۹۹۶ء)

3 Reason
WHY PEOPLE USE

خون صفا

۱۔ پرنٹنگ پبلشر (پرنٹنگ) کا نام ہے
۲۔ پرنٹنگ پبلشر (پرنٹنگ) کا نام ہے
۳۔ پرنٹنگ پبلشر (پرنٹنگ) کا نام ہے

تمام شہروں میں دستیاب
قائم کی گئی ہیں
ایسی ہی کیلئے کھینچیں

۱۱۱۱

مخالفینِ مذہب کا استدلال

از ————— جناب سید الدین خاں صاحب

”جس طرح ایم کے ٹوٹنے سے مادہ کے بارے میں انسان کے پچھلے تمام تصورات ختم ہو گئے اسی طرح پچھلی صدیوں میں علم کی جو ترقی ہوئی ہے وہ بھی ایک قسم کا علمی دھماکہ (Know-ledge Explosion) ہے جس کے بعد خدا اور مذہب کے متعلق تمام پرانے خیالات بھگ سے اڑ گئے ہیں۔“ یہ جولین ریکس کے الفاظ ہیں۔ جدید بے خدا مفکرین کے نزدیک مذہب کوئی حقیقی چیز نہیں ہے۔ وہ انسان کی صورت اس خصوصیت کا نتیجہ ہے کہ وہ کائنات کی توجیہ کرنا چاہتا ہے۔ توجیہ تلاش کرنے کا انسانی جذبہ بذاتِ خود غلط نہیں ہے۔ مگر کم تر معلومات نے ہمارے پرانے اجداد کو ان غلط جوابات تک پہنچا دیا جس کو خدا یا مذہب کہہ جاتا ہے، اب جس طرح بہت سے دوسرے معاملات میں انسان نے اپنی علمی ترقی سے ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ اسی طرح توجیہ کے معاملے میں بھی وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی انتہائی غلطیوں کی اصلاح کر سکے۔

اس طرح فکر کے مطابق مذہب، حقیقی واقعات کی غیر حقیقی توجیہ ہے، پہلے زمانے میں انسان کا علم چونکہ بہت محدود تھا اس لیے واقعات کی صحیح توجیہ میں اسے کامیابی نہیں ہوئی اور اس نے مذہب کے نام سے عجیب عجیب مفروضے قائم کر لیے مگر ارتقاء کے عالم گیر قانون نے آدمی کو اس اندھیرے سے نکال دیا ہے اور جدید معلومات کی روشنی میں یہ

ممکن ہو گیا ہے کہ اہل بھو عقائد پر ایسا عمل کئے جائے کہ خالص تہذیبی اور مشاہداتی ذرائع سے اشیاء کی حقیقت معلوم کی جائے۔ چنانچہ گاہ تمام چیزیں جن کو پہلے مافوق الطبیعی اسباب کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا۔ اب اہل فطری اسباب کے تحت ان کی تشریح معلوم کر لی گئی ہے۔ جدید طریق مطالعہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ خدا کا وجود فرض کرنا انسان کی کوئی واقعی دریافت نہیں تھی۔ بلکہ یہ محض دورِ لاطمی کے خیالات تھے جو علم کی روشنی پھیلنے کے بعد خود بخود ختم ہو گئے ہیں جو یوں پہلے لکھا ہے:

”نیوٹن نے دیکھا دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے جو مریادوں کی گردش پر حکومت کرتا ہو۔ لاپلاس نے اپنے مشہور نظریے سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کلکی نظام کو خدا ہی مفروضہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈارون اور ہارپر نے بھی کام سمائیات کے میدان میں کیا ہے۔ اور جوہر مدی میں علم النفس کی ترقی اور تاریخی معنویت کے اضافے نے خدا کو اس مفروضہ تمام سے ہٹا دیا ہے کہ وہ انسانی زندگی اور تاریخی کو کنٹرول کرنے والا ہے۔“

RELIGION WITHOUT REVELATION

N. Y. 1958 P. 58.

طبیعیاتی دنیا میں اس انقلاب کا ہیرہ نیوٹن ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات کچھ ناقابل تغیر اصولوں میں بندھی ہوئی ہے۔ کچھ قوانین ہیں جن کے تحت تمام اجرام سماوی حرکت کر رہے ہیں۔ بعد کو دوسرے بے شمار لوگوں نے اس تحقیق کو آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے واقعات ایک نئے نظام کے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئے جن کو قانونِ فطرت (LAW OF NATURE) کا نام دیا گیا۔ اس دریافت کے بعد قدرتی طور پر یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ کائنات کے نیچے دوزخ اور قلعہ خدا ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش اگر ہو سکتی ہے تو ایسے خدا کی جس نے ابتدا و کائنات کو حرکت دی ہو۔ چنانچہ شروع میں لوگ محرکِ اولیٰ کے طور پر خدا کو مانتے رہے۔ والٹر نے کہا کہ خدا نے اس کائنات کو بالکل اسی طرح بنایا ہے جس طرح ایک گھڑی ساز گھڑی کے پڑے جمع کر کے انھیں ایک خاص شکل میں ترتیب دے دیتا ہے اور اس کے بعد گھڑی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اس کے

بعد ہیوم نے اس سببے بیان اور بے کاد خدا کو بھی یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے گھڑیاں بننے پر شے دیکھی ہیں لیکن دنیا میں بنتی ہوئی نہیں دیکھیں۔ اس لیے کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا

کو مانیں۔

سائنس کی ترقی اور علم کے پھیلاؤ نے اب انسان کو وہ کچھ دکھا دیا ہے جس کو پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا۔ واقعات کی جن کڑیوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعو کیوں ہوا۔ وہ اب واقعات کی تمام کڑیوں کے سامنے آ جانے کی وجہ سے ایک جانی ہو گئی چیز بن گیا ہے۔ مثلاً پہلے آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ سورج کیسے نکلتا اور کیسے ڈوبتا ہے۔ اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ کوئی خدا ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور اس کو غروب کرتا ہے اس طرح ایک مافوق الفطری طاقت کا خیال پیدا ہوا اور جس چیز کو آدمی نہیں جانتا تھا اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ اسی طاقت کا کرشمہ ہے۔ مگر اب جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کا نکلتا اور ڈوبنا اس کے گرد زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو سورج کو نکالنے اور غروب کرنے کے لیے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کے متعلق پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی ان دیکھی طاقت کام کر رہی ہے وہ سب جدید مطالعہ کے بعد ہماری جانی پہچانی فطری طاقتوں کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ نظر آیا۔ گویا واقعہ کے فطری اسباب معلوم ہونے کے بعد وہ ضرورت آپ سے آپ ختم ہو گئی جس کے لیے پہلے لوگوں نے ایک خدایا مافوق الفطری طاقت کا وجود فرض کر لیا تھا اگر توں قزح گرتی ہوئی بارش پر سورج کی شعاعوں کے انعطاف (Refraction) سے پیدا ہوتی ہے تو یہ کتنا بالکل غلط ہے کہ وہ آسمان کے اوپر خدا کا نشان ہے۔ ————— کچلے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہوا کس قدر یقین کے ساتھ کہتا ہے:

IF EVENTS ARE DUE TO NATURAL CAUSES,
THEY ARE NOT DUE TO SUPERNATURAL
CAUSES.

یعنی واقعات اگر فطری اسباب کے تحت صادر ہوتے ہیں تو وہ مافوق الفطری اسباب کے

بیدار کیے ہوئے نہیں ہو سکتے۔

اب اس دلائل کو بیجا جو طبیعیاتی تحقیق کے حوالے سے پیش کی گئی ہے یعنی کائنات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہاں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ایک متعین قانونِ فطرت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کی توجیہ کرنے کے لیے کسی نامعلوم خدا کا وجود فرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ معلوم قوانین خود اس کی توجیہ کے لیے موجود ہیں۔ اس استدلال کا بہترین جواب وہ ہے جو ایک عیسائی عالم نے دیا اس نے کہا:

NATURE IS A FACT, NOT AN EXPLANATION.

یعنی فطرت کا قانون کائنات کا ایک واقعہ ہے، وہ کائنات کی توجیہ نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم نے فطرت کے قوانین معلوم کر لیے ہیں مگر تم نے جو پھر معلوم کی ہے وہ اس مسئلے کا جواب نہیں ہے جس کے جواب کے طور پر مذہب وجود میں آیا ہے۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ وہ اصل اسباب و محرکات کیا ہیں جو کائنات کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ جبکہ تمہاری مدیانت صرف اس مسئلے سے متعلق ہے کہ کائنات جو ہمارے سامنے کھڑی نظر آتی ہے اس کا ظاہری ڈھانچہ کیا ہے۔ جدید علم جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ صرف واقعات کی مزید تفصیل ہے نہ کہ اصل واقعہ کی توجیہ۔ سائنس کا سارا علم اس سے متعلق ہے کہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے۔ یہ بات اس کی دسترس سے باہر ہے کہ جو کچھ ہے وہ کیوں ہے۔ جبکہ توجیہ کا تعلق اسی دوسرے پول سے ہے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھئے برقی کاپیوائٹ کے مضبوط خول کے اندر پردہ کش پاتا ہے۔ اور اس کے ٹوٹنے سے باہر آتا ہے۔ یہ واقعہ کیوں کہ ہوتا ہے کہ خول ٹوٹے اور کچھ جو گوشت کے لوتھر سے زیادہ نہیں ہوتا، وہ باہر نکل آئے۔ پہلے کا انسان اس کا جواب یہ دیتا تھا کہ ”خدا ایسا کرتا ہے۔“ مگر اب خوردبینی مشاہدہ کے بعد معلوم ہوا کہ جب ۲۱ روزہ کی مدت پوری ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت نئے بچے کی جو پچ پر ایک نہایت چھوٹی سی سخت سینک ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے وہ اپنے خول کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ سینک اپنا کام پورا کر کے بچہ کی پیدائش کے چند دن بعد خود بخود بھڑ جاتی ہے۔

خالفین مذہب کے نظریے کے مطابق یہ مشاہدہ اس پرانے خیال کو غلط ثابت کر دیتا

ہے کہ بچہ کو باہر نکالنے والا خدا ہے کیونکہ خوردبین کی آنکھ ہم کو صاف طوڑ پوکھا رہی ہے کہ ایک ۲۱ روزہ قانون ہے جس کے تحت وہ موتیں پیدا ہوتی ہیں جو بچہ کو خول کے باہر لاتی ہیں۔ مگر یہ مخالفہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ جدید شاہد نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ صرف واقعہ کی چند مزید ریاں ہیں، اس نے واقعہ کا اصل سبب نہیں بتایا۔ اس شاہد کے بعد صورت حال میں جو فرق ہوا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ پہلے جو سوال خول کے ٹوٹنے کے بارے میں تھا وہ سینگ کے ادب یا کر ٹھہر گیا۔ بچہ کا اپنا سینگ سے خول کو توڑنا واقعہ کی صورت ایک درمیانی لڑی ہے وہ واقعہ کا سبب نہیں ہے واقعہ کا سبب تو اس وقت معلوم ہو گا جب ہم جانیں کہ بچہ کی جو پانچ پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی۔ دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کا پتہ لگائیں اور بچہ کی اس صورت سے واقعہ تھا کہ اس کو خول سے باہر نکلنے کے لیے کسی سخت مددگار کی ضرورت چاہو اس نے ارادہ کہ مجھ پر کیا کہ میں وقت پر ٹھیک ۲۱ روزہ بعد وہ بچہ کی جو پانچ پرسینگ کیسے ظاہر ہوا وہ خود اس کا جو اپنا کام پورا کرنے کے بعد بھر جائے۔ گویا پہلے یہ سوال تھا کہ خول کیسے رہتا ہے اور اب سوال یہ ہو گیا کہ سینگ کیسے بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں حالتوں میں کوئی ذمی فرق نہیں اس کو زیادہ سے زیادہ حقیقت کا وسیع تر شاہد کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت کی جامعہ کا نام نہیں دے سکتے۔

یہاں میں ایک امریکی عام حیاتیات Cecil Boyce Hamann کے الفاظ نقل

لے رہا ہوں۔

”خدا ہم پر ہے اور اس کے بندے اپنے اپنے حیرت انگیز عمل کو پہلے خدا کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اب جدید شاہد میں وہ کیجائی رومن کا بتو نظر آتا ہے۔ مگر کیا اس گدھے سے خدا کے گدھے کی نقل ہو گئی۔ آخر وہ کون طاقت ہے جس نے کیا کیا دجرا کو پانچ کیا کہ وہ اس قسم کا مفید رومن ظاہر کریں۔ خدا انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب خود کار انتظام کے تحت جس طرح مختلف مراحل سے گزرتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد بات بالکل خاصہ از بحث معلوم ہوتی ہے کہ یہ حیرت انگیز انتظام بعض اتفاق سے وجود میں آگیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شاہد کے بعد تو اصل یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ انہیں کہ خدا اپنے ان عظیم قوانین کے ذریعہ عمل کرتا

سہ جس کے تحت اس نے زندگی کو موجود کیا ہے۔

THE EVIDENCE OF GOD IN AN EXPANDING

UNIVERSE P. 221.

اس سے آپ جدید دریافتوں کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سائنس نے کائنات کے بارے میں انسان کے شاہدے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ کون سے نظری قوانین ہیں جن میں یہ کائنات جکڑی ہوئی ہے اور ان کے تحت وہ حرکت کر رہی ہے مثلاً پہلے آدمی صرف یہ جانتا تھا کہ پانی پر تار ہے۔ مگر اب سمندر کی بھاپ اٹھنے سے لے کر بارش کے قطرے زمین پر گرنے تک کا وہ پورا عمل انسان کو معلوم ہو گیا ہے جس کے مطابق ہوائیں کا واقعہ ہوتا ہے۔ مگر یہ ساری دریافتیں صرف واقعہ کی تصویر ہیں وہ واقعہ کی توجہ نہیں ہیں۔ سائنس یہ نہیں بتاتی کہ فطرت کے قوانین کیسے قوانین بن گئے۔ وہ کہے اس قدر مفید شکل میں مسلسل طور پر زمین و آسمان میں قائم ہیں اور اس صورت کے ساتھ قائم ہیں کہ ان کی بنیاد پر سائنس میں قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت جس کو معلوم کر لینے کی وجہ سے انسان یہ دعویٰ کرنے لگا ہے کہ اس نے کائنات کی توجہ دریافت کر لی وہ محض دھوکا ہے۔ یہ ایک غیر متعلق بات کو سوال کا جواب بنا کر پیش کرنا ہے۔ یہ حد سبائی کڑی کو آخوی کڑی قرار دینا ہے۔ یہاں پر میں مذکورہ عالم کے الفاظ دہراؤں گا۔

Nature does not explain, she is herself

in need of an explanation.

یعنی فطرت کائنات کی توجہ نہیں کرتی وہ خود اپنے لیے ایک توجہ کی طالب ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ خون سرخ کیوں ہوتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں نہایت چھوٹے سرخ اجزاء ہوتے ہیں (ایک اپنا کے سات ہزارویں حصے کے برابر) یہی سرخ ذرات خون کو سرخ کرنے کا سبب ہیں۔

”درست! مگر یہ ذرات سرخ کیوں ہوتے ہیں۔“

”اسی ذرات میں ایک خاص *haemoglobin* ہوتا ہے جس کا نام ہیملوگلوبن (*Haemoglobin*) ہے۔“

ہے۔ یہ ادہ جب بھیڑے میں آکھیں جذب کرتا ہے تو گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔

”تھیک ہے، مگر ایوگوکون کے حامل سرخ ذرات کہاں سے آئے۔“

”وہ آپ کی تلی میں بن کر تیار ہوتے ہیں۔“

”ڈاکٹر صاحب! جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بہت عجیب ہے۔ مگر مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں

ہے کہ خون، سرخ ذرات، تلی اور دوسری چیزیں اس طرح ایک کٹ کے اندر باہم مربوط

ہیں اور اس قدر صحت کے ساتھ اپنا اپنا عمل کر رہی ہیں۔“

”یہ قدرت کا قانون ہے۔“

”وہ کیا چیز ہے جس کو آپ قانونی قدرت کہتے ہیں۔“

”اس سے مراد ہے ——— Blind interplay of physical and ———

chemical forces۔ (طبعی اور کیمیائی طاقتوں کا اندھا عمل)۔

”مگر کیا وجہ ہے کہ یہ اندھی طاقتیں ہمیشہ ایسی سمت عمل کرتی ہیں جو انھیں ایک متعین

انجام کی طرف لے جائے۔ کیسے وہ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرتی ہیں کہ ایک چڑیا اڑنے کے

قابل ہو سکے۔ ایک بھلی تیر سکے، ایک انسان اپنی مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ وجود میں آئے۔“

”میرے دوست! مجھ سے یہ نہ پوچھو۔ سائنس دان صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو

رہا ہو وہ کیا ہو اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہو۔“

یہ سوال وہ جواب واضح کر رہا ہے کہ سائنسی دریافتوں کی حقیقت کیا ہے۔ بلاشبہ سائنس

نے ہم کو بہت سی نئی نئی باتیں بتائی ہیں، مگر مذہب جس سوال کا جواب ہے اس کا ان دریافتوں

سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی دریافتیں اگر موجودہ عقائد کے مقابلے میں اربوں، کھربوں گنا

بڑھ جائیں تب بھی مذہب کی ضرورت باقی رہے گی۔ کیونکہ یہ دریافتیں صرف ہونے والے

واقعات کو بتاتی ہیں، یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا آخری سبب کیا ہے۔ اس کا جواب

ان دریافتوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام دریافتیں صرف درمیانی تشریح ہیں جبکہ

مذہب کی جگہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری اور مکمل تشریح دریافت کو لے اس کی

مثال ایسی ہی ہے کہ کسی شین کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہو تو ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ وہ جل رہی

ہے اگر دھک آتا دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ باہر کا چکر کس طرح ایک اور چکر سے چل رہا ہے۔
 اور وہ چکر کس طرح دوسرے بہت سے پرزدوں سے مل کر حرکت کرتا ہے یہاں تک کہ ہو سکتا
 ہے کہ ہم اس کے سارے پرزدوں اور اس کی پوری حرکت کو دیکھ لیں۔ مگر کیا اس علم کے
 سنی یہ ہیں کہ ہم نے مشین کے خالق اور اس کے سبب حرکت کارا کو بھی معلوم کر لیا۔ کیا کسی
 مشین کی کارکردگی کو جان لینے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود بن گئی ہے اور اپنے آپ
 چلی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کائنات کی کارکردگی کی بعض جھلکیاں دیکھنے سے یہ کیسے
 ثابت ہو گیا کہ یہ سارا کارخانہ اپنے آپ قائم ہوا اور اپنے آپ چلا جا رہا ہے۔ سر ہنری ہارنٹ
 نے یہ بات کہی تھی جب اس نے ڈارونزم پر تنقید کرتے ہوئے کہا:-

*Natural selection may explain The
 survival of the fittest, but can not explain
 The arrival of the fittest.*

REVOLT AGAINST REASON by A. LUNN. P. 133

یعنی انتخاب طبیعی کے قانون کا سوال صرف زندگی کے بہتر مظاہر باقی رہنے کی تو جیسہ کرتا
 وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بہتر زندگیاں خود کیسے وجود میں آئیں۔

چند نئی کتابیں	
<p>خدم جہانیاں جہاں گشت قیمت ۷/-</p> <p>حیات امام ابو حنیفہؒ قیمت ۱۵/-</p> <p>آیات بینات کامل قیمت ۱۸/-</p>	<p>فتح عبدالقادر گنگوہی اور اکی تعلیمات قیمت دس روپے</p> <p>حیات ائمہ و حضرت ساجی امداد اللہ قیمت ۲/۶۲</p> <p>انتخاب مکتوبات امام ربانی قیمت ۲/-</p> <p>مصول بزم غریب ایمان کتر جہان الفتان پھر ہی رود لکھنؤ قیمت ۱۸/-</p>

یہود کا تبری نامہ اور انجیل

(از افادات مولانا عبدالمجید صاحب دہلوی)

ایک عالمی نیریز مجلس کی اس خبر نے چند چمکتے ہوئے اُن تمام لوگوں کو چمکادیا، جو مسیحیت سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں کہ حکومت اسرائیل کے توسط سے ہائیکس جناب پوپ کی خدمت میں قوم یہود کی طرف سے ایک تبری نامہ دس مضمون کا پیش ہوا کہ ہماری قوم کی کوئی بھی ذمہ داری مصلوہیت مسیح میں نہیں، پوپ صاحب نے اس عندیائے قبول کر لیا اور اعلان کر دیا کہ قوم یہود اس جویم تعلیب مسیح سے بری الذمہ ہے — خبر میں اس سے زیادہ کوئی تفصیل درج نہ تھی نہ اور کسی ذریعہ سے اب تک یہ علم ہو سکا کہ قوم یہود نے اپنی تبری پر کون سی شہادتیں پیش کیں اور پوپ صاحب نے بائبل کی مسلمہ اور مستند شہادت کے مقابلے میں انہیں کیسے قبول کر لیا!

قرآن مجید سے قطع نظر جس نے صاف یہود کی زبان سے یہ قول نعر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ
 اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
 مَرْذِيًّا
 ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو ختم کر دیا۔

واقعہ میں صراحت و وضاحت اور جس نکرار کے ساتھ انجیلوں میں درج چلا آتا ہے اور آج کتب سبوں میں کسی سے اس کا انکار منقول نہیں۔ ان کے بعد یہی تبری بہت ہی عجیب و غریب ہے — لیکن قبل اس کے کہ وہ صراحتیں ملاحظہ ہوں۔ پہلے نفس واقعہ کو سمجھ

لجے کی ضرورت ہے۔

واقعہ ملک فلسطین کا ہے شہر یروشلم اس میں واقع ہے جس زمانہ کا سنہ ۲۰ عیسوی کا واقعہ ہے ملک کی آبادی اگرچہ یہودی تھی۔ جو نسطائی اسرائیل تھے لیکن ملک پر حکومت رومیوں کی تھی جن کا مذہب بت پرستی تھا۔ حاکم اعلا بھی رومی حکومت تھی لیکن اس کی ماتحتی میں یہود کو بھی آزادی دینے کی ضرورت تھی۔ یہود کے مقدسے خود انھیں کی عداوتوں میں خوش ہوتے۔ اور ان کی عداوتیں مذہبی عداوتیں تھیں یہ فیصلے فقہاء یہود صادر کرتے پھر اگرچہ روم فوجداری قانون کا ہوتا تو وہی مقدمہ دوبارہ رومیوں کی ملکی عدالت میں پیش ہوتا اور فوجداری کے ہر ائم میں سزا کے تقاضا کا حق صرف انھیں ملے عداوتوں کو فقہ حضرت مسیح پر مقدمہ قعدۃ پہلے یہود یا اسرائیل کی اپنی عدالت میں پیش ہوا اور آپ پر مقدمہ جرم توہین مذہب یا اتحاد و زندہ کی ملے جس کی سزا دینی عدالت میں موت تھی لیکن اس کا تقاضا غیر ملکی عدالت سے رجوع کیے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہود اپنی عدالت میں آپ کو سزائے موت کا حکم بنا کر پھر آپ کا مقدمہ ملکی عدالت میں لائے۔

انجیل کے بیان کے مطابق خود حضرت مسیح کو اس کا علم ہوا تھا کہ انھیں اسرائیلی سرداروں اور فقیہوں کے ہاتھ بہت دکھ بھیلے ہوں گے! اور آئندہ قتل ہوں گے۔ انجیل متی میں ہے۔

”اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ کچھ ضرور ہو کہ یروشلم کو جاؤں اور بنوگن اور سردار کا بنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں“

(۲۱:۱۶)

اور انجیل مرقس میں ہے۔

”پھر وہ انھیں تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور ہڈی اور سردار

کا بنوں اور فقیہ اسے روکیں اور وہ قتل کیا جائے۔“ (۲۱:۸)

اور پھر انجیل متی میں ہے۔

”اور یسوع یروشلم جانے میں بارہ شاگردوں کو لے گیا اور راہ میں ان سے یہ کہا۔ دیکھو

یہ یروشلم کو جانتے ہیں اور ابن آدم سردار کا بنوں اور فقیہوں کو حرا لے کیا جائے گا اور وہ

اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قویوں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے فتنوں میں

اڑائیں اور وہ کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں۔“ (۱۹:۱۵:۱۶)

اور یہی مضمون انجیل مرقس میں بھی دہرایا گیا ہے۔

”ہمیں اس نے پھر ان بارہ کو ساتھ لے کر اللہ سے وہ آئیں کہ شیخ شروعا کہیں جو ان پر داغ پہننے والی تھیں کہ وہ کچھ ہم پر ظلم کو جلتے ہیں اور ابن آدم سرور عالم کا یہی فقیروں کے حوالے کیا جلتے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے۔ اور اسے شخصوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے۔“

(۳۴:۳۳:۱۱)

تفویلی بیان کے اور دو میری عبارت انجیل لوقا کی بھی پڑھ لیجئے۔

”پھر اس نے ان بارہ کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم پر ظلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں۔ ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ اور لوگ اس کو تھپتھپائیں گے اور اسے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے۔“ (۲۳:۲۱:۱۸)

غیر قوم والوں سے مراد ان سارے حوالوں میں ظاہر ہے کہ یہودی حاکم ہیں۔ یہ سب تصریح در تصریح ہے۔ آپ کی اس الہامی پیش خبری کی کہ آپ کو اصلاً دکھ اپنے ہی ہم قوموں سے پونچے گا اور وہی بالآخر آپ کو رومیوں کے حوالے کر کے ان سے سزائے موت آپ کو دلائیں گے۔

آپ نے اسی دوران میں اپنے معاصر و مخاطب یہودیوں پر پوری ذمہ داری اور وہ بھی صحت نقطوں میں پہلے پیروں کے بھی خون ناحق کی ذالی صرف ایک نمونہ انجیل متی سے ملاحظہ ہو۔

”اے ریاکار فقہ اور فریو تم پر افسوس ہے یہ کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادوں کے زمانے

میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں اللہ کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے

ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ غرض اپنے باپ دادوں کا پیانا بھرو۔ اے سانپو

اے افعی کے بچو، تم جہنم کی سزائے کیوں کر بچو گے۔ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور دانوں

اور فقیریوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے بعض کو قتل کر دے گا اور صلیب پر چڑھا

دے گا۔ اور بعض کو عبادت خانوں میں کوڑے مار دے گا اور شہر بھر تلے بھرو گے تاکہ سب

راستبازوں کا خون جو زمین پر بہا گیا تھا، تم پر آئے۔ راستباز بائبل کے خون سے بے کر ہو گئے۔ بچے
 زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس قربان گاہ میں قتل کیا۔ میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ یہ سب اس
 زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔" (۳۶: ۲۹، ۳۳)

دو باقی مصلوبیت کی بابت تو بڑے ہی واضح لفظوں میں آگاہی مسیح کے کلام میں موجود
 ہے۔ بلکہ انجیل متی میں یہ تصریح بھی ہے کہ یہود کے دو بڑے لیڈر تو اسی وقت قتل مسیح کی تیاری
 کرنے لگے تھے۔

"اور جب یہ سب باتیں ختم کر چکا، تو ایسا چوکر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو
 کہ دو دن کے بعد حیدر خج جوگی اور ابی آدم مصلوب ہونے کو پکڑا لیا جائے گا۔ اس وقت مردار کا ہی
 اور قوم کے بزرگ کا خاتمہ مردار کا ہی کہہ دو ان خانے میں مسیح جو گئے اور مصلوب کی کوبھیا کو
 قریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ جگو کہتے تھے کہ حیدر کو نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بڑوہ چلائے (۵۱: ۱۲)
 مرقس اور لوقا اور یوحنا باقی مینوں انجیلوں میں یہ واقعہ تھوڑے تھوڑے فرق کے
 ساتھ درج ہے۔ مرقس میں ہے:-

"دو دن بعد مسیح اور حیدر خج جو گئے۔ اور مردار کا ہی اور خجہ مسیح دو دن بعد
 تھے کہ اسے پکڑ کر قریب سے پکڑ کے قتل کریں۔ کیوں کہ کہتے تھے کہ حیدر کو نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں
 میں بڑوہ چلائے۔" (۲۰: ۱۱-۱۳)

لوقا کی سنی ہے:-

"اور حیدر خج جس کو حیدر مسیح کہتے ہیں۔ نزدیک تھا اور مردار کا ہی اور خجہ مسیح دو دن بعد
 رہے تھے کہ اسے ار ڈالیں۔ کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔" (۲۲: ۱-۳)
 اور یوحنا کا بیان ہے:-

"پس مردار کا ہیوں اور قریبوں نے مردہ حالت کے لوگوں کو مسیح کر کے کہا تم کرتے کیا ہیں۔
 یہ آدمی تو بہت مجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے
 آئیں گے۔ اور یہی اگر ہماری جگہ اور ہماری قوم دونوں ہی قبضہ کر لیں گے۔۔۔۔۔ پس وہ اسی
 روز سے اس کے قتل کا شورہ کرنے لگے۔" (۱۱: ۴۷-۵۳)

اس کے بعد مسیح کے انھیں بارہ رفیقوں یا شاگردوں میں سے ایک یہودی ہوداسکر یونی نامی اس پر پتلی لگیا کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ مسیح کو گرفتار کرادے گا۔ اور اس خدمت کے لیے اس نے ۳۰ روپیہ کی رقم بھی وصول کر لی۔ تمنا یہ ہے۔

”اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام ہوداہ اسکر یونی تھا مردار کا ہونے کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے ساتھ کر دوں تو مجھے کیا کر دے گا؟ انھوں نے اسے تیس روپے قتل کر دے دیئے۔ اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ (۱۲:۱۳-۱۵) خوب خیال کر لیجیے کہ یہ سارا ذکر یہودی کا پیل رہا جو۔ اصل دشمن خون کے پیاسے یہودی لیڈر تھے۔ وہی گرفتاری کی فکر میں تھے۔ وہی مسیح مظلوم کی گرفتاری کے لیے سازش کر رہے تھے۔ وہی اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہی اسے رومی عدالت تک پہنچانے والے تھے۔ اور وہی مسیح کے ایک یہودی غدار رفیق سے اس کا سودا بھی کر چکے تھے۔

مقس کی بھی روایت سن لیجیے۔

”پھر یہود اسکر یونی جو ان بارہ میں سے تھا مردار کا ہونے کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے ہاتھ پکڑ دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا۔ اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کسی طرح قلابا پر اسے پکڑ دے۔ (۱۳:۱۰-۱۱)

لوقا کی روایت سے بھی سبے خبر نہ رہیے۔

”اور شیطان ہوداہ میں سایا جو اسکر یونی کہلاتا اور ان بارہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر مردار کا ہونے اور سپاہیوں کے مرداروں سے صلاح کی کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامے کے حوالے کر دے۔ (۱۴:۲۲-۲۳)

مسیح کی طرف سے پیشگوئیوں اور اکابر یہودی کی طرف سے سازشوں، منصوبوں، تیاریوں کا دور ختم ہوا۔ اور نہایت واقعہ گرفتاری کی آگئی۔ اکابر یہود کے سپاہیوں کے ہاتھ۔ اور ایک یہودی کنجش غدار کی مدد سے پہلے یہ روایت مسیح کی زبان سے سنئے۔

”وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہوداہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی پتھر

تکوار ہی اور لاشیں لیے جوتے سردار کا ہون اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آپہنچے اور اس کے
پکڑوانے والے نے یہ بتا دیا تھا کہ جس کا میں بوسروں رہی ہوں اسے پکڑ لیا۔... اس پر انھوں
نے پاس آکر یوں پر ہاتھ ڈالا۔ اور اسے پکڑ لیا۔... اسی گھڑی یوں نے بھیڑے کہا کیا تم تمنا
اور لاشیں لے کر بھڑکائی طرح پکڑنے لگے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر قلعہ دیتا تھا
اور تم نے مجھے نہیں پکڑا۔“ (۲۶: ۲۶-۵۶)

گر قتاری کا یہی منظر قس نے بھی دکھایا جو (۲۳: ۲۹-۳۰) اور یوحنا میں بھی (۲۲: ۵۳۴) اور
یوحنا میں تفصیل کچھ زیادہ ہی مختلف ہے کہ۔

”میں وہ اسی روز سے اس کے قتل کا شورہ کرنے لگے۔ میں اس وقت سے صبح یودیوں میں ملانے
نہیں پھرا۔۔۔ اور سردار کا ہون اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو خبر ہو کہ وہ کہاں
ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔“ (۱۱: ۵۳، ۵۴، ۵۷)

یوحنا میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں۔ آخر میں جو۔

”میں یوہنا سپاہیوں کی پیشی اور سردار کا ہون اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور
چراغوں اور تھیلوں کے ساتھ روانہ آیا۔“ (۱۲: ۱۲)

لیکن اتنے جزو پر سب کا اتفاق ہو کر مسیح کی گرفتاری یودی سرداروں کے حکم سے اور
انھیں کے سپاہیوں، پیادوں کے ہاتھوں ایک یودی کی بخبری پر عمل میں آئی
یودی سپاہی اور پیادے حضرت مسیح کو گرفتار کر کے قدرۃ پہلے اپنے سردار کے پاس لے
گئے۔ انجیل یوحنا میں ہے۔

لے گا کہ ”یہود اور بائبل کی قدیم اصطلاح میں ترجمہ Priest کا ہے۔ عام اردو میں اس کے لیے ”نظامِ مذہب“
یا ”بجاری“ (پڑھا کرانے والے کے معنی میں) موجود ہے۔ سردار کا کہن سب سے بڑا اور اعلیٰ مذہب ہوتا تھا جس کا
آغلیہ ہر سال بہت سی رسوم کے بعد ہوتا تھا۔ یہود کے ہاں یہ سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا۔ (صدق)
میں یہ گروہ یہود کے علاوہ دشمن کا تھا۔ انجیلوں میں ان کی ریاکاری و نمائندگی دیکھا جاتا ہے اور ستر پاپا پرتشع
زندگی پر بڑی نفرت پھیل گئی ہے۔ (صدق)

”سب سے سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا۔ اور پہلے اسے مناکے پاس لے گئے کیوں کہ وہ اس برس کے سردار کاہن کا نفا کا سرسرا تھا۔ یہ بھی کا نفا تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنہ بہتر ہے۔“

(۱۲:۱۱-۱۳)

یہ خدا (Amos) نہ صرف اس وقت کے بڑے پر دہت کا نفا کا سرسرا تھا۔ بلکہ خود اس صوبہ پر رہ چکا تھا۔ اور اس وقت بھی یہودیوں میں بڑے اقتدار کا مالک تھا۔
یہ خا میں ہے کہ وہ

”سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کا قلم کا بابت پوچھا“ (۱۹:۱۸)
اور جب اس پوچھ گچھ کے سوال و جواب اور تحقیقات کے وقت مسیح کا لب و لہجہ یہود کے معیار سے زیادہ باادب نہ رہا تو ایک بد نعت یہودی پیادے نے آپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بالآخر آپ کو باندھ کر سردار کاہن کا نفا کے پاس بھیج دیا گیا۔
یہو حنا کی روایت یہ کہ وہ

”ہمارے میں سے ایک شخص نے جو اس کو نفا یسوع کے لہجہ پر مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیا کہ یسوع نے اسے جواب دیا۔ اگر میں نے برا کیا تو اس پر اپنی پرکھاؤں دے اور اگر اچھا کیا تو مجھے کیوں مارا ہے۔ ابھی خانہ سے بندھا جا اس سردار کاہن کا نفا کے پاس بھیج دیا۔“ (۲۲:۱۸-۲۳)
یہودی اپنی حدیث میں مسیح کے پیش ہونے کا منظر انجیل متی کے حوالے سے ملاحظہ ہو۔
”اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کا نفا نام سردار کاہن کے پاس لے گئے۔ جہاں فقیر اور بزدل جمع ہو گئے تھے۔۔۔ اور سردار کاہن اور سارے حدود حدیث والے یسوع کو مار ڈالنے کے واسطے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دھونڈنے لگے۔ مگر نہ پای گئی کہ بہت سے چھوٹے گواہ آئے۔ لیکن آخر کار دو گواہوں نے آکر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھاسکتا

مے تو قاک۔ روایت ہے کہ خدا اور کا نفا دونوں ہی بڑے پر دہت کے منصب پر تھے۔ اور خدا اور کا نفا سرور

کاہن تھے۔ (۲:۳)

اور تم دعا ہی اسے بنا سکتا تھا اور مردار کا جھٹکے ہوئے اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا؟ یہ
تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع چپکا ہی رہا۔ مردار کا جھٹکے ہوئے اس سے کہا میں تمہے نزد
خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے۔ تو یسوع نے اس سے کہا تو نے
خود کہہ دیا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایسا آدم کو قادر مطلق کی وہی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں
پر آتے دیکھو گے۔ اس پر مردار کا جھٹکے ہوئے یہ کہہ کر اپنے کپڑے بھاڑے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ اب
ہیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے انہی پر کفر سنا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے
جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے کھمبے مارے
اور بعض نے طمانچہ مار کے کہا بڑے مسیح ہیں نہ تو سے بنا کہ کس نے تجھے مارا۔ (۱۳:۱-۱۵:۱)

غرض یہ کہ گرفتاری کی ساری کارروائیاں یہود نے ہی کیں یہود ہی کی اپنی عدالت میں مقدمہ
ہوا۔ یہود ہی بطور گواہ پیش ہوئے۔ فیصلہ یہود ہی نے کیا۔ یہود ہی نے اسے واجب القتل ٹھہرایا
ہی کی صدر عدالت نے مسیح پر کفر کا فتویٰ دیا۔ ہر طرح کی بدتمیزیاں اور بے ہودگیاں یہود ہی نے
— تائیدی بیان مرقس کا سنئے۔

”پھر وہ یسوع کو مردار کا جھٹکے ہوئے پاس لے گئے۔ اور مردار کا جھٹکے ہوئے اور بزرگی اور فقیر اس کے
پاس جمع ہو گئے۔۔۔ اور مردار کا جھٹکے ہوئے اور سارے صدر عدالت والے یسوع کے مار ڈالنے
کے واسطے اس کے خلاف گواہی دھونڈنے لگے مگر نہ پایا۔ کیوں کہ ہستیوں نے اس پر جھوٹی
گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔۔۔۔۔ پھر مردار کا جھٹکے ہوئے مسیح میں کھڑے
ہو کر یہود سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ
چپکا ہی رہا۔ اور کچھ جواب نہ دیا۔ مردار کا جھٹکے ہوئے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس ستودہ
کا بیٹا ہے؟ یسوع نے کہا۔ ہاں۔ میں ہوں۔ اور تم ایسا آدم کو قادر مطلق کی وہی طرف
بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ مردار کا جھٹکے ہوئے اپنے کپڑے بھاڑے کہ
کہا۔ اب ہیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے
فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکے اور اس کا منہ ڈھانچتے اور اس کے کھمبے لگاتے
اور اس سے کہنے لگے۔ نہ تو کی باتیں سننا اورہ چاہتے اسے طمانچہ مارا اور اپنے قبضے میں

۱۲- (۱۳: ۵۳-۶۵)

لوقا کا بیان گو مختصر ہے۔ لیکن جامع و واضح ہے۔

”اور جو آدمی یسوع کو پکارتے ہوئے تھے اس کو سمجھتے ہیں اڑاتے اور مارتے تھے۔ اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے یہ کہہ کر پکارتے تھے نبوت سے تباہی کے چھک اور اہل اور انھوں نے طعنے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں۔

جب دن ہوا تو سردار کا بھی اور فقیر یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی اور انھوں نے اسے اپنا صدر عدالت میں لے جا کر کہا۔ اگر تو صحیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کون تو یقین نہ کر سکے۔ اور اگر تم مجھ کو جواب نہ دو گے لیکن ایسے اہل آدم قادر مطلق خدا کی دینیا طرف بیٹھا ہے گا، اس پر ان سر نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہو؟ اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کہ تو میں ہوں! مصلحت کیا اب ہیں گو وہی کی کیا حاجت رہی؟ کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے یہ لیا ہے (۱۱: ۱۶-۲۲)۔ غرض جب یہ سارے سر ملے مخبری اور گرفتاری سے لے کر طرح طرح کی ذلتوں اور اذیتوں اور تکفیر کے بعد واجب القتل قرار پانے کے سب یہودیوں کے ہاتھوں اور یہودی حاکم عدالت میں ملے پانچکے تو اب مزائے موت کے نفاذ کے لیے مقدمہ کو قدرۃ ردی حاکم عدالت پیلاطس (PILATE) کی پیشی میں لے جانا ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ آگے کی سرگزشت پہلے مٹی کی زبان سے سنئے۔

”جب جمع ہوئی تو سب سردار کا ہوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف خود وہ کیا تاکہ اسے مار ڈالیں۔ وہ اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاطس حاکم کے حوالے کیا۔

یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے پوچھا۔ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کا بھی اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پیلاطس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سننا کہ یہ تیرے خلاف کتنے گواہیاں دیتے ہیں۔ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا۔ بیان کیا کہ حاکم نے بہت قہر کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ حد پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی بھی دے دیا جتنے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت ہر بادشاہ ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطس

نے اس سے کہ تم کے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر اسے چھوڑ دوں، یا کہ باطن کو جو کچھ کہتا ہے
... لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں، تو اس کے پاس
... وہ اسے برا کہے گا، اور اس نے اس سے کہا کہ اگر اسے چھوڑ دوں، تو اس کے پاس
... اس نے کہا کہ اس کو صلیب دی جائے، اس نے کہا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے، تو اس کے پاس
... چھوڑ کر چلے گا، اس کو صلیب دی جائے، جب یہاں سے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، پھر باطن
... بھانپتا تھا، اسے تو پانی کے ٹوکروں کے ذریعہ دیکھا، اور اس نے اسے چھوڑ دیا، اس نے اسے چھوڑ دیا
... خون سے یہ چہرہ تم جانتے ہو، سب لوگوں نے جب اسے دیکھا کہ اس کا خون پیاری اور چمکی
... اور اس کی گردن پر اس پر اس نے ہرایا کو اس کی خاطر چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑ کر کوڑے لگا کر حوالہ
... کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ (۱۱: ۲۷-۲۸)

قرآن کا بیان اس سے بہت ملتا جلتا ہے، اور اس سے پہلے کے لیے اسے چھوڑ کر لوٹا کی
روایت پر آجائے۔

”پھر ان کی ساری جماعت انہی کے پاس سے باطن کے پاس گئی، اور انہوں نے اس پر الزام
لگایا، اور کہا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو ہلکانے اور فیر کرنے کے لیے سے منگوا دیا،
اپنے آپ کو سچ اور شاہ کہتے ہیں۔... باطن نے سرور کا یہی اور عام لوگوں سے کہا کہ
میں اس شخص سے کچھ قصور نہیں پاتا، مگر وہ اندھے اندھے کہنے لگے کہ وہ تمام یہودیوں میں بیک
مخلیق سے ہے کہ یہاں تک لوگوں کو سکھاسکا کہ وہ اسے چھوڑ دے، یہ کہ باطن نے یہ بھی کیا ہے
آدمی مصلیٰ ہے؟ اور یہ معلوم کہ اسے کہ یہودیوں کی عبادت کا ہے۔ اسے یہودیوں کے پاس
بھیجا کہ وہ ان دنوں یروشلم میں تھا۔“ (۱۱: ۲۳-۲۴)

”مگر جب مقتدرہ یوشلم پہنچے کہ وہی شمشاد کی طرف سے امیر ملک فلسطین میں مقرب تھے
ایک اور من گھڑی کے لیے اور وہاں کا حکم اس وقت یہودیوں میں تھا، اور دوسرا خاص ملازم یروشلم کے
لیے، جو باطن کی عبادت میں تھا، اسے آگے بھرا، اور اس کا بیان سننے۔“

”وہ یہودیوں میں اس سے بہتر باتیں پوچھا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سرور
کا یہی اور فیر کھڑے ہوئے، اور خود اسے اس پر الزام لگاتے رہے۔... پھر باطن

نے سردار کا ہونے اور سواہد اور حام کو گوند کو کھج کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بھگتہ
 والا ٹھہرا کر پیسے پاس لے کر پروردہ کیجو میں نے تمہارے سامنے اس کی تحقیقات کی۔ مگر میں یا تو
 کا اکر ہم تم اس پر لگاتے جو۔ ان کی نسبت نہ جانتے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرو دینے غصہ یوں کہ
 اس نے اسے ہمارے پاس لایا نہیں بھیلے ہمارے دیکھو اس سے کوئی نسل دیا نہیں اور جس سے وہ
 قتل کے کوئی ٹھہرا نہیں میں اس کو پتہ کر چھوڑے دیتا ہوں۔ سبیل کر چلا آئے کہ اسے لے جا
 اور ہاری خاطر ریا کو چھوڑ دے دیے کسی بنادت کے امت جو شہر میں ہو کاشقی اور خون
 کرنے کے سبب قید میں ڈالا گیا تھا۔ اگر پہلا طس نے چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے
 کیا۔ لیکن وہ پتہ کر کے کہ اس کو صلیب سے صلیب۔ اس نے تیرہ بار ان سے کہا کیوں ہیں اس
 نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی میں میں اسے پتہ کر چھوڑے دیتا
 ہوں۔ مگر وہ پتہ چلا کر سر ہتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے۔ اور ان کا چلانا کا رگڑ کر جو۔ لیکن
 پہلا طس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو۔ اور جو شخص بنادت اور خون کرنے
 کے سبب قید میں پڑا تھا اور جے انھوں نے لگایا تھا اسے چھوڑ دیا۔ مگر یوں کہ ان کی
 مرضی کے موافق رہا ہوں کے حوالہ کیا۔

اس کے آگے کیا گزری حضرت مسیح واقعی مصلوب ہوئے یا نہیں؟ اس سے اس مضمون
 کو کوئی تعلق نہیں۔ یہاں دکھانا انجیلی صراحتوں سے اور ان کی تکرار بلکہ کثرت تکرار سے یہ
 ہو کہ حضرت مسیح سے اس دشمنی حکمرانی قوم کو نہیں بلکہ صرف مسیح کے ہم قوم ہیرو کو تھی۔ انھیں نے
 ان کو پکڑا، انھیں نے فتوے قتل سنایا اور وہی وہی حاکم کی ہر زبانی اور سفارش کے باوجود
 آپ کو سولی گھر تک لے آئے۔

آپ کہیں گے۔ اس کے بعد اب وضاحت و شہادت کا درجہ باقی ہی کون سا رہ گیا؟
 لیکن ذرا ٹھہریے اور ایک شہادت اس سے بھی جلی تر واضح تر کامل تر بھی اور میں بیجیے۔ یہ
 شہادت بھی انجیل ہی کی ہے۔ اور سب سے آخری انجیل یعنی یوحنا کی۔

”پھر وہ بعد کو کاٹھاکے پاس سے غولہ کو لے گئے۔ صبح کا وقت تھا اور وہ خود غولہ

لے غولہ جہاں سرکار کی گھر تھی (ص ۱۵۸)

یہودی نے ملکہ کو دیکھا کہ وہ نہیں بکریں کھاتی تھیں۔ یہودی نے اس پر غصہ کیا کہ اس کا بچہ ایک آدمی کو
 تم اس کے کسی کی کیا فریاد کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بکریاں نہ ہوتی
 تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے۔ یہودی نے اس سے کہا کہ اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریفیت
 کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں مدد انہیں کو کسی کو جان سے مارنا ہے۔
 یہودی نے اس پر غصہ کیا اور یہودیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ
 ہے؟ یہودی نے جواب دیا۔ کیا تو یہودی آپ سے کہتا ہے؟ یہودی نے میرے حق میں تجھ سے
 کسی؟ یہودی نے جواب دیا۔ کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سوا کا جنوں نے تجھ کو
 میرے سوا کو کیا۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یہودی نے جواب دیا کہ میری بادشاہت دنیا کی نہیں۔
 ... یہودی نے اس سے کہا میں کیا تو بادشاہ ہے؟ یہودی نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ
 میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔
 جو کوئی سچائی کا ہے۔ میری آواز سننا ہے۔ یہودی نے اس سے کہا۔ سچائی ہے کیا؟
 یہ کہ کرو یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا۔ اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں
 پاتا۔ مگر تمہارا دستور ہے کہ میں شیعہ کو تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ میں کیا نہیں
 شکوہ ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے پہلا کہ پھر کہا کہ
 اس کو نہیں لیکن ہر ایک کو۔ اور ہر ایک ایک ڈاکو تھا اس پر یہودی نے یہودی کہنے کہ کہ کہ
 گوائے۔ ... یہودی نے پھر باہر جانے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس
 پہنچاؤں گا۔ کہ تم جاؤ کہ میں اس کا جرم نہیں پاتا۔ یہودی کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی
 پوشاک پہنے باہر آیا۔ یہودی نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی جب مردار کا ہاتھ اور ہاتھ

یہودی عقیدہ میں شکر کوئی کسی عبادت کے اندر داخل ہونا ہے کہ ناپاک کہنا تھا (صدق)۔ اے ایک قسم کی
 قربانی (صدق)۔ اے یعنی تمہارا استغاثہ اس کے خلاف کیا ہے؟ (صدق)۔ اے یعنی مجرم (صدق)۔ اے مزارعے موت
 کے نفاذ کا اختیار (صدق)۔ حکومت (صدق)۔ کو تھا یہودی روحانی دینی حداثوں کو اس کا حق تھا (صدق)۔
 کہ اور کہ وہاں گھٹو حاکم نہ پھر کی عبادت کے اندر آگے سے کہی نہ تھی یہودی عقیدہ میں کہ ایک تہذیب کے تہذیب کا
 (صدق)

نے اسے دیکھا تو چلا کہ کیا کو صلیب دے صلیب! پچلا طس نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے
جاؤ اور صلیب دے دیکھو کہ میں اس کا کچھ رحم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اپنی
شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا
بیٹا بتایا۔ جب پچلا طس نے یہ بات سنی تو اورد بھی ڈرا۔ اور پھر قلعہ میں سے جا کر بیرون سے کہا
تو کہاں کا ہے..... پچلا طس اس کے چھوڑ دینے میں کاشتیں کرنے لگا مگر یہودیوں نے
چلا کر کہا اگر تو اسے چھوڑ دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں ہو کوئی اپنے کو بادشاہ بنانا
ہے وہ قیصر کا مخالف ہے پھر پچلا طس نے اس میں کرم سے کہہ دیا اس جگہ جو چہرہ
سہ دہ تخت عدالت پر بیٹھا..... پھر اس نے یہودیوں سے کہا۔ دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔
اس نے وہ چلائے کرے جائے جا۔ اسے صلیب دے۔ پچلا طس نے اس سے کہا کیا میں تمہارے
بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کا جنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں
اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ صلیب دیا جائے۔ (۱۶-۱۵۹-۱۶۰)

یہ سارے بیانات انھیں چار انجیلوں سے براہ راست نقل ہوئے جو سیحیوں کے نزدیک
مستند ہیں۔ باقی مجروحہ جہاد کے دوسرے حصوں مثلاً اعمال سے بھی اگر بیانات نقل ہوں تو
ضمانت اس سے بھی کہیں بڑھ جائے۔ اتنی ساری دفتاریوں، مصراحتوں اور
ان کی کثرت تکرار کے بعد اب یہودی کا قتل صحیح یا اقدام قتل صحیح سے اب تقریباً دو ہزار برس کے
بعد یہودی کا بری الذمہ قرار پانا اور وہ بھی نائب مسیح جناب پاپائے روم کی عدالت سے
اگر تاریخ کا ایک عجیب ترین اور ناقابلِ حین حد تک حیرت انگیز فیصلہ نہیں تو اور کیا ہو؟
انجیل ہی کے حوالے سے اور یہ مضمون اکابر یہودی کا آپ کی نظر سے گزر چکا ہے۔

”اس کا خون جاری اور ہماری اولاد کی گردن پر!“

انجیل کے براہ راست حوالوں کے بعد کسی اور حوالہ کی ضرورت یقیناً نہیں باقی رہ جائی

۱۰ قیصر یحییٰ بن قسطنطین دوم۔ یہودی اور ان کے بڑے بڑے پر وہ تہوں کے حاکم کا آخری تیرہ تھا کہ انھوں
نے خود وہی حکم کو دیا کہ انھیں قتل کیا کہ اگر تو یہودی کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا کا خیر خواہ اور
(صدیق)

عورت کی سربراہی کی تہمت

دینی محاذ کا ایک حادثہ اور لادینی کے لیے نوید فتح

(حقیق الرحمن بنعلی)

(۲)

اس مضمون کی پہلی قسط میں مدیر شہاب کے صرت ایک جوہر گنگوہی ہوئی تھی بقیہ اجزاء پر اور مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے چلیج پر گنگوہی باقی تھی۔ صرت اشاعت ہی باقی نہ تھی بلکہ سب جھگڑ گئے۔ کو کبھی باقی تھا کیونکہ میری صحت کی ناہمواری نے اس سے زیادہ گھنے کا موقع مجھے نہیں دیا تھا جو گزشتہ اشاعت میں شائع ہو سکا۔ اسی صحت کے مسئلے نے مجھے مجبور کیا کہ تبدیل ماحول کی خاطر ہفتے دو ہفتے کہیں گھنٹوں سے باہر رہوں چنانچہ الزفروری سے ۵۵ فروری تک کا وقت اپنے وطن میں گزارا۔ اور اس کی خاطر یہ بھی طے کرنا پڑا کہ ماریج کے بغیر نعت کی اشاعت میں کچھ تاخیر گوارا کی جائے۔ لیکن اس تاخیر سے میرے نامکمل مضمون کی تکمیل کی جو صہرت کچھ کہنے کی ادنیٰ از صحت کے بغیر پیدا ہوئی ہے، میں یقیناً اس سے بہتر کا قصد نہیں کر سکتا تھا۔

میں ۲۶ کو گھنٹوں واپس آیا اور بحمد اللہ صحت کے اس حال میں تھا کہ مضمون کی تکمیل کا کام شروع کر سکوں۔ لیکن، ماریج صبح ہی کو جو اخبار دیکھا تو اس میں مدیر شہاب (مولانا کوثری) کا جماعت اسلامی سے استغفے کے اعلان کے ساتھ ایک بیان تھا۔ اور آج یکم ماریج کو نیازی تھا کہ وہ مفصل مکتوب بھی اخبار میں آگیا جو انھوں نے اپنے استغفے سے پہلے مولانا مودودی صاحب

کو لکھا تھا یہ مکتوب ہی ہے۔ مکمل مضمون کی وہ بہترین تکمیل ہے جو اس تاخیر کی بدولت آپ کو آپ ہی حاصل ہو گئی۔

اس مکتوب میں مدیر شہاب عورت کی سربراہی کے مسئلہ میں اپنی اس تمام تقریر اور تحریر کی تائید و حمایت کے بارے میں جو انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان کے فیصلے کے مطابق کی، لکھتے ہیں۔

”میری پوری زندگی کے گناہ ایک طرف اور یہ اکیلا گناہ دوسری طرف کہ میں جس بات کو شرعاً درست نہیں سمجھتا تھا صرف جماعتی قواعد و ضوابط کی وجہ سے اس سبب سے مجبور ہو گیا کہ اب اس کی نہائندگی کروں! اللہ سیکر اس جرم کو معاف فرمائے ورنہ ڈنٹا ہوں کہ کہیں اس جرم کی وجہ سے میرا دل نہ ہے

سے ایمان ہی سے محروم نہ ہو جائے“ واقعہ یہ ہے کہ عتیق سنبھلی یا کوئی اور شخص نیازی صاحب کے مضمون کی تردید میں کتنے ہی مضبوط دلائل فراہم کر دیتا تب بھی یہ بات بہر حال حاصل ہوتی جو ان کے مکتوب کے صرف ان چند جملوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کا علی لا علان یہ اقرار کہ وہ اپنے ضمیر اور اعتقاد کے خلاف اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے بارے میں کسی غلط بات کی تائید کا ارتکاب کرتا رہا، دنیا کا سب سے مشکل کام اور انسانی زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر آدمی کو تادیل کے لیے تنکے کا سہارا بھی ملتا ہے تو وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ سے لے کر یونین اشرف علی صاحب تھانویؒ تک کے اقوال کل اپنی تائید میں پیش کرنے والا اگر آج انہیں اپنی غلطی کا ادنیٰ عذر بنانے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ اس بات پر تنویدیوں کی ایک دلیل ہے کہ یا تو ان اقوال کو غلط طور پر استعمال کیا گیا تھا اور یا اگر ان میں سے کسی قول سے کچھ تائید واقعہ نکلی بھی تھی تو اس کے علم اور ضمیر کے مطابق یہ قول قابلِ تردید تھا نہ کہ قابلِ استشاد! ادیبی ہمارا بھی موقع تھا کہ مثلاً مفتی دارالعلوم دیوبند کے (سابق) فتوے میں یقیناً حدیث کو سربراہ ملک بنانے کا حجاز ملتا ہے مگر کوئی صاحبِ مسلم

آدمی اپنے علمی ضمیر کو دہائے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ اور
 ہاں فاطمہ جناح جیسی عورتوں کے حق میں اس کا استعمال تو یہ اہل علم ہی نہیں ایک
 صاحب ضمیر مامی کے لیے بھی قابلِ شرم ہے اس کے برعکس امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ
 اور امام لمبریؒ کی طائفہ جو عورت کی امامت کا جواز منسوب کیا گیا ہم بتا چکے ہیں کہ وہ سارا
 خلاف واقعہ ہے اسی طرح میں حضرت عثمانؓ کی علامہ عبد سلیمان ندوی اور مولانا ابوالکلا
 آزاد کے اقوال پر گفتگو کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کس کے استعمال کی کیا حیثیت ہے
 اور وہ کس قسم کے مستحق ہے لیکن مدیر شہاب کے اس مکتوب نے ہمارے لیے اس بحث
 کی ساری بساط اب لپیٹ دی ہے۔ اب اگر کسی کو ان اقوال سے غلجہاں ہے تو وہ ہم
 سے نہیں مدیر شہاب سے پوچھے کہ یہ جو اقوال سب سے پہلے ان ہی کے ذریعہ لوگوں کے سامنے
 آئے اور انھیں کی آڑ میں جماعت اسلامی کے ہر صاحبِ قلم نے اپنی جماعت اور
 مولانا مودودی صاحب کی مدافعت کا مورچہ بنالیا ان کے باوجود انھیں (مدیر
 شہاب کو) اپنی تائید و حمایت کا فعل کیوں اس قدر سنگین معصیت نظر آیا کہ اس کی پاداش
 میں یہاں سے محرومی تک کا اندیشہ ان کی زبان پر آ گیا؟ ہمیں تو اب صرت مدیر شہاب
 کو مبارک باد دینی ہے کہ انھوں نے حق دوستی اور جوع و انابت الی اللہ کی بڑی
 ہی قابلِ شکر اور قابلِ رشک توفیقِ خدا کی بارگاہ سے پائی اور اپنے وہ سخت الفاظ
 واپس لینے ہیں جو کہیں کہیں ان کے مضمون کی تنقید میں ہمارے قلم سے نکلے۔ یقیناً
 وہ اپنے اس مضمون سے اب اس طرح بری ہیں جیسے کہ وہ کبھی ان کے قلم سے نکلا ہی
 نہیں تھا۔

اب ہم اس بحث میں خود کچھ کہنے کے بجائے مدیر شہاب کا مذکورہ بالا مکتوب ہی
 اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس نے جہاں ہمیں مدیر شہاب کے مضمون
 پر گفتگو سے سبکدوش کر دیا ہے وہاں یہ بات بھی اس سے بدرجہ اتم حیاں ہو جاتی
 ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی نے اس مسئلہ میں جو موقف من فاطمہ جناح
 کی حمایت کی خاطر اختیار کیا وہ ان کے ساتھ موقف کی ایسی ضد ہے جسے قبول مدیر

شہابؒ بنی دو غلے پن اور لفاق کے سوا کچھ اذ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بات ہمارے نزدیک بالکل کلی ہوئی تھی اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ مولانا مودودی اور انکے نقارے آج جو کچھ اس مسئلے میں کہا ہے اس کا تار و پود بکھر دینے کے لیے ان کی سابقہ تصریحات ہی کافی ہیں۔ لیکن حیرت ہے ان لوگوں پر جو میر شہابؒ کی طرح جماعتی جبریت کے تحت اس دو غلے پن کی تائید و حمایت کی کوئی مجبوری نہ رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے مولانا مودودی سے خوش تعلق میں اپنے اذ پر حتیٰ یہ جانا کہ جو لوگ جماعت اسلامی پاکستان کی اس روش کو دینی مجاز کا خطرناک ختمہ جان کر تنقید کر رہے ہیں ان کے مقابلے کا مجاز سبب حال لیں جس میں ایک طرف تو وہ دلائل گڑھ گڑھ کر پیش کیے ہائیں جن سے لوگوں کو اسلام میں عورت کی سربراہی کا جواز نظر آنے لگے۔ اور دوسری طرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ مولانا مودودی نے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے کسی حال میں بھی عورت کو سربراہ ملک بنانے کا جواز نہ رہتا ہو اور صد یہ ہے کہ رکھنے والوں نے مولانا کا وہ مضمون بھی سلنے رکھ دیا جس میں سیاست و مملکت کے معاملات میں عورتوں کی عملی شرکت کے جواز کی مطلق نفی کرتے ہوئے مولانا اس ٹھہر تک گئے تھے کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قصاص کے مطالبے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ہنگامی سربراہی تک کے لیے کوئی استثنائی نوعیت کا جواز بھی تجویز نہ فرما سکے بلکہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی زبان میں اسی بات پر پھر رہے کہ حضرت عائشہ کا یہ اقدام مردود شریعت سے متجاوز تھا۔ لیکن اسکے باوجود بھی کہنے والے پوسے طمطراق کے ساتھ ہی کہتے رہے کہ مولانا نے اس مضمون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی استثناء نہیں ہے؟ ہاں صاحب یہ تو واقعی نہیں لکھا لیکن اگر ”ادامت“ مس قاطمہ جناح کئے مملکت پاکستان کی سربراہی کا کوئی استثنائی جواز مکمل سکتا ہے تو کیا ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اس قابل بھی نہیں کہ ایک ہنگامی قصبے کی سربراہی کا کوئی جواز ان کے لیے بھی تجویز کر دیا جاتا ہے؟ اور اگر اجازت ہو تو ہم اس سوال کو اسی مضمون کے مولانا کے ان الفاظ میں دریافت کرنے کی جرات کریں کہ

”اپنے خیال مبارک میں کیا سچی کائناتیں کو مسلم کے گھر کی خواتین کے اندر کوئی خاص نقص تھا
جسکی وجہ سے وہ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں کیلئے نااہل تھیں؟ اور کیا دوسری خواتین کو اس
لحاظ سے ان پر کوئی ذمہ داری حاصل ہو؟“

ہیں یقین کر کو مولانا کی ہر بات کو دھوئے میں میں سعادت و ارباب سمجھنے والے اس بات کا بھی جواب دے ہی دینگے
اور ہمیں چپ کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن اس مضمون کا ایک جملہ اور یہ بھی حضرت علیؓ کی بات نقل کرنے کے بعد مولانا نے فرمایا کہ
”اھ حضرت عائشہؓ اپنی کمال درجے کی ذہانت و نقاہت کے باوجود اس کے جواب میں کوئی
دلیل نہ پیش کر سکیں۔“

لیکن اب کون حضرت عائشہؓ کو بیویں صدی کے اس کمال ذہانت و نقاہت کی خبر جا کر بہو سچائے کہ جس چیز
کی کوئی معافی سہی دلیل بھی آپ کو حضرت علیؓ کے جواب میں دل کی تھی آج اس کی دلیل قرآن میں دیانت
کرتی گئی ہے۔ اور کسی دیانت، اگر سارے عالم کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ کوئی اس کی نفی میں دلیل لائے!
ہفتہ راسی مضمون میں مولانا نے کہا تھا کہ۔

”سیاست و ملک داری میں عورت کے دخل کو جائز ٹھہرانے والے اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو وہ
بسی کہ حضرت عائشہؓ حضرت عثمانؓ کے خون کا دھوئے لے کر انھیں اور جنگ جمل میں حضرت
علیؓ کے خلاف فساد برپا کیا۔ مگر اول تو یہ دلیل اصولی غلط ہے۔ اس لیے کہ جس مسئلہ میں
اللہ اور اس کے رسول کی وصییت ہدایت موجود ہو اس میں کسی صحابی کا کوئی ایسا انفرادی فعل
جو اس ہدایت کے خلاف نظر آتا ہو ہرگز حجت نہیں بن سکتا۔ صحابہ کی پاکیزہ زندگیوں بلاشبہ
ہمارے لئے شکل ہدایت میں مگر اس غرض کے لیے نہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی ہدایت کو چھوڑ کر
ان میں سے کسی کی انفرادی لغزشوں کا اتباع کریں۔“

اور یہی ان کے متبعین کا بھی غلو کی حد تک شعار تھا۔ مگر کل جنس صحابہؓ کی لغزشوں کے اتباع سے بھی عداوت
تھی آج وہ کتابوں اور اخباروں کے پرانے قلموں سے دھونڈو دھونڈو کر رہے رہا ہے کہ لوگوں
نیک کی لغزشوں کو شعل ہدایت بتاتے ہوئے نہیں سطر مار رہے ہیں۔ یہ فلاں کا بیان ہے، یہ فلاں کا فتویٰ
ہے یہ فلاں کی تحریر ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث سربراہ ممکن بنائی جاسکتی ہے۔
ج۔ پستی کا کوئی حد سے گزندہ دیکھے

خیر اب چھوٹی اس قدر کہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب دانا ملک کے لیے ان چند سطروں نے مزید
سامان کرا دیا ہو گا۔ اب تو میرا شبہ اب مولانا کو ٹرنیازی کا وہ خط پڑھے جو دراصل اس مضمون کی
قسط دوم ہے۔

ع۔ یہ تمام اقتباسات مولانا ابوالاعلیٰ صاحب کے جس مضمون سے لئے گئے ہیں وہ ترجمان القرآن
ذی الحجہ ۱۳۳۵ھ میں اور اس کے ۱۶۷۱ء سے الفرقان عرم ۱۳۳۵ھ میں بھی شائع ہوا ہے۔

.... بنام مولانا مودودی

مولانا کوثر نیازی

محترم امیر جماعت!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

پچھلے دنوں میں نے ایک تفصیلی ملاقات کے لیے آپ سے حاضر ہونے کی اجازت چاہی تھی، حاضر بھی ہوا مگر آپ خواجہ عبداللہ مرحوم کی فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سرسری بات ہوئی اور تفصیلات پھر کسی دقت کے لیے ملتوی ہو گئیں۔ بعد میں مجھے درگاہ کا دورہ پڑ گیا، اب طبیعت بحال ہے مگر مسلسل نشست رکھوں تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تحریری طور پر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔

تحدہ محاذ میں جماعت کی شمولیت پر میرے خیالات آپ سے اور دوسرے رفقاء سے ڈھکے چھپے نہیں۔ جب ۱۹۶۲ء میں ستر سہ روزہ کا مرحوم سے آپ نے تحدہ محاذ کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے ”شہاب“ مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۲ء میں ”ستر سہ روزہ کی سے چند سوالات“ کے زیر عنوان ایک ادارتی شذرہ سپرد قلم کیا تھا، مقصود یہی تھا کہ جو لوگ غیر اسلامی نظریات کے علمبردار اور ملک میں جمہوریت کے قائل ہیں، جماعت ان کی طرف دست تعاون بڑھانے سے باز رہے۔ اس پر آپ نے ایک ملاقات میں مجھے اس طرح کی تحریروں لکھنے سے منع کر دیا، کیوں کہ آپ کے نزدیک اس سے جماعت کی پوزیشن خراب ہوتی تھی۔ میں نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کی مگر اس کے ساتھ میں براہ ”شہاب“ کے ذریعے ایک اسلامی محاذ کی تشکیل پر زور دیتا رہا۔

۱۹۶۴ء میں جماعت کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اور اس
متحدہ محاذ کی شرکت زمانے میں مرکزی دفتر کے باقی اندہ اصحاب نے محاذ کے قیام
 کے لیے دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھر سے مذاکرات شروع کر دیے، میرا خیال یہ تھا کہ جماعت
 موجود نہیں اور یہ اصحاب اپنی ذاتی حیثیت میں محاذ میں شریک ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے
 ۶ فروری ۱۹۶۴ء کے شہاب میں ایک مرتبہ پھر تفصیل سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور بدلائل
 واضح کیا کہ اس طرح کے تضاد اور متعادم عناصر کا اتحاد ملک ملت دینی اقدار اور خود جماعت
 کے لیے سخت تباہ کن ثابت ہو گا۔ اس مضمون کے چھپتے ہی ان رفقاء نے میرے خلاف پروپیگنڈہ
 کی ہم تیز تر کر دی، کارکنوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ مضمون نے یہ سب کچھ جیل سے آئی ہوئی ہدایات
 کے مطابق کیا ہے اور دوسری طرف یہ دھمکی دے کر میرا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر میں
 اس طرح کے خیالات ظاہر کرنے سے باز نہ آیا تو خلاف قانون قرار دیے جانے کے باوجود جہالت
 کا جو ڈھانچہ اپنے طور پر انھوں نے قائم کر رکھا ہے وہ پورے ملک کے متعلقین کو جماعت
 سے میرے نکل جانے کی اطلاع کر دے گا۔

میں پروپیگنڈے کی اس مہم سے متاثر تو نہیں ہوا، اس لیے
مالوسی، اسمحلال اور جمود کو میرے خلاف اس طرح کی کمی ہمیں عرصہ سے بعض ممتاز
 اصحاب کے زیر سایہ جاری تھیں اور میں زبانی اور تحریری طور پر کئی دفعہ آپ کو ان کی اطلاع بھی دے
 چکا ہوں اور بطور احتجاج اس سلسلے میں اپنے منصب سے استعفیٰ بھی دے چکا ہوں، لیکن اس خیال
 سے کہ آپ کی عدم موجودگی اور جماعت کی بندش کے باوجود اس طرح کے اختلافات جگہ ہنسائی کا
 باعث نہیں گئے اور اس سے ہمارے سادہ دل کارکنوں کو بہت صدمہ ہو گا، میں خاموش ہو گیا
 ۔ آنکہ جماعت نے صراحتی انتخابات میں اپنے سابقہ موقف کو چھوڑ کر محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت
 کو دین اسلام کا تقاضا اور جہاد قرار دے دیا، آپ باہر تشریف لے آئے اور جماعت کی پوری
 طاقت کو آپ نے اس انتخابی مہم میں جھونک دیا، یہ مرحلہ بغاوت ختم ہو چکا ہے مگر اس کے خطرناک
 نتائج و عواقب کارکنان جماعت میں بڑھتی ہوئی مالوسی، اسمحلال اور جمود کی صورت میں ہائے
 سامنے ہیں، جماعت جس غلط راستے پر چل پڑی ہو، اس راستے کی جس منزل پر جا کر رک گئی ہے۔

اس کی مثال ایک تنگ گلی کی سی ہے جس سے پہنچے ہٹنے یا آگے بڑھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی
دوسرے غلطیوں میں ہماری تحریک ہر وہاں پشت منزل کا فائدہ من چکی ہے کہ ان کی حق ہو گا اگر میں
جماعتی فخر خواہی کے لیے آپ کے سامنے اپنے قلبی احساسات کی یہ تصویر نہ دکھوں کہ جن تصورات
کے تحت میں جماعت میں شامل ہوا تھا۔ آج وہ تصورات نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور
اپنی ذاتی اصلاح و تکمیل کا جو مقصد مجھے جماعت میں لایا تھا جماعت کی پالیسی اور طریقہ عمل نے
دوسرے بہت سے مسائل کی طرح مجھے اس مقصد سے محروم ہی نہیں کیا بہت دور بھینک دیا ہے

سرداری انتخاب کی صہ کے دوران جو غلطیاں ہم
نہ آہی اور سیاسی دیوالیہ پن | سب نے کی ہیں وہ اتنی ہوں گ ہیں کہ ان کے نذر کے

سے بھی دل کا ہٹا ہے اور چونکہ جماعت کی پالیسی کے تحت کچھ بھی ان غلطیوں کا بار بار اور کتاب
کرنا پڑا ہے اس لیے میں ان کی شدت کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں، مجلس عاملہ کے حالیہ
اجلاس میں اگر اپنی غلطیوں کا احساس و اعتراف کر کے راستہ و دی اختیار کر لی جاتی تو شاید
اس احساس میں کمی واقع ہو جاتی مگر عاملہ نے اس سلسلے میں جو قرارداد منظور کی ہے میں اس پر تسلل
غور و غوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس سے جماعت ایک ایسے راستے پر ڈال دی گئی ہے
جو دینی اعتبار سے سخت دو غلطیوں پر مبنی ہے بلکہ مجھے اس سخت لفظ کے استعمال کے لیے صاف فراموشی
لفظ کا راستہ ہے اور سیاسی حیثیت سے فہم و فراست اور حکمت و دانش کے پہلو سے ہمارے
دیوالیہ ہو جانے کا اعلانیٰ عام ہے۔ اس قرارداد کا تضاد خلق خدا کے ساتھ ساتھ مغرب و ارکان
اور کارکنوں کو مخاطب میں ڈالنے کی ایک دردناک مثال پیش کرتا ہے۔

اس قرارداد کے ایک حصہ میں تو کھلم کھلا اعتراف کیا گیا ہے کہ

”ہم حقوق حالتہ اگر ہماری قوم کے ذہنی و اخلاقیات کے یہ نتائج ہرگز ہرگز برآمد نہ ہو سکتے

تھے یہ صورت حال اس امر کی ضرورت کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ خود جمہوریت کی بحالی کے

لیے بھی قوم کے اخلاقی اصلاح ناگزیر ہے۔ جب تک ہم طبقات کے حقوق کو ہتھیار بنیادوں پر

استوار کرنے کی فکر اور کوشش نہ کریں گے۔ اس وقت تک دھن دھن اور دھن دھن

کے ذریعے سے آمدوں کے سلسلہ ہونے کا دروازہ بند نہ ہو سکے گا۔“

اور اس کے دوسرے حصوں میں یہ کہہ کر مخالفت دہی کی حد کر دی گئی ہے کہ
 "گذشتہ تین ماہ میں قوم جس آزمائش سے گزری ہے اس سے اس کا یہ احساس بالکل واضح ہو
 گیا ہے کہ وہ اب بیدار ہے اور اپنے حقوق کے لیے ہر ممکن جدوجہد کا داعیہ رکھتا ہے۔"
 اس کے ساتھ دوسرے فیصلوں میں اس امر کا بھی واضحان الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ
 "جماعت اسلامی متحدہ شاخہ پستور ساتھ دیتی رہے گی۔"

ان قراردادوں کا جو مطلب میں سمجھا ہوں اور جو میرے خیال میں ہر
الفاظ کا گورکھ دھندلا پڑھا لکھا آدمی سمجھ گیا ہے کہ جماعت اپنے ارکان کے اندر پیدا
 شدہ بے چینی کو الفاظ کے گورکھ دھندے میں دبا دینا چاہتی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سامان
 تسکین موجود ہے جو اصلاح معاشرہ کے طویل اور کٹھن کام کو "مجنوب کی بڑ" سمجھتے اور اس لا دینی سیاست
 کے چکر میں انجم کر متحدہ محاذ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کے ذوق کو بھی نظر انداز
 نہیں کیا گیا جو انقلاب قیادت کے لیے خود معاشرہ کی اصلاح کو ضروری قرار دیتے ہیں اس طرح
 کے دو متضاد نظریات کو ایک ہی سانس میں دہرا دینے کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جماعت
 کی قیادت اب بھی اپنے امکان اور کارکنوں سے صفائی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی اور اسے
 اپنی سابقہ غلطیوں کا اعتراف کرنے میں شدید تامل ہے۔

محترم مولانا! اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ دوسری
"ابدی اور غیر ابدی حرمتیں" بہت سی اصولی غلطیوں کے علاوہ ہم نے عورت کی صورت
 کے مسئلہ میں جو رخص اختیار کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے ہاں اس کی جو سزا ملے گی اس کا مسئلہ تو الگ ہو
 اس دنیا میں بھی اندرون و بیرون ملک ہماری دینی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں صدر ایوب
 کی مخالفت کرنی ہی تھی اور محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینا ہی تھا تو سیاسی اور جمہوری ضرورتاً
 کا اظہار کر کے ایسا کیا جاسکتا تھا مگر اس کے لیے ہم نے غریب اسلام پر جو نوازش کی ہے اور جو
 کما ہدی اور غیر ابدی تقسیم کا جو نیا نظریہ پیش کیا ہے اس کے بعد دینی حلقے تو ایک طرف رہے
 دوسرے طرے جانب دار عناصر سختی کا پوزیشن تک کے بعض نمایاں افراد ہیں اب ان وقت اور
 سیاست کی خاطر دین میں ترمیم اور تحریف کرنے والا گروہ تصور کرنے لگے ہیں۔ آپ عالم

اسلام کی صفت اول کے متنازع عالم دین ہیں اور میں ایک معمولی طالب علم میں نے کچھ سیکھا بھی ہو تو آپ کے طفیل لیکن اگر آپ امانت دیں تو عرض کروں کہ حرمات میں ابدی اور غیر ابدی کی یہ تقسیم مان لینے کے بعد ہمارا موقع منکرین حدیث کے گمراہ کن نظریہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ منکرین حدیث کا نظریہ بھی تو ہے کہ وہ فقط قرآن میں بیان کردہ حرمات کو ابدی مانتے ہیں۔ حدیث کی حرمات ان کے نزدیک غیر ابدی ہیں مگر ہم یہ کہہ کر ان سے بھی دو قدم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں ساری حرمات قرآن کی بھی ابدی نہیں، حرمات قرآن کی ہوں یا حدیث کی سب کی سب ابدی اور غیر ابدی کے خانوں میں تقسیم ہیں۔

معزز مولانا یقین فرمائیے کہ اس نظریہ کی تاویل میں اب **دین کی پامالی کا اذن عام** ایک آپ نے یاد دہرے حضرات نے جو کچھ لکھا یا کہا ہے وہ میری نظریں ہے اور یہ تو آپ کہ معلوم ہی ہے کہ جماعتی پابندی کی جبریت کے تحت میں خود آپ کے اس نئے نظریہ کا دفاع کرنے والوں میں شامل رہا ہوں مگر اس کے باوجود اس نظریہ کی صحت مجدد واضح نہیں ہو سکی اور آج جب کہ یہ سطور لکھتے وقت سیرادل ٹکٹے ٹکڑے ہو رہا ہے میں آپ کا بہترین برخواہ ہوتا اگر اس مہلک نظریہ کے متعلق اپنے دل کی بات آپ کے سامنے بیان نہ کرتا۔ قرآن اور حدیث میں حرمات کے متعلق ”اہل ابدی“ اور ”غیر ابدی“ کا تصور ضرور دیا جاتا ہے مگر ابدی اور ”غیر ابدی“ کا نہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دروازہ کھول کر ہم نے تجدید پسندوں کو دین کی پامالی کا اذن عام دے دیا ہے۔ غیر ابدی حرمات کی لکھی لکھائی نہ ست تو کہیں درج نہیں ہو گا کی کہ جو شخص یا گروہ اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کے تحت چاہے کسی حرم کو غیر ابدی ٹھہرائے گا آخر کسی حرم کو غیر ابدی ٹھہرانے کا حق ہمیں ہی تو اذانی نہیں ہوا اور سرے بھی تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ جن ضرورتوں اور مصلحتوں کی خاطر ہم ایک حرم کو جائز قرار دے دے ہو یہ ضرورتیں اور مصلحتیں معتبر نہیں مگر اس کا کیا جواب ہو گا جب پلٹ کر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ آپ کے نزدیک یہ مصلحتیں غیر معتبر ہیں۔ ہمارے نزدیک معتبر اور جہاں تک نظریہ کا سوال ہے وہ خود آپ ہی کا علی کردہ ہے اس لیے ہم نے اپنے غلط اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے بھی

موج متوں کو محکم دیا ہے جو ادا کا

تو ہم اس لیے ثواب کے امیدوار ہیں کیوں کہ مجتہد کے نامہ اعمال میں غلط اجتہاد پر بھی نکتی لکھی باقی ہے۔ مجھے اس سے پیشتر آپ کے نظریہ حکمت عملی کے ان خطرناک پہلوؤں کا اندازہ نہ تھا۔ جماعت سے نکلنے والے بعض اکابر اس پر گرفت کرتے تھے تو میں اسے مخالفت اور تعصب پر محمول کرتا تھا مگر صدیقی انتخاب میں پیش ہونے والے اس نئے نظریے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے اور میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ کیا آپ کا یہ نظریہ حکمت عملی ان ہی مضمرات کا حامل تو نہ تھا۔؟

میں آپ کے سامنے انتہائی ندامت کے ساتھ خود اپنے

انتہائی ندامت کے ساتھ

بارے میں بھی یہ اظہار ضروری سمجھا ہوں کہ اپنے حقیر سے علم اور مطالعہ کی بنا پر میری رائے بھی تھی کہ موجودہ سیاسی اور جمہوری مذاہیات کی بات تو دوسری ہے لیکن شرعاً صورت کسی بھی صورت میں صدر مملکت نہیں بنائی جاسکتی اور اس کا تو میں کوئی تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتا تھا کہ کبھی ہم بھی اسلام کے نام پر ایک خاتون کی حمایت میں ایسی تحریک چلا سکتے ہیں چنانچہ میں نے اپنی مسجد میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے سینکڑوں افراد کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کی اور بعد میں بعض اخباری نمائندوں کی خواہش پر اس خطبہ کا خلاصہ اخبارات کو بھی بکھجوا دیا مگر اس دوران مجھ پر یہ انگنٹاں ہوا کہ جماعت اس سے الگ نقطہ نظر پر سوچ رہی ہے اور امکان غالب اس کا ہے کہ اس فاطمہ خاتون کی حمایت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں اس انگنٹاں پر ہر امیدگی کا شکار ہو کر رہ گیا اور جماعت کے فیصلے کے انتظار میں اس بیان کو واپس لے لیا۔

مجھے بعد میں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے جیل سے مرکز جماعت کو یہ ہدایت بھیجی ہے کہ اس مسئلہ پر ہرگز تشدد حزب اختلاف کا ساتھ نہ دیا جائے۔ آپ کی گزشتہ تحریروں کی مدد میں امید بھی اس بات کی تھی لیکن جب مجلس مشاورت میں جیل سے آئی ہوئی آپ کی وہ تحریروں نے چمک کر سنائی گئی تب مجھے بعد ازاں لفظ بلفظ مجلس مشاورت کی قرارداد کی صورت میں انتہا ہات کو ارسال کر دیا گیا، تو میرے حسن ظن کو اتھائی نہیں ہوئی شاید آپ کو معلوم نہ ہو میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مجلس مشاورت کے جس اجلاس میں ختمہ کی حمایت کا فیصلہ کرتے ہوئے اس قرار داد کو منظور

کیا گید میں میں اپنی غلط فہمی یا دقت کے بارے میں غلط اطلاع (۱۱) کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا جب میں یہود نہ تھا تو یہ قرار داد اظہار بات کو سمجھوائی جا چکی تھی کاش! میں اس دقت موجود ہوتا اور اس غلط فہمی پر اپنی مجلس کو متنبہ کر کے کم از کم قرار داد کے الفاظ کو تبدیل کر دیتا۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد تیرا ز کمان رفت والا معاملہ تھا اب جماعتی دستور کی رو سے میں اس فیصلہ کی تائید پر مجبور تھا اور جس رائے کو میں دلائل کی بنا پر سرسبز بلکہ غلط سمجھتا تھا اب صرف اس لیے کہ وہ بطور قرار داد منظور ہو چکی ہے جماعت اور مجلس مشاورت کا رکن ہونے کی وجہ سے میں تحریر و تقریر کے ذریعے اس کی تائید و توثیق کرنے لگا۔

مولانا! میں بہت گناہ گار ہوں مگر میری پوری زندگی کے گناہ ایک طرف اور یہ اکیلا گناہ دوسری طرف کریں! جس بات کو شرعاً درست مجلس سمجھا تھا صرف جماعتی قواعد و ضوابط کی وجہ سے اس مصیبت پر مجبور ہو گیا کہ اب اس کی نماندگی کروں؟ اللہ میرے اس جرم کو معاف فرمائے ورنہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اس جرم کی وجہ سے میرا دل رہے سے ایمان ہی سے محروم نہ ہو جائے۔ بخود باللہ من خسر و مر انفسنا

ومن سیئات اعمالنا

مولانا! میری رائے یہ ہے کہ اب جاری یہ محبوب جماعت اسلامی ایک عجیب و غریب صورت حال سے دوچار ہے۔

اس جماعت کی ابتداء کے وقت نظام حکومت کی اصلاح کا جو تصور **قول و فعل کا تضاد** آپ نے پیش کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ افراد میں ایمان و اسلام اور احسان کا صحیح شعور پیدا کر کے انہیں انفرادی زندگی میں متقی بنایا جائے اور ان افراد کے ذاتی عمل اور شہادت حق کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ اس طریقے سے نظام حکومت کی اصلاح آپ سے آپ لوں ہوگی جیسے سنگترے کے بیج سے سنگترے کا درخت اور پھر اس درخت سے سنگترے کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ اس طبیعی عمل کے طور پر اسلامی حکومت اسی اصلاح یافتہ معاشرے سے ظہور پذیر ہوگی۔ یہ تصور اگر جماعت کی نگاہوں سے اوچھل جاتا تو کسی اہم مرحلے پر بسے جا کر کرنے کے بعد پھر سے ذیل لایا جاسکتا تھا لیکن دوسرے بہت سے اصحابِ علم کے علاوہ خود آپ نے کچھلے اٹھ دس برس میں جماعت کو جو فکری غذا دی ہے اور جس طرح پہلے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا تصور دے کر جماعت کے کارکنوں کو یہ یاد کرایا ہے کہ جماعت جو بھی پالیسی اختیار کر رہی ہے وہ اسی تصورِ اتحادیت دین ہی

کانتھوپہ جو آپ نے شروع میں پیش فرمایا تھا اس کے بعد جماعت کے کارکنوں کو پھر سے اصلاح ذات اور اصلاح معاشرہ کے کاموں پر لگا دیا۔ کوئی اسکالہ باقی نہیں رہا۔ مزید برآں ہم نے پہلے چند سالوں میں بالعموم اردو صدارتی انتخاب میں بالخصوص جس قسم کی اپوزیشن کا کارنامہ ادا کیا ہے اور باب اقتدار کو اپنا حریف بنایا اور خود جس طرح ان کے حریف بنے ہیں اس کے بعد اعلیٰ دین کی حیثیت سے ہمارے لیے مکہ میں کام کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں۔ اس پہلو سے میری ایسی اس وجہ سے ادنیٰ ذیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم نے ۱۹۲۷ء کی انتخابی پالیسی سے لے کر عورت کے مسئلہ صلاحت تک ہر متضادات کے لیے جس طرح نصوص قرآنی و حدیث کو پیش کیا ہے اس کے بعد اس ملک میں کوئی ذی فہم آدمی ہماری پیش کردہ دینی اور اصلاحی دعوت پر اعتماد نہیں کر سکتا۔

ماضی اور حال
تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، تضادات کا شمار ہوئے جانے کے بعد ہمارے اردو اور آپ سے بڑھ کر کسی پر مدشمن ہوں گے، پہلے ہم نے امیدداری کو حرام قرار دیا، اس کے لیے صحابہ کی کسی جلیل القدر شخصیت میں امیدداری کا کوئی پہلو ہمارے سامنے نہیں کیا گیا تو ہم نے اپنی اجتہادی رائے کو نفع کا درجہ دے کر اس پر تنقید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ گوہر ہم اپوزیشن کے ساتھ لی کر امیدداروں سے خود درخماستیں طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ صلاحت نائنہ، پنجابی سسٹم سے آگے جس جماعت یا گروہ سے بھی تعلق رکھتا ہے پھر ہم نے صلاحت نائنہ کو جماعت کے دائرے میں مخصوص کر دیا۔ پہلے ہم پارٹی ٹکٹ کو صلاحت کہتے تھے اب محاذ کے ساتھ شریک چوکر غیر صالحین کو بھی ٹکٹ بانٹ دے ہیں۔ ہم ٹکٹ پر قائد اعظم کی تصویر چھاپے پر سخت برہم تھے۔ صدارتی انتخاب میں ہمارے کارکنوں نے ان کی بیمن کے تصویر پر دو چکر لگی فروخت کیے۔ پہلے ہم نے صدارتی سے بھی بڑھ کر امارتی تصور خلافت پیش کیا تھا اب ہم پارٹی مانی نظام جمہوریت کو اسلامی قرار دیتے ہیں۔ پہلے ہم اسمبلیوں میں اراکین کی الگ پارٹیاں بنانے کو غیر اسلامی قرار دیتے تھے بعد میں ہم نے خود اس پر عمل کیا۔ پہلے ہم غلط جملوں میں شریک نہیں ہوتے تھے اب غلط جملوں کی صدارت کرتے اور ان میں تقریریں کرتے ہیں۔ پہلے ہم علماء کے اتحاد کی کوشش کرتے اور موجودہ پارٹیوں کو ساتھ ملانا غلط سمجھتے تھے۔ اب علماء کے اتحاد سے بے نیاز اور سیاسی پارٹیوں کے محاذ کو مضبوط کرنا تقاضائے اسلام سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم خواجہوں کو

کو دوش کا حق جیتنے میں راضی نہ تھے اب ان کی عداوت تک کے لیے کوشش کرتے ہیں پہلے ہم الہوا کے زہد و سستی ناقص تھے اب ان کی ایک حصہ متحدہ حزب اختلاف کی خواہشیں کی صورت میں منظم ہوا ہے تو ہمارے اکابرین کی بیگمات ان کے جلوں سے خطاب بڑھاتی ہیں پہلے ہم طلباء کو عملی سیاست میں حصہ لینے سے روکتے تھے اب ان سے عملی سیاست میں شریک ہونے کی اپیلیں کرتے ہیں پہلے ہم جلوں اور نعروں کو غیر اسلامی کہتے تھے اب خلاف کعبہ تک کے جلوں نکالتے اور اپنے رہنماؤں کے لیے زندہ باد کے نعروں لگاتے ہیں پہلے ہم ان انسانی ذخیرہ اسلامی قوانین پر چلنے والی حد التواں میں مقدمات سے جاننا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اب ان کی حد التواں کو ہم عدل و انصاف کا محافظ قرار دیتے ہیں پہلے ہم دیکن کو شیطانی برادری کا دکن سمجھتے تھے اب ان کی کو جمہوریت کا سرپرست کہتے ہیں۔

میں یہ عرض نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری ان باتوں میں سے کون سی بات صحیح تھی اور کون سی غلط۔ یہ تو مشن نمونہ از خود اسے ہے اور یقیناً مانے انتہائی دکھ کے ساتھ میں نے جماعتی تاریخ کی طرف یہ اشارے کیے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ لے واضح تضادات کو وقت کی گردش کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی اور دینی کچھ کر چھوڑنے اور اختیار کرتے رہے ہیں تو اب ترک و اختیار کے ان مظاہروں کے بعد اپنے ارکان کے سوا کون ہمارے دینی فکر پر بھروسہ کرے گا؟

۱۔ اگر ہم دین کے لیے کوئی کام نہ کر سکتے تو ہمارے لیے ایک سیاسی **غیر جمہوری نظام** پارٹی کی حیثیت سے کام کرنے کا دوسرا میدان باقی تھا۔ مگر میں تنازع افوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تنظیم کے قواعد اور اس کی موجودہ ہیئت اس کے لیے سخت غیر موزوں اور ناخاستہ ہے۔ ہمارے نظام میں محدود و کثرت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ارکان کی تعداد غالباً ابھی تک ڈیڑھ ہزار سے متجاوز نہیں ہو سکی۔ اس میں بھی ہر ہندوستان کن تنخواہ دار ہمدستی کا رکن ہے جماعت کے پورے درجہ امتداد و قیادت پر ان ہی ہمدستی اصحاب کا قبضہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان میں انتہائی غلصہ لوگ شامل ہیں لیکن جیسا کہ آپ کی طرف سے قلم حلقہ چھونے کی بالاصرا دعوت پر میں نے عرض کیا تھا ہمدستی چھونے کے بعد تنخواہ اور معاوضہ کی شروعات سے کام کی پیمائش ہوتی ہے اس کے لیے غریب کا دکنوں

کو اپنے وقار میں بہت کچھ کا گزاری بیان کرنا پڑتی ہے۔ معرض ارکان کا جواب دینے کے لیے عالی
 ارکان ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے لوث خواہ و لڑ قیادت بھی سازشوں کا امداد گروپ
 بندیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ان سمیاد برہمنی سے یہ نہیں کہ کون الہام ہے جسے اعزازی
 طور پر ہی سہی جماعت کی قیادت سونپ دی جائے۔ سمیاد یہ ہے کہ کون فارغ یا معاشی پریشانی
 میں مبتلا ہے جسے ہر وقتی بنا کر قائد بنا دیا جائے۔ آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کدوں کہ آج
 جماعت کی ہیئت عالمہ مجلس عالمہ تک میں ایک آدمہ رکن کو بھونڈ کر باقی سب حضرات میں خواہ
 پانے والے ہر وقتی رفتار ہیں۔ ان کی سیر میں بہت بلند سہی مگر ظاہر ہے جماعت سے معاشی و اشتہار
 کے بعد پورے زور اور جرأت سے اختلاف رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں تو یہ بات
 اور خلل ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے دستور و برعاطی قرار داد بھی گونہ کی مد سے وہ شخص جماعت
 کے کسی منصب پر فائز ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی جماعت کی طے شدہ پالیسی سے اختلاف رائے کا
 اظہار کر چکا ہو۔ خواہ یہ اظہار اختلاف خود آپ کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔

پھر رائے دہندگی کے معاملہ میں بھی ہم نے لینے اور دینے کے ہاں الگ الگ بنار کے ہیں۔
 ہم پورے ملک میں تو باغ رائے دی جاتے اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر سخت سے سخت
 تنقید کرتے اور حقوق کے معاملہ میں درجہ بندیوں کو از روئے اسلام ظلم عظیم سمجھتے ہیں مگر
 خود اندرون جماعت ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں متاثرہ دستور متفق اور رکن کی درجہ
 بندی قائم کر رکھی ہیں اور جماعت کے عہدہ داروں وغیرہ کے انتخاب میں ان کا رکنوں کو کبھی در
 دینے کا حق نہیں دیتے جو سالہا سال سے نہایت اخلاص اور ایثار کے ساتھ جماعت کی خدمت
 بجالا رہے ہیں۔ جو اس کی مالی امداد کرتے، اس کے جلسوں میں دریاں بچھاتے۔ اس کی وجہ سے
 ملازمتوں سے ہاتھ دھوئے اور زمانہ بھر کی مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوش کا حق ہمارے
 ہاں صرف رکن کو ہے۔ متاثرہ دستور کا رکن اور متفق اس سے محروم ہیں۔ البتہ ارکان کے دونوں
 سے بنے ہوئے نظم کی سبب و طاعت از روئے اسلام ان کا فرض ہے۔ جماعت کی بنیادی پالیسی
 ارکان کے اجتماع کے بجائے مجلس شوریٰ اور مجلس عالمہ میں طے ہوتی ہیں اور اب تو ایک عرصہ
 سے (بالخصوص ۲۰۰۵ء میں بھارتی دستور کی ترمیم کے بعد) شوریٰ کو کبھی کم ہی مذمت دی جاتی

ہے فیصلے کرنے کے لیے سارا دلوں و سارا آپ کی کیفیت یعنی حاملہ ہے۔ جو فیصلہ یہ کر دے۔ اس سے کوئی رکن اختلاف نہیں کر سکتا۔ اختلاف کرے تو جماعت اسے باہر کا راستہ دکھا دیتی ہے۔

یہی صورت ہمارے ہاں قیادت و امامت کی ہے۔ ۱۹۴۱ء سے **قیادت و امامت** نے کہ اب تک ہمارے ہاں کوئی ایک فرد بھی جماعتی حریت سے الگ تیار نہیں ہوا جو آپ کے بعد (اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر سلامت رکھے) جماعت کی قیادت کر سکتا ہو یا جو جماعت کے اندر اور باہر اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے نمایاں اور ممتاز ہو جس جماعت کی عمومی اور عددی صورت حال یہ ہو جس کی قیادت اہل سے آخر تک خواہ دار ہو جس میں اظہار رائے پر قدغن ہو جس میں مٹھی بھر لوگ ووٹ کا حق رکھتے ہوں جس میں آپ کی پیش کردہ علمی اور دینی آراء سے اختلاف کرنا جماعت کی مخالفت کرنے کے مترادف ہو اس میں ایسا آدمی کیسے داخل ہو سکتا ہے جو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو ایسا شخص تفصیلات معلوم کیے بغیر مثال ہو بھی جائے تو وہ یہاں پہنچ نہیں سکے گا۔ آپ کی تو پورے عالم کی وسیع سیاسیات پر نظر ہے۔ آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ جس جماعت میں فقط وہی لوگ چل سکتے ہوں جو آسانہ وقت اور احضار دم جاکے صدا بلند کرنے ہی کو سعادت سمجھیں وہ جماعت کبھی ایک زندہ قوم کی راہنمائی نہیں کر سکتی۔

۲۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ہم سیاست اور اصلاح و تزکیہ **خدمت خلق کے کام** دونوں اہم کاموں سے دست کش ہو کر رخاہ عام کا منصوبہ بناتے اور خدمت خلق کے لیے کام شروع کر دیتے مگر سالہا سال کے غور و فکر و مطالعہ و مشاہدہ سے ظہور آتا ہے کہ ہم اس میدان کے بھی مرد نہیں ہیں نہ لیے کارکنوں کو (اللہ اعلم) جو ذہن دہا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا کام سیاسی نتائج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنے شغافانوں اور خدمت خلق کے دوسرے کاموں کو جماعت کے افراد پر سونپا اور سیاسی حوا کے حصول کے پیمانے سے ناپا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی سیاسی اور ہنگامی مفصلہ کے بغیر ہم خدمت خلق کا کوئی بھی منصوبہ زیر عمل نہیں کر سکتے۔

ہماری اخلاقی حالت

محرم امیر جماعت! یہ تین سو تین ملکی تھیں مگر میں مانعینوں
دروازہ جماعت کے لیے بند پاتا ہوں اور اس کے ساتھ سا
جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جماعت کی اخلاقی حالت میں اپنے کو مستثنیٰ قرار نہیں دوں گا، اتنا
حد تک زوال پذیر ہو چکی ہے اور اس پہلو میں حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو
میرا دل سہی اور شدید ہو جاتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ آپ کو توجہ دلائی ہے اور کئی
یاد ہے ہر بار آپ دل گرفتہ ہو کر سر قدام کر بیٹھ جاتے تھے اور اعتراف کر لیتے تھے کہ یہ سب کچھ
آپ کو معلوم ہے مگر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۲ء کو اپنے منصب سے مستعفی ہوتے وقت میں
نے تحریری طور پر عرض کیا تھا کہ

"میں عرض سے دیکھ رہا ہوں کہ اسیانے دین کا کام کرنے کے لیے جو کم سے کم ضروری صفات ہم
میں ہونی چاہئیں۔ ہماری عملی زندگی ان کی خدمات نہیں دیتے جماعت کے مذہبیت پر تائیں مجھ
بھاری مشاہیر سے لے کر دوسرے بعض رہنما ایک دوسرے کی ہانگ کھینچنے والا حالت قائم کرنے
اور عملی اور فحیت کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ بعضوں کی بول چال تک آپس میں بند ہے یہ ایک دوسرے
پر جماعت کے اندر گرد پڑ رہا ہے کہ کے الزامات لگانے ہیں۔ کچھ یقین ہے کہ گولڈن برادرانہ
اور کراچی گرد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اصطلاح میں آپ کے کانوں کے لیے کچھ ایسی نہیں ہوں گی، انہوں
لے کہ بدداشتیں کیا جاتا ہوں میں اس طائفے کے علم دیں سے کہ وہ اور حریف زبان سے اس
ناچہ افراد کو جماعت کی صف اول میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ علم دین اور دوسرے
منصائص ہماری نگاہ میں ناؤی بنے جا رہے ہیں۔ اب نائب امیر کے منصب کے لیے بھی ہماری
نگاہ باقی ہے تو سچو دھری غلام محمد صاحب جیسے رفیق پر جاتی ہے جو بیچارے علم دین تو بڑی پتا
ہے اور وہ کے چند فقرے بھی ترجمہ نہیں بول سکتے۔ میں چونکہ ایسے لوگوں کا سربراہی سے اختلاف
کرنے کا تصور دماغ میں نہیں آتا۔ انہوں نے ناؤی کا ناؤی جو دھری صاحب کی شائع کردہ ایک کتاب
"فقہ السنہ" پر ۶ ماہ تبصرہ کر چکا ہوں اس لیے مجھے اس جو کم کی سزا کرنا ضروری ہے ہر
اہل اس پر یکنگنی پڑتی ہے۔ بلکہ جب میرے بارے میں بخیر یا کما جاتا ہے جس کا معافی پیش کرتے
کہ اب قریب قریب عاجز ہو چکا ہوں۔ یہ صدمت حالہ میں دیکھتا ہوں آپ سے بھی غلط نہیں سمجھتا

ہو سنا کہ ہماری تنظیم میں روحانات ہمارے لیے سب سے بڑا خواہہ ہیں اور اس وقت تک میں تو
لوگ اگر ہمارے ایسی فوائد اور تعلقات کے مداح ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کی
طرح ہمارے ساتھ وہ فی حالات خوش قسمتی سے انجانات میں شائع نہیں ہوتے۔

اندری حالات میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جماعت میں اپنے منصب اور ذمہ داری سے یکجہ
ہو ہاؤں جماعت کے صدر اسے عام سے خطاب نہ کرں ایک معمولی رنگ کی حیثیت سے خدمت انجام
دیتا رہوں تاکہ جماعت میں جو لوگ اپنی پیش قیامت صلاحیتیں خود بخود اچھے مقام کرنے میں مصروف کرتے
رہتے ہیں، ان کے لیے تکیں دلا کر سامان فراہم ہو سکے۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۳۰ء کی تحریر ہے۔ کچھ تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد ان خوابوں میں اضافہ ہی ہوا
ہے کہ میں ہدیٰ باہمی عداوتیں ترقی پر ہیں۔ دین کے معاملات میں کارکن تو ایک طرف رہے۔ ہمارے
رہنما ملک فوسناک کو دار رکھتے ہیں، امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، عشر اور زکوٰۃ کی رسوم خالص سیاسی
اور انتظامی حالات اور مہد قی کارکنوں کی تنخواہوں پر صرف کی جا رہی ہیں۔ ان کے اوقات سیاسی نہیں
اتنی مرغوب ہو چکی ہیں کہ ہماری مجلس میں خدا اور رسول کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ میت رہ گیا ہے عبادات
میں ہم سخت قسائی کا شکار ہیں ہمارے شاہ یہ بھی ہمارے شریک کا غیر شعوری اثہ ہے جس میں عبادات کو
مقصود کہے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت مولانا امیر اخلاط طویل ہو گیا۔ اس میں بعض محلیف

میں ملایوسی کا شکار رہوں | باتیں سببی یقیناً ہوں گی اور آپ ہمیشہ مجھ پر جو شفقت

فرماتے رہے ہیں اس کے پیش نظر اتنی جرات نہ کر رہا ہوں کہ میں نے
یہ سب کچھ سناؤں جذبہ سے نہیں ایک حقیقی ہی خواہ اور ہمدرد کے جذبہ سے سپرد قلم کیا جو جماعت
سے میرا پندہ سولہ سالہ تعلق مجھ پر کرتا ہے کہ میں آپ کے دوسرے مشیروں کی طرح محض سب
اچھا کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش نہ کروں بلکہ پوست کٹہ حقائق پر آپ کو غور و فکر کرنے
کی دعوت دوں۔ اب کیا ہو میری کچھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ کبھی سوچتا ہوں میں کلمہ کھلا احترام
کر لینا چاہیے کہ ہم اپنا سکون میں ناکام ہو گئے ہیں، لہذا جماعت کے کارکن اور ارکان آزاد ہیں۔
وہ جو راستہ چاہیں اختیار کر لیں کبھی خیال آتا ہے میں ایک بہادر انسان کی طرح مان لینا چاہیے

کہ ہمارا فکر اور عمل دونوں غلط تھے، اب ہم ارکانِ جماعت کا ایک کن پاکستان اجتماع بنا کر اپنے لیے از سر نو قائم علی ترتیب دی گئے۔ کوثر نیازی۔ لاہور، افرودی ۱۳۵۲ھ

مولانا مودودی کا جواب

”محرمی جناب کوثر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
آپ کا مفصل خط مجھے ملا، اس کو بغور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے
ایکے بہت پہلے جماعت سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے غلطی کی کہ اتنی طویل مدت سے
یہ احکامات رکھنے کے باوجود آپ جماعت کے ساتھ چلتے رہے، بہر حال اب مناسب
یہی ہے کہ آپ مستغنی ہو جائیں اس کے بعد آپ کا جو طرز عمل ہے گا اس کو دیکھ کر یہ رائے قائم
کی جا سکے گی کہ آپ نے اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ بلاشبہ ناشر اور حقیقی ہی خواہی دہرادی
کے جذبہ سے لکھا ہے یا نہیں۔ اگر خدا عزوجل اس کے محرکات کچھ دوسرے بھی ہوئے تو
آپ اطمینان رکھیں کہ اس سے پہلے جن حضرات نے بڑی خدا ترسی کے ساتھ کچھ پر کرم فرمایا
کی ہیں ان کی باتوں پر جس طرح میں نے صبر کیا، آپ کی عنایات پر بھی کروں گا۔

خاکہ

ابوالاعلیٰ

اسلام کیا ہے؟ (انگریزی)

ہندی کے بعد خدا کے فضل سے اسلام کیا ہے؟ انگریزی میں بھی تیار ہوگئی ہے

ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی

قیمت (معاوضہ محصول اکا) = ۵/-

کتب خانہ الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ

وہی کہ جس کی صورت سے یہی ہے وہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے
 کہ جس کی صورت سے یہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے
 کہ جس کی صورت سے یہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو کہ جس کی صورت سے یہی ہے
 کہ جس کی صورت سے یہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے
 کہ جس کی صورت سے یہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے
 کہ جس کی صورت سے یہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے
 کہ جس کی صورت سے یہی ہے کہ جس کی صورت سے یہی ہے

ALFURQAN (Regd. N. L. 353) LUCKNOW.

روکس . اوینگٹا،
ویسٹ اینڈ، رومر وغیرہ
گھڑیاں خریدنے کیلئے ذیل کے پتے پر
تشریف لاکر اپنا قیمتی وقت بچائیے!

حجاج کرام کیلئے ضروری اطلاع

مکہ المکرمہ پہنچنے پر جب آپ کو گھڑی خریدنی ہو تو

سار جنت و اج

منظبوط و نظام و اج

خریدیں۔۔۔۔۔

خوبصورت، دیزائن، چلنے میں دیرپا،
قیمت میں کفایت
ایک دام پیر

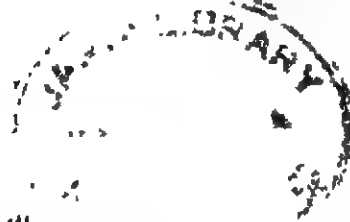
باک محل

شارع الخضرہ مکہ المکرمہ

Cover Printed at All shabad Oriental Press, Lucknow.

19 APR 1965

انفوسان لکھنؤ

مرتب

(۱۱) 32

عشقِ ابرارِ حسنِ بختی

فی رچہ ساٹھ تے پیے

محمد منظور نعمانی

معارف الحدیث

حسن کا مدنی سے انتظار تھا (جلد سوم) حدیث سے فضل ہے امتیاز ہے

معارف الحدیث اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ
حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ

(جو)

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے تسلیم سے ترتیب پا رہا ہے
اس کی تشریحات کی یہ کہ دور حاضر کی ذہنی اور فکری کیفیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے
یہ کہ مؤلف کی خاص کوشش پوری کتاب میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحابہ کرام کے قلوب پر پڑتے تھے کبھی درج نہیں اس کے قارئین کے
دلوں پر بھی وہی اثرات مرتب ہوں۔

سائٹ ۲۰۰۰، دیہۃ زریب کتاہت، معیاری طباعت، ٹیپسٹری گلیز کاغذ
جلد اول — ایمان اور آخرت کے بیان سے متعلق حدیثیں — صفحات ۲۸۰ — قیمت جلد ۱/۵۰ غیر جلد ۴/۰
جلد دوم — تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں — صفحات ۲۸۰ — قیمت جلد ۵/۵۰ غیر جلد ۴/۵۰
جلد سوم — نماز اور نماز کے تمام اوقات کی حدیثیں — صفحات ۵ — قیمت جلد ۵/۰ غیر جلد ۳/۰

کتب خانہ الفت بی بی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

عشقِ الرحمن منجلی

دین کے احیاء کی وہ محرک جیسے تبلیغی کام سے موسوم کیا جاتا ہو جو شخص بھی اسکی جہد و کھدیت کا قائل ہو اسی قدر رنج و الم کے ساتھ اس نے یہ خبر سنی ہوگی کہ اس کام کے سربراہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک وفات پائی۔ اور احیاء دین کی اس جدوجہد کی وہ مثالی شخصیت جس کے جذبہ عمل کے شاہدے اور جس کے انقباض گرم کی تاثیر کے کتبوں ہی کو ہمہ روزہ ہمہ عمل پر جاننے کی توفیق ملی وہ آج راہِ فنا کے ان دیوانوں کے درمیان موجود نہیں ہے۔

بے شک بقاؤ دوامِ اثر ہی کے لیے ہو اور اسکی اس دنیا میں کسی کو درست رنگاری نہیں لیکن یہ بھی حق ہو کہ

ہرگز نیرود آنکہ دلش زندہ مشد بہ عشق

ثبت است بر حسبِ یاد عالمِ دوام

مولانا نے جس راہ پر دیوانہ وار چلتے ہوئے جان دی جو یہ اسی عشق کی راہ جو جس میں مرکز بھی آدمی قرار نہیں اسکی صورت یاد زندہ نہیں رہتی بلکہ اس یاد کے اثرات سے دلوں کو زندگی ملتی ہو اور یہی بقاؤ دوام ہے جو صورت عشاق کے نصیب میں آتی ہے۔

ہندوستان اور پاکستان میں دین سے معمولی تعلق رکھنے والا بھی کوئی مسلمان ہوگا جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے آشنا نہ ہو۔ اسکی عظیم المرتبت والدہ ماجدہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے ۴۰ برس پہلے دین کی عمومی دعوت احمدیہ کے احیاء کی جو عظیم مگر سادہ جدوجہد اپنی مؤمنانہ بصیرت اور ایک والدہ مادہ سوز و گریہ کے اثر سے شروع کی تھی مولانا کے انتقال پر (یعنی اسے ۷۰ برس قبل) اس کی گراں باز مدد داریاں اسکی کاندھوں پر آئیں جبکہ آپ کا سن ۴۰ برس کا تھا۔ مگر آپ کی تعداد اہل حیاتوں نے اس میں برس کے اندر اس دینی تحریک کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ پہلے میں کام کا دائرہ اعلیٰ خیرِ منعم ہندوستان کے اندر محدود تھا اب اسکی جڑیں مدے زمین کے ہر پر خط میں جا پہنچیں اور خود ہندوستان و پاکستان کے اندر وہ مناظر اس کام کی دھند و مقبولیت کے

آج تک ملک نظر آتے ہیں۔ جو کل صرت اُمدوؤں اور قناؤں کا درجہ رکھتے تھے۔ غرض وہ پورا جو تھوڑی سی ہی نشو و نما حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی زندگی میں پاس کا تھا مولانا محمد یوسف صاحبؒ کی مجاہدانہ کوششوں اور ذہنی صلاحیتوں سے ایک قد آور شخصیت کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے۔
اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ قَرْنُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي اَكْلَهَا كُلَّ حَبِيْبٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔

انوس میں سستی کا چراغ حیات ۲۱ اپریل ۱۹۲۹ء (۲۹ ذی قعدہ) یوم جمعہ کی سہ پہر کو لاہور کی سرزمین پر آنا فاطمی ہو گیا۔ ایک سستی کا چراغ نہیں مجاہدین کا ایک روشن چراغ بجھ گیا۔ مدنی کا ایک لبیدار گر گیا۔ دین کے لیے سوز و تڑپ کی ایک تصویر نگاہوں سے ادھل ہو گئی، جسے دیکھ دیکھ کر ہر دن اور ہر صحت نہ معلوم کتنے دلوں میں اسی تڑپ کی بجلیاں کو نہنے لگتی تھیں۔ خدا اپنی رحمت سے بایان کی بادشہان کی رُوح پر فرمائے اور اس عظیم خلا کو اپنی قدرتِ خاص سے پُر فرمائے جو انکی اچانک وفات سے پیدا ہو گیا ہے۔

مولانا کا لاہور میں قیام اسی دینی دعوت کے سلسلے میں تھا جس کے لیے ان کی زندگی کا کُل وقت تھا۔ شمال کے پہلے (۱۹۴۰ء) اور فروری کے دوسرے (پہلے) میں آپ اپنے رفقاء کے ساتھ پاکستانی احباب کی دعوت پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے ایک لمبے دورے پر تشریف لے گئے تھے۔ لاہور اس سفر کی انوی منزل تھی اور ۲۱ اپریل ۱۹۲۹ء ذی قعدہ ہی کی تاریخ دینی دامن ہونے کے لیے مقرر تھی۔

اور جو خیالِ دُفُلک درجہ خیال

— دوسری ٹھیک اسی تاریخ کو ہوائی ٹکڑوں کے طرز کے وہ لاہور ہی میں جمعہ و عصر کے مابین ابدی خند سوچے تھے اور اسی نیند کے عالم میں شب کو تین بجے ایک ہوائی جہاز انھیں دہلی کے ہوائی قہ پر لے کر آتا اور وہ تبلیغی مرکز و مسجد جہاں دوسرے دن صبح کو ان کے ارشادات سننے امدان کی زیارات کا شرف حاصل کرنے کے لیے دو دورے سے سمٹ کر مشاقوں کا مجمع ہوتا تھا ان کے اشکبار سوگواروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور مسجد کیا بھری ہوئی تھی دہلی بھری ہوئی تھی۔

انوس کی کسی بھی ملت کے مشکتہ اداان پر گری اور کسی نعمت چشم زدن میں اہل عقول سے نکل گئی۔ ابھی مولانا کی عمر پچاس سال کی بھی نہ تھی۔ قوی مضبوط اور صمیم تنومند تھا۔ گریہ بھی دانت ہے کہ وہ دلی سے جتنا کام لیتے تھے اور اعصاب پر جتنی شدید محنت کا بوجھ انھوں نے ڈال رکھا تھا اس میں ظاہری قوت و صحت کے باوجود دل کا جواب لے جانا کوئی بہت حیرت انگیز واقعہ نہیں۔ دن و رات میں کئی کئی بار طویل طویل خطابات، پھر ان خطابات میں ایک عظیم و محال۔ دُنیا بھر میں پھیلے ہوئے کام کی فکر و نگہداشت، آرام سے بے نیازی، صحت و عمر میں کی

تقریب سے لاپرواہی، ہر لمحہ محبت کا عالم یہ الہی چیزیں نہیں جنہیں قلب و احصاب بڑی درگاہ پر داشت کر سکیں۔ بے شک یہ بڑا ہی عظیم خزانہ ہے کہ دین کے احیاء کی حدود و حدود کے لحاظ سے ایک آدھ ہفت گارہستی یوں کہان کی آن میں ڈیلے آگے گئی۔ مگر انھوں نے ایک نمونہ دیا ہے کہ آدمی کر باندھے تو دین کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے ذلہ و عادی نمونے جب اٹھتے ہیں تو اپنے جیسے میدان خالی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ان کی موت سے زندگی کے چٹے اُچتے ہیں وہ ایک اور ایک نئی جگہ کشتوں ہی میں سرایت کرتی ہے۔ اور جو جذبہ ایک ذات میں محدود تھا وہ موت کے بعد کشتوں ہی کی میراث بن جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس حادثہ کا صرف حد درجہ ہی طاقت کے حصے میں نہیں آئے گا بلکہ اس کا یہ صلہ بھی خدا کی رحمت سے بھرپور عطا ہو گا۔

کچھ تفصیلات | ان سطروں کی تحریر کے بعد مولانا کے سانحہ اور شمال کی کچھ تفصیلات علم میں آئی ہیں جن کا اضافہ مناسب ہو گا۔

معلوم ہوا ہے کہ مولانا کی طبیعت کچھ پہلے سے مضطرب ہی تھی۔ چار شنبہ ۱۳ مارچ کے ایک پروگرام میں مولانا کی تقریر کے اندر نمایاں طور پر کچھ رکاوٹ اور نقابست محسوس کی گئی اور اس کے بعد مولانا کے تمام پروگرام منسوخ کرنا طے کر دیا گیا۔ جمعرات یکم اپریل کو راتاً بعد نماز مغرب، ایک عقد نماز میں مولانا کو تقریر فرمانا تھی۔ یہ ذمہ داری بھی وقت پر مولانا محمد عمر صاحب بالینوری کے سپرد کر دی گئی اور وہ اس عرض کے لیے تشریف لے گئے۔ لیکن قبضہ حضرات یہ دیکھ کر کہ بڑا ہی منتخب مجمع کیا ہوا ہے مولانا کی خدمت میں دلاہیں آئے اور بالآخر شوشے سے مولانا ہی کو رحمت دیدی گئی مولانا نے تقریر فرمائی جس میں وہی نقابست و رکاوٹ تھی۔ حد یہ ہے کہ اپنی عادت کے حیرت انگیز حد تک خلافت صرف ایک منٹ کی دعا فرمائی اور اس طرح تقریب کی ٹینک کے فوراً داپس ہو چکے۔ قیام گاہ چونکہ بالکل ہی متصل تھی اس لیے سواری کا سوال نہ تھا۔ مگر قیام گاہ پر ڈنکے راتے ہی میں بیوشی طاری ہو گئی۔ پسینے سے تر ہوتے۔ ہاتھوں ہاتھ قیام گاہ پر لائے گئے۔ حکیم ڈاکٹر کی دوا ہوئی۔ گھنٹوں کے بعد ہوش آیا۔ عشا کی نماز ساڑھے تین بجے اٹھادیں سے پڑھی۔ نماز فجر بھی اٹھادیں ہی سے ادا ہوئی۔ رفیقوں سے معافی مانگی۔ ہر دم کے رفیق اور عزیز قریب مولانا انعام الحسن صاحب کو اپنی کتابوں کی ذکوۃ نکال دینے کی وصیت کی ڈاکٹر نے صبح کے معائنہ کے بعد کہا کہ اب خطرے سے باہر ہیں مگر شدید احتیاط کی جائے۔ دو روز بعد بھارت تو مشکل ہو جائے گی۔ وہی کہہ دیا جیسا کہ وہ طے تھی اس کا جواب سوال ہی کیا رہا تھا مگر قضاء و قدر کے نوشتوں میں داپس کی یہ تاویج اٹل ہو چکی تھی۔ شعلہ جس وقت مجھ کا خطبہ شروع ہوا تھا حالت متیر ہو گئی۔ قیام گاہ چونکہ بالکل متصل ہی تھی امام نے ہل چل محسوس کر لی۔ ماشاء اللہ فقیہ تھے اور رفیق بھی۔ مسجد اقصیٰ سے خطبہ ادا نماز پوری کی۔ ڈاکٹر

جائے گئے۔ سائنس اکھڑی ہوئی تھی مگر ہوش و حواس قائم تھے۔ مولانا انعام صاحب سے سائنس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی سمجھ تو چکے تھے مگر کما حقہ غم نہیں رہی ہے فرمایا انہیں سائنس نہیں رہی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آگئے۔ انھوں نے دیکھا کہ اب آکسیجن کی منزل ہے، فوراً اسپتال کا مشورہ دیا۔ مولانا نے اسپتال کی بات سنی تو فرمایا دل میں نہیں ہوتی ہیں میں نہ مہاؤں گا۔ پاکستان کے بااثر اشخاص نیاز مندوں میں تھے عرض کیا حضرت ایک نرس بھی پاس نہ آ پاسنگی آپ لطیفان فرمائیں۔ فرمایا پھر کوئی مصافحہ نہیں، اور ام محبت ایک بڑی کار میں جو وہاں بہت سی موجود تھیں مولانا کو لٹایا گیا۔ لا الہ الا اللہ کا ورد مولانا کی زبان پر تھا۔ مولانا انعام الحسن صاحب اسی کار میں ساتھ تھے۔ باقی دوست آگئے پیچھے دوسری کاروں میں۔ کچھ لوگ پہلے انتظامات کے لیے اسپتال پہنچ چکے تھے۔ راستے میں بس ایک بار دریافت فرمایا کتنی دور اور ہے۔ کہا میں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ابھی مشکل سے ایک ڈیڑھ منٹ کا فاصلہ اور زلزلہ تھا کہ اس یحییٰ روح کو رحمت حق نے برہم کر اپنی آغوش میں لے لیا اور دم کار بھی ایک جھباکے میں اسپتال کے اندر تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم دوا دہ پر موجود۔ جھٹ پٹ کار کا دروازہ کھلا۔ بتایا گیا کہ چوٹی پر چلی۔ مگر ڈاکٹروں نے اپنا آخری فرض ایک انجکشن دے کر ادا کیا کیونکہ جسم میں گرمی باقی تھی۔

یہ ہے اس داعی آخرت کے سفر آخرت کی مختصر روداد۔ - سر ذی قعدہ مطابق ہمارے یوم شعبہ کو ۹ بجے صبح اپنے والد ماجد کے پیلوں اسی مسجد کے احاطہ میں تدفین ہوئی جو آپ کا تبلیغی سفر تھا۔

اسے نام اشتر کا

افسوس ہے کہ اس حادثہ کے وقت والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی اور حمزہ می مولانا علی میاں دظلماء دونوں ہی ایک ساتھ ہندوستان سے باہر ہیں۔ جبکہ مولانا حمزہ پر لکھنے کا حق انھیں کا تھا۔ کوشش ہے کہ یہ کسی آئندہ اشاعت میں پوری ہو جائے۔ اور ممکن ہو تو آئندہ کی پوری اشاعت ہی مولانا حمزہ سے متعلق ہو۔ اس سلسلے میں مولانا اور ان کی دعوت سے واقفیت رکھنے والے اپنی قلم سے بالعموم گزارش ہے کہ مضامین اور سال فرمائیں۔

ذی قعدہ اور ذی الحجہ دونوں مہینوں کا شترک شمار ہے۔
یہ شمارہ :- بعض تے کاتبوں کی وجہ سے بیشتر مضامین کی کتابت زیادہ باریک ہو گئی اس بنا پر صفحات میں کچھ ناگزیر ہوئی۔ (۱۱ اور ۱۲)

حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی کے ولایت

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے

جملہ سیرات کے روشنی میں

مؤلف: مولانا نسیم احمد فریدی امرتسر

ایک پانچ سال پیشتر عالی جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم و مغفور کے زمانہ حیات میں ان کی اجازت اور مولانا سید ابوالحسن ندوی زید مجدہم کی وساطت سے مجھے ان کے خاندانی نواسہ اور خطوط دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اب اسی رمضان میں لکھنؤ گیا تو مولانا محمد ریاض سلمہ اللہ صاحبزادہ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم نے اندازہ کرم فرمائی وہ بارہ ان نواسہ کے مطالبے کا موقع دیا جن کی مدد سے میں اپنے اس مقالے کو مرتب کر رہا ہوں۔ اسی ماہ رمضان میں دوسری مرتبہ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے ہمراہ رائے بریلی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ وہاں دائرہ حضرت شاہ علم اللہ حسنی قدس سرہ اور اس کے آثار باقیہ نے دونوں مرتبہ میری مدح کو پیام سکون اور میرے دل و دماغ کو دعوتِ کعبہ و نشاط دے کر تاریخ ماضی کا ایک زوئیاں باب میری تصور کی آنکھوں کے ملنے کھل دیا۔ حضرت شاہ علم اللہ کی تاریخی مسجد ہے جس میں ہزاروں اہل اللہ سر بسجود ہوئے ہیں اور علم و ذکر کے حلقے مدینہ نبوی قائم ہیں۔ تقویٰ اور سعادتِ ابدی کی بنیادوں پر یہ مسجد کھڑی کی گئی ہے۔ آج بھی

اس کے درود و بارے دل کی آنکھوں کو خاص کیفیات محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی طرزِ تعمیر کو دیکھ کر آثارِ مشرکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہِ علم الشیرازیؒ نے گریہِ شب اور سو سو سحر میں مشغول رہ کر اربعِ سنت اور متابعتِ شریعت کے جذبے کے ساتھ اسی مسجد میں اپنے فیوضِ دیرگشا کو تقسیم کیا ہے۔ ان کی باکمال ادلاؤں و اولاد کی اولاد نے جن میں ہر ایک آفتاب و ماہ تاب اور گوہرِ شب چراغ تھا اس مسجد کے محراب و منبر اور سقف و بام کو اپنے اپنے زمانے میں اہمیت کی روشنی سے روشن اور منور رکھا ہے اور درہا تو حید و معرفت اور درہا کتاب و سنت سے اس مسجد کی فضاؤں کو معمور کیا ہے انھیں تعلیمی و تذکیری حلقوں کی تاثیر سے حضرت سید احمد شہیدؒ جیسے مجددِ مجاہد اور غازیِ علم اعلیٰ خاندان میں نمودار ہوا جس نے اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ملتِ اسلامیہ کی سرسبزی و شاوادی کے لیے، اُمتِ مسلمہ کی سرلمبیدی اور سرفرازی کے لیے ایک نقشہ بنایا تھا۔ جس کے نتیجے میں وہ بالا کوٹ کے میدان میں مع اپنے رفقاء کے شہید ہو کر حیاتِ ابدی سے ہکنا ہوا۔ اور مستقبل کے لیے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ نعرہ حق و صداقت گونے گونے میں بلند ہوتا رہے اور ایمان و یقین کے جھنڈے اونچے رہیں۔

— یہ سستی نندی ہے، مسجد کے جنوب میں بہ رہی ہے۔ نمایاں تو اور بھی بہت سی ہیں مگر اس میں رونق ہی کچھ اور ہے۔ سکوتِ شام کے وقت اس کا سکوت گوشِ دل کو ایک مستقل داستانِ نثار ہے، صبح کے سہانے وقت میں اس کی دل آویزی اور بڑھ جاتی ہے۔ کتنے اولیاءِ اللہؒ نے اپنے مبارک قدم سے اس کے کناروں کو سرفرازی بخشی ہوئی، کتنے مجاہدین اور ذاکرین نے اس نندی سے وھنوکا ہو گا؛ شام و سحر میں جب چڑیاں نندی کے کنارے، مسجد کے بام و در پر اور قریب کے ہرے بھرے کھیتوں پر پھپھاتی ہیں تو ایک خاص کیفیت مائل ہوتی ہے اور قلب و دماغ میں یادِ اعلیٰ کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔

یہ حضرت شاہِ علم الشیرازیؒ آغوشِ لحد میں سوئے ہیں۔ یہ ساداتِ طیبہ کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت شاہِ آدم بنوریؒ قدس سرف کے خلیفہ یعنی صرف ایک واسطے سے حضرت محدثِ داعی ثانیؒ قدس سرہ قدہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کا تقویٰ اور جذبہٴ اربعِ سنت، الشیرازیؒ کے آثارِ یحییٰ اور تذکرے ان کے ذکرِ خیر سے لبریز ہیں۔ ان کی باکمال ادلاؤں کی قبریں ان کے

پہلو میں اور اس پاس ہیں۔ ہمیں ہندوستان کا ایک مایہ ناز عظیم مورخ (جس کو مولانا حکیم سید عبدالحی حسنیؒ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) جو آرام ہے، ہمیں حکیم صاحبؒ کے والد ماجد حضرت مولانا سید فخر الدین حسنیؒ مدفون ہیں جنہوں نے ہر ماہ کتاب لکھ کر اپنے حقوق و واجبات کے لیے تاریخ و تذکرہ کی شاہراہ قائم کی۔ ہمیں حکیم صاحبؒ کے تحت جگر ڈاکٹر سید عبدالحیؒ بھی دفن ہیں جنہوں نے اپنے والد ماجد کے جواہر پادوں اور شاہکاروں کو محفوظ رکھا، شائع کرایا اور اپنے خاندان کی ایک ایک ہدایت کو اپنے سینے اور پیٹے میں ثبت کیا، جن کے دینی کا ناموں میں ایک زبردست کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے برادر عزیز (مولانا علی میاں مظفر) کی تعلیم و تربیت کا انتظام ایک خاص نصب العین کے ماتحت کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف ہندوستان کے تعلیمی و روحانی حلقوں اور عالم اسلامی سے ایک مفید رابطہ قائم ہوا بلکہ یورپ کے مادیہ پرستانہ ایوانوں میں بھی غلغلہ تو پیدا ہوا مگر صداقت بلند ہو گیا۔ آج اس خاندان کی روایات کھن انہیں مولانا علی میاں مظفر سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو صحت و عافیت سے رکھے اور طلبِ بیضا کو تادیر ان سے مستفیض رکھے (آمین)

حافظ مزار حضرت شاہ عالمؒ کے قافلے پر ایک عظیم شخصیت سید زین الدینؒ حضرت شاہ ابوسعیدؒ حضرت سید محمدؒ کے نانا ہیں۔ ان کے ہزار پر دلی الٹھی فیوض و برکات مجھ جیسے دور از کار کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس با عظمت شخصیت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے کثرت فیض حاصل کیا تھا اور ان کے خاندان سے کثرت ربط و تعلق تھا اس کو تفصیل سے لکھوں تو مستقل ایک سال ہو جائے مگر مجھے تو ایک مقالہ لکھنا ہے۔ اُسے والا مورخ تو فرین پائے گا تو ان کے مزید حالات خاندانی مخلوطات اور تاذیر سے لکھے گا۔ میں اس مقالے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، حضرت شاہ ابی اللہ پلٹنیؒ، حضرت شاہ محمد عاشق پلٹنیؒ، حضرت شاہ نور اللہ رحمانیؒ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے کتب و کتابت بنام شاہ ابوسعید پائے بریلوی لکھیں کل کہیں اقتباس اور تلخیص کی شکل میں مع ترجمہ پیش کر رہا ہوں جن سے تاریخ کے طالب خصوصاً ولی اللہی سلسلے کی معلومات کے خواہاں کے لیے بہت سی اہم باتیں معلوم ہوں گی جو کسی تاریخ اور تذکرے میں نہیں ہیں۔

نور حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے کثوفات اور واردات جو انہوں نے اپنے پیرو مرشد احمد علیؒ
حضرات اکابر کو لکھ کر بھیجے ہیں۔ اس مقالے میں شامل کروں تو میرا مقالہ شکوہ کوتاہی ال
کے لئے لگے۔ اس لیے حضرت رائے بریلویؒ کی بعض تحریرات بقدر ضرورت کہیں کہیں بطور
تلفیض پیش کروں گا۔ بعض اکابر نے حضرت رائے بریلویؒ کے صاحبزادے میاں سید ابوللیثؒ
کو بھی رجوان مکتوبات اکابر کے جامع ہیں، گرامی نامہ بھیجی ہے اس کو بھی حسب موقع شامل
مقالہ کیا جائے گا۔ آخر میں میر محمد نعمان رائے بریلویؒ حضرت میر ابوسعیدؒ کے برادرِ عم زاد
کا ایک مفصل مکتوب بھی اس مقالے میں ترجمہ کے ساتھ شامل کیا جائے گا جس میں حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی وفات کے مکمل حالات ہیں، اور جس سے آخری وقت میں
بھی حضرت شاہ صاحبؒ کے اپنے عزیز و محبوب مرید کو یاد کرنے کا پتہ چلتا ہے یہ بھی تاریخ
کی ایک نادر چیز ہے۔

اب میں حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مختصر حالات لکھتا ہوں۔

حضرت شاہ ابوسعیدؒ رائے بریلوی کے مختصر حالات | میر شاہ ابوسعید بن سید محمد ضیا
جن سید آیت اللہ ابن شیخ الاعظم

میر شاہ علم اللہ حسنی رائے بریلوی رحمہم اللہ۔
آپ رائے بریلی میں پیدا ہوئے، مولانا عبداللہ امیٹھوی سے تحصیل علم کی، بعد
اپنے چچا سید محمد صابر ابن سید آیت اللہ نقشبندیؒ سے بیعت ہوئے (جو حضرت خواجہ محمد مصوم کے
صاحبزادے خواجہ محمد مدنیؒ کے خلیفہ تھے) ایک مدت ان کے بتائے ہوئے اشغال میں مشغول
رہے۔ اپنے والد کے خلیفہ میر محمد یونسؒ سے بھی اپنے آبائے کرام کی روحانی نسبت حاصل کی، پھر
دہلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے روحانی تعلق پیدا کر کے ان سے
انذ فیض کیا، حضرت شاہ صاحبؒ کے وصال کے بعد ان کے ماموں زاد بھائی اور خلیفہ حضرت
شاہ محمد عاشق پھلتیؒ کی طرف سے ہوئے اور ان کے باقی ملوک ملے کیا حضرت شاہ محمد عاشق پھلتیؒ نے ان کو خلافت نامہ لکھا
جس پر فرمایا کہ "حضرت شاہ صاحبؒ کے فیض تو جیسے نادرہ احوال آتا نظر ہو چکے تھے جو وہ فیصلے کے نزدیک

مولانا عبداللہ حسنی امیٹھوی شہداء تھام الدین قرنگی علیؒ کے شاگرد و شاگرد تھے۔

انتہائی صبر کے ہیں۔ جب حضرت شاہ صاحبؒ کا وصال ہو گیا تو انھوں نے قصد کیا کہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ وغیرہ طرق کے باقی اشتغال فقیر سے حاصل کریں۔ جب میں نے ان کو اس کا شائق پایا تو ان کے مقصد کو پورا کیا اور اس راہ میں ان کے کمال کا مشاہدہ کر کے اجازت دی۔ جس طرح مجھے میرے شیخ معظم (حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ) نیز میرے والد ماجد شیخ عبید اللہ شہرستانیؒ نے مجھے اجازت دی تھی۔ میں نے ان کو اس کی بھی اجازت دی کہ بعد مطالعہ و مراجعت شرح، تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف وغیرہ کا درس بھی دیں۔۔۔ علاوہ کمال علم ظاہر و باطن حضرت میر ابو سعید جلیل الوقار، کریم النفس اور ہماں نواز بزرگ تھے۔ ۸۰۰ ہجری میں لاہور میں مکہ معظمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہاں چھ ماہ اقامت کی اور شیخ ابو الحسن ندوی الصغیرؒ کے حلقہ درس میں مصابیح کی سماعت کی، ایک مرتبہ مراجعہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ کے خلیفہ شیخ امین الدین کا کوہی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ خود حضرت شاہ ابو سعیدؒ فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے آقائے نامدار حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔۔۔ بعد مکہ معظمہ واپس ہوئے اور وہاں جمادی ثانی ۸۱۳ھ کو وفات پائی۔ رائے بوٹلی تکیہ حضرت شاہ علم اللہؒ میں دفن ہوئے۔ آپ کے حسب ذیل ممتاز اور جلیل القدر خلفائے تھے۔

- (۱) میر عبد السلام بدخانیؒ (۲) قاری شیخ میر داد انصاری تکیہ (۳) مولانا جمال الدین بن محمد صدیقی قطیف (۴) مولانا عبداللہ آفندیؒ (۵) شیخ عبدالمطیع حسینی مصریؒ (۶) حاجی امین الدین کا کوہیؒ (۷) شاہ عبدالقادر خالص پوریؒ
- (۸) اخوند ازہرہ الخضر علیہ (۹) و سیرت سید احمد شہید مبارک اول طبع چہارم و مجموعہ نقادہ نقلی نزد مولانا محمد میاں صاحب حسینی مدیر البعث لکھنؤ

مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بنام حضرت

شاہ ابوسعید حسنیؒ رائے بریلویؒ

(۱) حقائق و معارف آگاہ یادت و نجات دہنگاہ، سالانہ اکابر میر سید ابوسعید سلیم اللہ تعالیٰ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد از سلام محبت التزام مطالعہ نمایند۔۔۔۔۔ الحمد للہ رب العالمین علی عافیتہ الطریفین نامہ مشکلیں شہنامہ متضمن بعض اشادات متعلقہ بطبقہ خفیہ و اخفی رسید در برابر آن شکر الہی بجا آمدہ شد، اس راہ کہ میر دہد ہماطین مستقیم است کہ اکابر اہل عرفان رفتہ اند بیچ و غد غشہ خاطر ایشان را متوش نسا زد۔۔۔۔۔ بالجلۃ المنجہ خدائے تعالیٰ عطا کردہ است نفیس است عظیمہ بر آن از جہان ودل شکر کنندہ و متوقع مزید باشد و انسجہ از نور محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلامات و التسلیمات دیدہ اند نمائش است از نسبت اولیہ اسابق اندوے این نسبت داشتند، الحمد للہ کہ حاصل شد۔ برائے خفقان خواندن یا حمید معنیہ خواہد بود۔ متفرق در اوقات صلوٰۃ خمس و خواہ یک جا ہزار بار۔ در باب وجہ معاش و آسودگی ایشان۔۔۔۔۔ متفکر نباشد ہر چہ میگند و ہمہ حکمت حق است و نافع است نسبت شما۔ ہر چہ ناخفیت معلوم نباشد من بعد روشن خواہد شد و السلام۔ فقیر زاد دل و والدہ ایشان سلام می رسانند و متوقع دعائے خیر ہست کہ دعائے مؤمن برائے پادشہ غائب مستجاب است۔

توجہ۔۔۔ حقائق و معارف آگاہ یادت و نجات دہنگاہ۔۔۔۔۔ میر سید ابوسعید سلیم اللہ تعالیٰ۔

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام محبت التزام مطالعہ فرمائیں۔۔۔۔۔ طرین کی خیر و

لہ مجبورہ نوادر میں حضرت شاہ صاحب کے گیارہ مکتوبات ہیں میں نے اس مقالے میں اس مکتوبات کی یا بعض کے طور پر لکھے ہیں۔ ان مکتوبات کو مرزا امیر ابو القاسم بن سید محمد عبدالعزیز ہنسویؒ نے مسئلہ میں مکتوبات المعاد کے نام سے معروض داشت شاہ ابوسعیدؒ مطبع مطبع الانوار سہارن پور میں شائع کرا دیا تھا۔ یہ رسالہ اب کیاب ہے۔ بقیہ دوسرے اکابر کے مکتوبات جو اگلی قسط میں آئیں گے غیر مطبوعہ ہیں۔

هر که آنجا باشد سلام محبت شام مطالعه نمایند۔ محمد فصیح بخدمت ایشان می رسد و کار محمود هر قدر ممکن باشد توجه خواهند نمود احتیاج ابرام نیست و السلام۔

ترجمہ۔۔۔ سیادتِ مآبِ حقانی و معارفِ آگاہ..... یہ ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ
فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مطالعہ کریں۔۔۔ عافیت پر اللہ کا شکر
ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ عافیت سے رکھے۔
اجمالی طور پر ہمیشہ آپ کے حق میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ خدائے عزوجل آپ کو ظاہر میں بھی
اپنی نعمت سے نوازے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے اور باطن میں بھی اعانت و
انعام فرمائے تاکہ اپنے آبائے کرام کے راستے پر قائم رہ کر ہر طریقہ سے پسندیدہ ثابت ہو سکے
اور قریب مجیب۔ اگر نجیب الدولہ آنحضرتؐ کے سلسلے میں کوئی مؤثر خط لکھ دیں تو
چوبدار سمجھا کر دیں تو اللہ پر توکل اور عبودیت کے لیے وطن کی طرف جائیں۔ اور اس
سہولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی آسانی تصور کریں۔ اگر گرجی شوق بہیم
پیونچے تو پھر رمضان ہمارے یہاں آکر گزاریں اور اطمینان سے مقصدِ وطن، لوٹ کر لیں۔
جو صورت بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کو طور میں لائے۔ والسلام خان عزیز القدر ابراہیم
خلیل خان کو فقیر کی طرف سے سلام و دُعا اور شیخ غیاث الدین اور دیگر سادات جو وہاں
دلشکر ہیں۔ سلام محبت مشام مطالعہ کریں۔ محمد ضعیف آپ کی خدمت میں پیونچ
ہے جس کا رعبہ وہیں جس قدر ممکن ہو توجہ کریں۔ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔

۱۷ میرا وسیعہ حامی و معاضد میں اپنے وطن سے نجیب الدولہ کے پاس تشریف لے گئے تھے غالباً نجیب الدولہ کا لشکر اوزبکستان میں منسلک میرٹھ میں کہیں تھا۔ اس وقت مرہٹوں کا سندھ بنگالہ، بھارت، و بنگالہ میں شہر آریا پیش آئیں۔ پٹنہ و فتح آباد ابراہیم خلیل خاں کی ہزارہی میں میرا وسیعہ اپنے وطن پہنچے حبیب اکبر کے دستہ کتب سے معلوم ہوا کہ ابراہیم خلیل خاں کے حالات کی جستجو ہو۔ ابھی تک ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے کہ وہ گرامی پتہ یا کج بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ جنگ پانی پت سے کچھ بیشتر کی بات ہے۔

(۴) ایک مکتوب گرامی کے آخر میں ارقام فرماتے ہیں۔

..... بیت ہر آئندہ اس صوبہ احوال اس طرف کے ہر آئے دالے کے
ظاہر و باطن خود می نوشتہ باشد کہ خاطر اہل اپنے احوال ظاہر و باطن لکھ کر
نگراں جانب ایشان می ماند بھیجتے رہیں اس لیے کہ دل آپ کی
طرف نگراں رہتا ہے۔

(۵) حقائق و معارف آگاہ سیادت و نجابت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العاقبہ۔ نامہ مشکیں
شمارہ رسید احوال باطن کو نوشتہ بودند ہمہ ہر پنج صوابست اپنے سابق واضح شدہ بود از لطیفہ
سرود و اپنے الحال واضح شد از لطیفہ خفیہ است ہمہ خیر است و ہمہ ہر پنج صوابست ان شاء اللہ
تعالیٰ بتفصیل و باتوفیق بشریعت نوشتہ شود الحال وقت تنگ است و دو نو کوی ہنگی انہ
رسید و یکے نمازہ میاں اہل اللہ رسید جزاکم اللہ خیر الجزاء از اندرون خانہ و از فقیر زادہ و از خواجہ
محمد امین و جمیع اہل مدرسہ سلام خوانند۔

ترجمہ۔۔۔ حقائق و معارف آگاہ سیادت و نجابت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ
فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مطالعہ کریں۔۔۔ الحمد للہ عنایت سے ہوں۔
نامہ مشکیں شمارہ پہنچا۔ احوال باطن جو لکھے تھے سب صحیح ہیں جو حال پہلے ظاہر ہوا تھا
لطیفہ سر سے تھا اور جو کچھ اب واضح ہوا ہے لطیفہ خفیہ سے ہے سب بہتر ہے اور درست ہے
اگر اللہ نے چاہا تو شریعت کے مطابق کے ساتھ تفصیل سے آئندہ لکھا جائے گا اب وقت
تنگ ہے۔۔۔ اہل کی دو ہنگیاں مجھ کو ملیں اور ایک میاں اہل اللہ کے گھر پہنچی۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اندرون خانہ فقیر زادوں نیز خواجہ محمد امین اور تمام اہل مدرسہ
کی طرف سے سلام پہنچے۔

(۶)۔۔۔۔۔ بالجملہ بخاطر جمع دریں سیر و الغرض دہلی کے ساتھ سیر و سلوک
سلوک سعی نمائند ہمہ موافق سیر صوفیہ میں سعی کریں یہ سب کچھ سیر صوفیہ کے
است و ہم مطابق شریعت دریں سخن آخر موافق ہے اور مطابق شریعت بھی ہو۔

قول و عرضے دارد کہ بافضل در نوشتن
مطابقت شریعت و ادبی بابت در احوال
عرض و گفتی ہے فی الحال نہیں ٹکمی جاری
نہی آئے۔

ہے۔

(۷) حقائق و معارف آگاہ، زیادت و نقابت دستگاہ میر ابو سعید سلطنتی اللہ تعالیٰ۔
از فقیر ولی اللہ محضی عنہ، بعد سلام محبت التزام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العالیۃ۔
از ان باز کہ بسبب ہجوم مرتبہ انتقال از میرٹھ نمودہ ہمراہ رفعت مآب ابراہیم خلیل خاں گنگا پار
گنگا رفتند۔ رفتے گزشتہ کہ احوال خیریت مآل ان عزیز القدر شہیدہ بودم۔ الحمد للہ نامہ نامی
ایشان رسید۔ موجب تسکین خاطر خاطر گشت مبدرا احوال و عالم را تفصیل نوشتہ بودند و از شاہد
اینصورت انس و سرور و از استنار ان تفرقہ و حزن کو خیر ذاب ہم موافق قاعدہ است را ہیکہ
سلطنت رفتہ اند ہمیں راہ راست ہیچ تردد نہ ہوا الحمد للہ۔ ایک توفیق نواسیر برائے بقی
..... و دیگر برائے شستہ خودون فرستادہ شد۔ رفعت مآب ابراہیم خلیل خاں سلام شوق
مطالعہ نمائند۔

ترجمہ۔ حقائق و معارف آگاہ..... میر ابو سعید سلطنتی اللہ تعالیٰ۔ فقیر ولی اللہ محضی عنہ کی
طرف سے بعد سلام محبت التزام مطالعہ کریں۔ الحمد للہ عافیت سے ہوں۔ اس کے بعد
کہ ہجوم فوج مرتبہ کی وجہ سے میرٹھ سے منتقل ہو کر ہمراہ ابراہیم خلیل خاں گنگا پار کر کے وطن،
گئے تھے۔ ایک مدت گزرتی تھی کہ آپ کے احوال خیریت مآل سے آگاہ نہ تھا۔ الحمد للہ
نامہ نامی پہونچا۔ موجب تسکین خاطر ہوا۔ مبدرا کو احوال اور کائنات عالم کو تفصیل۔ تحریر
کیا تھا۔ اس صورت کے مشاہدے سے انس و سرور اور غائب ہو جانے سے تفرقہ و حزن ہوتا ہو
اور یہ سب موافق قاعدہ ہے۔ سلطنت جس راستے پر چلے ہیں وہ یہی راستہ ہے، کوئی فکر
دل میں نہ رکھیں..... ایک توفیق نواسیر کا باز نہ جانے کے لیے اور دوسرا دھوکہ پہننے کے لیے بھیجا
گیا ہے۔ رفعت مآب ابراہیم خاں سلام شوق مطالعہ کریں۔

(۸)..... فقیر بخت جمعیت ظاہر و
باطن ایشان و برائے صحت مزاج
فقیر آپ کی جمعیت ظاہر و باطن نیز صحت
مزاج اور کشادگی مذاق کے لیے دعا گو

دکھائے لذت و ادھی است خدائے
خداے عزوجل اپنے فضل و کرم سے
عزوجل فضل و کرم خود قبول فرماید۔ یہ دعا قبول فرمائے۔

(۹) حقائق و معارف آگاہ، خلاصہ دودمان سیادت و سلاطین خاندان سعادت میر
ابوسعید سلیمان اشتر از فقیر ولی، فی حقہ السلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العاقبتہ۔
قیمہ کریمہ شش براہوال خلیفہ۔ شش ہوندر دینہ و بی ایشان صدر و بیہ بدست آمد خدائے
تعالیٰ برکات بسیار نصیب ایشان کناد۔ اگر سفارش نواب و چوہدر بدست آمدہ است البتہ
وطن باید رفت امید کہ از لطف حضرت لطیف آنست کہ وجہ برائے جمعیت ظاہر پیدا
شود انہ قریب عجیب..... والسلام والا کرام عزیز القدر ابراہیم خلیل خان سلام
اشتیاق تمام مطالعہ نمایند۔ فقیر محمد امین سلام شوق میرساند۔

ترجمہ۔ حقائق و معارف آگاہ..... میر ابوسعید سلیمان اشتر۔ فقیر ولی اشتر
عفی عنہ کی جانب سے بعد سلام مطالعہ کریں۔ الحمد للہ خیر و عافیت سے ہوں۔ کتب گرامی
جو احوال پر مشتمل تھا پہونچا۔ اور آپ کی سعی سے توروپے حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ برکات
بسیار آپ کو نصیب فرمائے۔ اگر نجیب اللہ کی سفارش اور چوہدری گیا تو اپنے وطن
رہے برہی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے امید یہ ہے کہ کوئی صورت جمعیت
ظاہر کی پیدا ہوگی انہ قریب عجیب..... والسلام والا کرام۔ عزیز القدر ابراہیم خلیل خان
سلام شوق مطالعہ کریں۔ (کاتب تحریر ہذا) فقیر محمد امین سلام شوق پیش کرتا ہے۔

(۱۰) حقائق و معارف آگاہ، خلاصہ دودمان سیادت و سلاطین خاندان سعادت میر ابوسعید سلیمان اشتر
از فقیر ولی اشتر عفی عنہ بعد سلام واضح باد۔ از زبان بعض مردم شیعہ شد کہ اُن سیادت
پناہ و عارضہ گل (یا گل؟) پیش آمدہ بود خاطر مترو دست احوال خیریت مآلی خود
بنویسند۔ و از سر انجام کار یکہ بسبب اُن نہ لشکر توقف شد نیز برنگامند۔ در وجہ
مصدقہ سپہ از طرف نواب رسیدہ بود آدم یا فرستادہ شد اگر صد یا زیادہ کم بدست آید رہی
ایام مطلوب است۔ خان والا شان ابراہیم خلیل خان سلام مطالعہ نمایند۔ میر عتیق اللہ
در میان خیانت الدین و جمع یاران آنجا سلام مطالعہ نمایند۔

سیدنا ابوسفیانؓ

مولانا سہرناج الحق بھلی شہری

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے ”اللہ اللہ فی اَصْحَابِنا“ ترجمہ پوری حدیث کا یہ ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی ناخوشی سے دُرتے دُھانڈتے دہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ دیکھو میرے بعد کہیں ان کو (کسی معاملہ میں) نشانیِ ملامت نہ بنانے لگتا۔ جو شخص میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا (وَجَعَلَنَاهُ مِنْهُمْ) اور جو شخص میرے صحابہ سے بغض و نفرت کرے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے اُن سے بغض رکھے گا (وَعَاذَ اللہ مِنْهُمْ) اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے گویا خود مجھے ایذا دی (وَعَاذَ اللہ مِنْهُمْ) نزدیکی و قربت اس ارشاد نبویؐ میں جتنی نظر خاص طور سے قابلِ توجہ ہیں۔ ایک مَن بَعْدِی (میرے بعد) دوسرے بِحَبِیْتِی لَحَبَّہُمْ (جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی) اور سَرَّے مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِی (جس نے ان کو ایذا دی اس نے یقیناً مجھے ایذا دی)

چونکہ حضورؐ دیکھ رہے تھے کہ ارشادات قرآنی کے اولین مخاطب۔ میری رسالت و نبوت کے پہلے اہل اور گواہ۔ قرآن پاک کے پہلے حامل اور حامل ہی صحابہ ہیں اس لئے حضورؐ کو منظور یہ ہوا (اور خدا کی مرضی یا ہی تھی) کہ صحابہ کی عزت اور حرمت زیادہ سے زیادہ محفوظ اور ان کی عظمت اُمت میں بیش از بیش محفوظ رہے کیونکہ خود میری عزت اور حرمت اور میری عظمت بھی اسی طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ حضورؐ کو گوارا نہ ہوا کہ میری ت پر یا قرآن پاک پر کوئی حرف آئے اس لئے حضورؐ نے اس کا دوازہ بند کرنے کے لئے چاہا کہ صحابہ کی محرم میزوں پر کسی قسم کا حرف نہ آئے پس آپؐ نے نہایت تاکید و اہتمام سے مختلف عزائمات سے ان کے م کا حکم فرمایا، چنانچہ ہمیں اگرچہ بلوغت پر ارشاد ہوا ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ مقصود انشاءِ حسم ہے

ان سے محبت کا۔

(۱) جن بعدیٰ فرا کہ حضورؐ اپنا یہ اندیشہ ظاہر فرمایا چاہتے ہیں کہ میری حیات اور موجودگی میں تو میرے لئے
کے غصے اور منافق دونوں ہی قسم کے لوگ صحابہؓ کے ساتھ بھی ضرور محبت کریں گے اور اگر ان میں کسی کو ان سے کوئی
ریش ہوگی تو میں اس کی اصلاح کروں گا اور پھر صلح و مسالحت کے بعد میری موجودگی کا لحاظ کر کے سب باہم محبت
ہی سے رہیں گے۔ فرض میری موجودگی میں سب کو تعلق نہ مل جھ سے ہو گا اس لئے اس کا تو ہم دنگان بھی
نہیں کر میری حیات میں کوئی شخص میرے صحابہؓ کے اکام کے خلاف کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل کرے گا۔ البتہ
جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب اس کا اندیشہ زیادہ ہے کہ ان کے احترام میں کمی ہونے لگے گی کہ میری ذات
کے وجود نہ رہ جانے کی وجہ سے سب کی توجہ براہ راست ایک دوسرے کی طرف ہونے لگے گی اور میرا نہ تو
جاننے کی وجہ سے سب متشددانہ کی مانند ہو جائیں گے اس لئے کہیں بیان ہو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو
باد و سرے لوگ ان کو عام انسان سمجھ کر ان سے عام لوگوں کی طرح معاملہ کرنے لگیں اور ان کی صحابیت فراموش
ہونے لگے، اس لئے آپ نے متنبہ فرمایا کہ میرے بعد بھی ان کا پورا اکرام کرتے رہنا۔ بقول شاعر:

عجیب : جب میں جاؤں کہ میرے بعد براہ جان ہے

(۲) قَبِيحَتِيْ اَسْتَبِيْهُمُ (۳) کہ حضورؐ نے دراصل صحابہؓ کا درجہ بیان فرمایا ہے یعنی اس ارشاد کے دو پہلو
ہیں ایک کی تعمیر تو بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ تَسْبِيْہٌ حَبِيْبِيْ اَيُّهَا هُمْ اَسْتَبِيْهُمُ "یعنی اے مسلمانو! ان سے ہاں
و جس سے محبت کی ہے کہ خود مجھے ان صحابہؓ سے محبت ہے۔" اس میں محبت کی نسبت کا علیٰ حضورؐ کی جانب اور
نسبت منطوقی صحابہؓ کی جانب ہے اور حضورؐ صحابہؓ کو اپنا محبوب فرما رہے ہیں اس صورت میں یہ مضمون گویا
اَكْبَرُ مَوْجُوْثَاتِیْ کا ہم مضمون ہو گا۔ اور دوسرے پہلو کی تعمیر ان الفاظ میں سمجھئے کہ تَسْبِيْہٌ حَبِيْبِيْ اَيُّهَا
اَسْتَبِيْهُمُ "یعنی اے مسلمانو! میرے صحابہؓ سے اس درجے سے محبت کی کہ اُسے مجھ سے محبت ہے تو میرے
دوستوں اور ساتھیوں سے بھی محبت ہوئی ہی چاہئے بقول شاعر (۴) : وَمِنْ مَّذَنَّبِيْ حَبِيْبِيْ الَّذِيْ لَا اَهْلِيْهَا
اس صورت میں حضورؐ گویا اپنی محبت کا واسطہ دے کر ان سے محبت کہنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔

(۳) تَبِيْرُ لَفْظِ مِّنْهُ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَانِيْ "فرا کہ حضورؐ نے انتہائی اختصاص کی طرز، اشارہ
فرمایا ہے۔ یہ ذرا بڑا قول ذی ذمہ تھا جو آپ کی جگہ کو شہ نہیں جن سے حضورؐ کو طبعی محبت بھی بنا بہت ہی ایک
موقع پر حضورؐ نے ان کی ایدہ کو اپنی ایدہ کے برابر فرمایا تھا تَبِيْرُ مِّنْهُ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَانِيْ

اسی طرح آپ نے سیدنا جانش کے بارہ میں فرمایا: "مَنْ آذَى عَمِيَّتِي فَقَدْ آذَانِي" جس نے میرے چچا کو گھٹایا اس نے گویا مجھے سنا یا غرض جس طرح حضورؐ نے خونِ قرابت اور حرمتِ جد و ارمی رکھنے والوں کی ایذا کو اپنی ایذا کے برابر بتایا، اسی طرح دینی دشمنے (شرع و دین) سے بگاڑی رکھنے والے صحابہؓ کی ایذا کو بھی حضورؐ نے اپنی ایذا کے برابر بتایا ہے۔

غرض اس اہتمام سے اکرامِ صحابہؓ کی ترغیب دینے سے میری سمجھ میں دو باتیں یہ آتی ہیں کہ:-

(۱) اس اہتمام سے حضورؐ کا فضایہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ سے جو محبت رکھی جائے وہ ایسی ہوتی چاہیے جس میں حضورؐ کی محبت واسطہ بنے اور حضورؐ کی محبت اسکی محرک و باعث ہو یعنی صحابیت کو اولیتِ تقدم کا درجہ دیا جائے جس کا نتیجہ ہو گا کہ اگر کسی نے کسی ایسے صحابی سے محبت رکھی جن میں خود ذاتی خصلتِ شخصی کمال، نسی کرامت، شجاعت، غنا، تقدم اسلام، ہجرت، شرکتِ جہاد وغیرہ کی حیثیت خود ہی محبت کا تقاضا کرتی ہوں مثلاً سیدنا ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، علی رضیؓ، ابن عوفؓ، عمروؓ، حسینؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم تو یہ محبت تو طبیعی اور ذوقی محبت بھی ہو گی گویا بھی فی نفسہ ایک فضیلت ہے مگر یہ محبت اس حکمِ نبویؐ کے انتہائی و قلیل میں نہ ہو گی بلکہ ایسی طبیعی اور ذوقی محبت کا تو حکم دینے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ پس اس حکم کا اقتضا سوا اس کے کچھ نہیں کہ حضورؐ کا خشیہ ہے کہ بالفرض میرے کسی صحابی سے قبل اسلام یا بعد اسلام کوئی واقعہ ایسا ہو بھی گیا ہو جس سے کسی مسلمان کے قلب میں ان کے لئے حکم نکلتی نہ معلوم ہوتی تو تب بھی اُسے میرا خیال کر کے ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ انھوں نے میری دعوت پر کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کیا۔ تو محبت اور نور ایمان کے ساتھ مجھے دیکھا اور میرے ساتھ رنج و راحت۔ میدانِ جہاد اور اطاعت میں شریک رہے، طبیعت کے موافق اور مخالفتِ احکام کو مانا اور مرے دم تک اسلام پر قائم رہے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، دُکھ بھیلے، جانیں دیں، تو ما سلام پھیلایا۔ پس اس حکمِ محبت کا تو خفا پودا ہوتا ہے، دراصل سیدنا ابوسفیانؓ، معاویہؓ، عمر و بن العاصؓ۔ وغیرہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کرنے سے۔ اگر کسی مسلمان نے ابوبکرؓ و علیؓ رضی اللہ عنہم سے محبت کی تو کون سا بزرگمال کیا کیونکہ ان کے جوہر ذاتی اور کمالاتِ دینی و روحانی۔ فضائلِ اخلاقی و عقلی کی طرف اپنے ذوق اپنے غیر و بیگانہ بھی پھٹکتے ہیں اور ان کی تحسین کرنے پر مجبور ہیں البتہ وہ صحابہؓ جن کو دشمنانِ دین نے طعن و طعنے دیے ایسا بھی کر دیا کہ آج محبت سے مسلمانوں کے دلوں سے ان حضرات کی عظمت و حرمت کو آپ کم یا کم پائیں گے۔

انہیں میں بھی ان کے بعد دوسرے معزز گھرانہ بنو امیہ کا تھا کہ ان کو نہ اہل مکہ کی دنیاوی عبادت اور فقیہی قیادت انہیں میں تھی۔ بنو اسد جو معزز و غیرہ گھرانے ان کے بعد تھے، کیونکہ ان گھرانوں میں جو فقیہی مقام تھے مثلاً سفارت، خطابت وغیرہ ان کی اہمیت قوم میں اتنی زیادہ نہ تھی۔ تو ہاشم اور بنو امیہ میں قرابتیں بھی باہم زیادہ ہوتی تھیں۔

حضرت ابوسفیان مضر اسی بنو امیہ کے گھرانہ سے تھے۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دینی برس بڑے تھے، یہ قریش کے معززین و اشراف میں تھے۔ بہادر، سمجھ دار، خوش خلق تھے قوم نے ان کو بالاتفاق سپہ سالار لشکر بنادیا۔ حضورؐ میں اور ان میں اعلان نبوت سے قبل باہم ایسی ہی محبت تھی جیسی عموماً قریشی رشتہ داروں میں ہوا کرتی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی ان کو اور ان کے صاحبزادے سیدنا معاویہؓ کا حضورؐ سے یا اسلام سے ذاتی طور پر کوئی غصہ، کد، کدورت وغیرہ نہ تھی، پوری قوم کو جو مخالفت حضورؐ سے تھی اس میں تو حضرت مضر نے ضرور قوم کا ساتھ دیا اور بنو امیہ کی قوم حضرتؐ سے جنگ بھی کی مگر اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایذا حضورؐ کو نہیں پہنچائی۔ اوقات جنگ میں ضرور حضورؐ سے لڑے مگر جیسی ایذا و شرارت کی حرکات ابوجہل مخزومی اور ابوسبہ اشجی سے ظاہر ہوئیں کہ کبھی حضورؐ کی پشت مبارک پر حالت سجدہ اذنت کی بھر بھر رکھ دی، کبھی حضورؐ کی چادر گھسیٹی جس کے نشانات گردن مبارکؐ ظاہر ہوئے، کبھی حضورؐ کے راستہ میں کانٹے پکھائے، ایسی کوئی حرکت کسی تاریخ میں حضرتؐ کی طرف سے منقول نہیں۔ حضرت مضر رضی اللہ عنہ کی تصویریت تھی کہ اوقات جنگ کے علاوہ برابر حضورؐ کے ساتھ میل ملاپ۔ رشتہ داری کے لحاظ، آدمیت کے پاس اور شرعاً آپ کے موافق برتاؤ کرتے تھے۔

قبل اسلام اگرچہ کچھ بددینوں نے آپ کو بہت بدنام کیا ہے اور آپ کے متعلق کچھ غلط باتیں دینی اور تاریخی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، مگر آپ کے حسب ذیل واقعات اب بھی کتب سیرت رجال میں ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حسن متعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔

۱۔ اعلان نبوت کے بعد جب کفار مکہ حضورؐ کو بہت مٹانے لگے تو آپ ان کے هجوم اور شرم سے بچنے کے لئے بعض وقت گھبرا کر انہیں حضرت مضر کے مکان میں چلے جاتے، وہ مکہ کے معززین میں سے تھے علاوہ ان کے سپہ سالار بھی تھے، اہل مکہ پر ان کا ایک رعب تھا۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی شرمساروں کی ایذا سے حضورؐ کو امن مل جاتا۔ گودہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر شرف نسب اور کرم طبع کی پختلت ان میں

بدیہ تمام تھی کہ اگر عام دشمن بھی کسی پریشانی میں کسی وقت ہمارے گھر آکر پناہ لینا چاہے تو اس کو امن و رحمت دی جائے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ اُسے خوار سے پکایا جائے اس وقت اُسے ستانے کو فرشتے کے ظلمات جانتے۔ یہ تو عام دشمن کے ساتھ برتاؤ ہوتا اور حضور جیسے عزیز فریب (اگر مسلک میں مخالفت) کیا ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ان کا تھا بلکہ ان کے گھر میں حضور کے مناد لینے کے وقت ان کے پورے گھر اُنے ہی کا جلا وطنی کا تھا۔ چونکہ حضرت معمرؓ نے حضورؐ کے ساتھ خوش ظنی اور صلہ رحمی اس وقت کی جب کہ میں حضورؐ پریشان تھے اسی لئے حضورؐ نے بھی آنحضرتؐ سے برس بعد موقع ملنے پر ان کی اس ہنسی کی حدود دانی کی اور فرستے کہ کہ وقت یہ اعلان فرمادیا کہ جو ابوسفیان کے گھر پناہ لے لے گا اُسے بھی امان لے گی (مفصل قصہ آگے آ رہا ہے) (اصابہ ذکر سفر)

(۲) حضورؐ نے مدینہ کے قیام کے زمانہ میں حضرت عمرو بن ابی سفیرؓ کی خدمت میں کچھ غزوہ کھجور حضرت معمرؓ کے پاس ہدیہ بھیجی تو انہوں نے بھی جواب میں کوئی چیز (جس کو حدیث میں آدم کہا گیا ہے) حضورؐ کے پاس ہدیہ بھیجی بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ حضورؐ ہی نے فرمائش کر کے ان سے آدم منگوائی تھی (مختصر اذعان ذریعہ) (۳) حضورؐ نے مدینہ میں اُنکا کہہ میں قحط اور تنگی ہے تو حضورؐ نے کئی سودی بنا کسی کے ذریعہ حضرت معمرؓ کے پاس بھیجے کہ یہ رقم تمہارے اہل عاجت میں تقسیم کر دو۔ حضرت معمر ابوسفیانؓ نے رقم لے کر واپس آکر اچھا ابدیہ تمہارے زوجہ اور اولاد کو شاید خریدنا چاہتے ہیں (حضورؐ نے یہ رقم ابوسفیانؓ ہی کے پاس بھیجی تو ان کے خاص خلیفے اور خصوصی قرابت ظاہر ہوئی ہے)

(۴) سفر میں حضورؐ نے حضرت ابوسفیانؓ سے (یا تو بذریعہ قاصد کہ میں کہلا یا یا ثناء یا کسی سفر میں معر خود مدینہ گئے ہوں جب خود) کہا کہ تمہاری لڑکی ام حبیبہؓ رملہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ میں اُن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تم بھی اجازت دیدو تو بہتر ہے انہوں نے اجازت دیدی چونکہ سیدہ رملہ اس وقت حبش میں تھیں۔ حضورؐ نے حبش کے قریب بنہاشی کے پاس جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں صحابی عمرہ بن ابی سفیرؓ کی خدمت میں لے کر آیا کہ میں اُنکا اپنا مکمل بنانا ہوں کہ تم رملہ بنت ابی سفیانؓ کی عدت گزرنے کے بعد ان سے میرے نکاح کا پیام دو اگر وہ منہی ہوں تو تم وہیں ان سے میرا عقد نکاح کر دو۔ بنہاشی نے بی بی رملہ کی عدت گزرتے ہی ایک کیز سیدہ رملہ کے پاس بھیجی اور حضورؐ کا پیام نکاح ان کو دیا۔ وہ پہلے ہی غضب و کھچکھچائیں کہ کسی شخص نے ان کو تم ابوسفیانؓ کے لڑکا کہا ہے۔ اب بنہاشی کی کیز کی کہانی یہ پیام سن کر سمجھ گئی کہ خواب کی تعبیر تھی انہوں نے قبول کر دیا تو کیز نے بھی

یہ کہیں کوئی تم بھی کسی کو اپنی طرف سے اپنے نکاح کا مکمل بنا دو جو تمہارا نکاح حضورؐ کے ساتھ کر دینا انھوں نے خالد بن سعید ہمارے پیشہ کو اپنا مکمل بنا دیا۔ نجاشی نے مکمل نکاح ترمیم دی اور حضورؐ کے پیچھے بھائی جعفر بن ابی طالب سے جو پیش میں ہجرت کے کے منعم تھے کہا کہ خطبہ نکاح تم پر ہو، چنانچہ حضرت جعفرؓ نے خطبہ پڑھ کر نجاشی کو مکمل آنحضرتؐ اور حضرت سعیدؓ مکمل سیدہ رملہ کی موجودگی میں عقد نکاح باندھ دیا۔ نجاشی نے حضورؐ کا مکمل اور نائب بن کر سیدہ رملہ کا ہر چار سو اشرفی خود بخود بڑھایا اور اسی مجلس میں حضورؐ کی طرف سے خود ادا بھی کر دیا۔ اس نکاح کی خوشی میں سیدہ رملہ نے چاندی کے دو کنگن نجاشی کی اس کینز کو دے ڈائے۔ اس کے بعد حضورؐ نے ایک دوسرے صحابی حضرت ثریبؓ کی بیٹی کو بھیجا کہ ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا کو عہدہ سے مدینہ لے آئیں۔ حضرت ابوسفیانؓ صخر کو جب نکاح کی اطلاع ملی تو انھوں نے حضورؐ کی شادی خنساءؓ کی مدد منشی طبع صخر ۲۵۴ھ ماسیہ)

(خانہ ۱۴) اول چنانکہ حضرت عمرؓ بن امیر ضمری کو حضورؐ نے کئی بار کئی موقعوں پر حضرت ابوسفیانؓ صخر کے پاس مختلف کاموں سے بھیجا تو کچھ بددین جو بزمائے کی اور ابوسفیانؓ کی بدگئی کو پانچا ہتے چلا اور اسی بدگئی کی نیت سے امیر عزمہ کی بھوٹی کمانوں میں ان کو انھوں نے سزا دے اشتر حیار، مکار، لاکھی وغیرہ لکھا ہے یہ صریح مخالفت ہے حکم ہاتھ بڑھ کر غم غمناکی۔

دوم۔ ہر صورت کا حق ہے اور لڑکی دالے جیسا سے مقرر کرتے ہیں۔ سیدہ رملہ کا ہر بھی حضرت خالدؓ نے کچھ کہا اور لاکر حضورؐ کے اس نکاح میں نجاشی نے جو نائب بن کر چار سو اشرفی تم مقرر کیا، اکی دو ہر سے نزدیکی یہ ہے کہ وہ کو حق ہے کہ مقررہ ہر سے بڑھا کر اپنی خوشی سے زیادہ رقم ادا کر دے۔ نجاشی چونکہ نواب تھے اس لئے انھوں نے نیابت میں خود اپنی ریاست کی بھی رعایت کی اور دیہوں کا ساتھ نہ خوشی بڑھا کر ادا کیا۔ آیت قَسَمَ کَیْ لَا تَنصُرُوا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ میں اس شخص خلق کی تعلیم ہے۔

(۵) ان کا اسلام لانا (جس کا مفصل بیان آگے آ رہا ہے) بھی حضورؐ ہی کی ایک دعا کی برکت سے تھا۔ امام بیہقیؒ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضورؐ کی بیعت کے اواخر میں ایک کن ابوہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک تھپڑ مار دیا تھا، انھوں نے اس کی شکایت جا کر حضورؐ سے کی، آپؐ نے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابوسفیانؓ سے اس کا تذکرہ کرو۔ انھوں نے جا کر ابوسفیانؓ سے کہا۔ انھوں نے سیدہ فاطمہؓ کا ہاتھ پکڑا (کیونکہ بہت چھوٹی تھیں) اور

یقیناً ان کے اسلام لانے کی طرٹ پہلا قدم تھا۔

ان کا اسلام لانا حضورؐ نے جب سترہ میں کہ پرچہ پڑھائی کی تو مکہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر نظر ان پر رات گزارنے کے لئے پڑاؤ کیا۔ ابوسفیان کو مکہ میں انکی اطلاع ملی تو دو ایک ساتھیوں کے ساتھ ہاسوی کے لئے اسلامی فرق میں چھپے چھپے پہنچے۔ فرق کی شان دیکھ کر سناٹے میں آگئے۔ دُور تک دس ہزار مجاہدوں کا لشکر اُترا پڑا تھا۔ ہر قبیلہ کے خیمے الگ، ہر پلٹن اور قبیلہ کا بھندہ الگ، لوگ ہر طرٹ پھیلے ہوئے، ذکرِ نماز، تلاوت میں یا کھانے پینے کی ضرورتوں یا فوجی تیاریوں میں مشغول نظر آئے۔ جگہ جگہ شعلیں روشن تھیں۔ ابوسفیان ابھی اس منظر کے دیکھنے اور تعجب کرنے ہی میں گئے تھے کہ بعض مجاہدین نے ان کو پہچان لیا۔ ان سے قودہ کچھ نہیں بولے، دُور سے ہوئے سیدھے حضورؐ کے پاس پہنچے کہ حضورؐ سے اجازت لی جائے تو ان کو یہیں ٹھکانے لگا دیں۔ اُدھر قدرت کا انتظام سنئے اسی وقت ان کو حضرت عباسؓ نے بھی دیکھ لیا۔ ابوسفیان اور حضرت عباسؓ دونوں میں بہت دوستی تھی، حضرت عباسؓ پتھر پر سوار تھے، تیزی سے ان کے پاس آئے اور ان کو اپنے پیچھے پتھر پر بٹھا کر تیزی سے حضورؐ کے خیمہ کی طرف دُور سے انھیں غلڑہ ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان خیمہ میں آکر ان کو قتل نہ کر دے یا کوئی دوسرا حضورؐ کے پاس مجھ سے قبل نہ پہنچ جائے۔ خیمہ کے پاس پہنچ کر ان کو باہر چھوڑا، خود اندر گئے تو دیکھا ایک دوسرے صحابی سر و پہلے سے پہنچ کر حضورؐ سے ابوسفیان کی جاسوسی کا ذکر کر کے ان کے قتل کی اجازت مانگ رہا ہے تھے کہ حضرت عباسؓ نے جلدی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہے اور انھیں اپنے ساتھ لایا ہوں، باہر کھڑے ہیں اجازت ہو تو بلاؤں۔ فرمایا لاؤ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا:

”ابوسفیان! کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات اس قابل

ہے ہی نہیں کہ انسان (اشرت المخلوقات) کی غلامی یا اسے سجدہ کرے؟“

یہ سن کر ابوسفیان صخر ہوئے ”واقعی آپ بڑے علیم اور نیک ہیں (کہ مجھے آپ نے سزا دینے کی بجائے تبلیغ و نصیحت فرمائی، واقعی اگر کوئی ذات قابل پرستش ہوتی تو اس وقت تیری مدد کرنی لا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے سوا کوئی ذات معبود نہ بننے کے قابل نہیں) جب حضورؐ نے اُن سے یہ افراد توحید نہ لیا (جو اسلام کی طرٹ ان کا دوسرا قدم تھا) تو فرمایا:-

”اور کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ مجھے حق تعالیٰ کا رسول مانو؟“

حضرت ابوسفیان نے جواب میں پھر کہا:

”و اُمّی آپ بڑے عظیم ہیں۔ مگر آپ پر میرے ماں باپ قرآن! ابھی اس سال درسا۔“

میں میرے دل میں کچھ حکسہ ماتی ہے۔“

یہ سیدنا ابوسفیان کی انتہائی دیانت اور سچائی تھی کہ جوابات دل میں تھی اُسے صاف کہہ دیا۔ بھلا یہ کون کر حضورؐ سمجھ گئے، ابھی میری اعانت سے اور تسلیم رسالت سے ان کو انکار ہے۔ یہ سالار اور سوار قریش ہونے کا غرور اور جاہلیت کا نخوت اور غار ابھی مزاج میں ہے۔ حضورؐ خاموش ہو رہے۔ اس موقع پر حضرت عباسؓ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ:

”حضور! ابوسفیان ایک جاہ طلب آدمی ہیں ان کے ساتھ کچھ رعایت ہی کی جائے تو

مناسب ہے۔“

حضورؐ نے وہیں مڑا نظر ان میں یہ اعلان فرما دیا کہ:

”کل جو شخص مسجد حرام میں پناہ لے گا۔ باجو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا۔ یا جو

ہتھیار ڈال دے گا۔ یا جو اپنے گھر میں گھس کر پناہ دہازہ بند کر لے گا اور دم سے د

لڑے گا۔ ان سب کو مان ہے۔“

یہ فرما کر آپؐ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا ان کو اس طرح واپس لے جاؤ کہ یہ مسلمانوں کی فوج کی پوری شان دیکھتے ہوئے جائیں تو حضرت عباسؓ اسی طرح پوری فوج کی سیر کراتے ہوئے ان کو گنگے کے قریب پہنچا کر واپس چلے گئے اور حضرت ابوسفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سطوت ظاہری اور نعمت خدائی کی حیرت افزا دہائی ہوئے اپنے گھر پہنچے وہ اگرچہ اسلام نہیں لے آئے تھے مگر مائل بہ اسلام ضرور ہو چکے تھے (ایک روایت تو تراظران کے روئے داد کی یہ تھی لیکن اس روئے داد کی ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ) جب تراظران میں ابوسفیان مخرنے فوج کے مجاہدین کی شان دیکھی پھر حضورؐ کے سامنے پہنچے تو یہ دیکھا کہ سب مجاہدین حضورؐ کے ایسے عاشق ہیں کہ حضورؐ کے قریب پہنچنے کے لئے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ اس وقت حضورؐ کا درجہ دیکھ کر ان کے دل میں کچھ حسد سا پیدا ہوا اور دل میں ارادہ کرنے لگے کہ ”اچھا تو میں بھی ان کے مقابلہ کے لئے ایک بڑی فوج جمع کر لوں گا“ بس ادھر ان کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضورؐ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا ”اور اگر تم ایسا کر دے تو یہ بھی یاد رکھو کہ شرفاً

تم کو بہت ذلیل کر دیں گے۔ حضرت ابو سہیلؓ یہ سمجھ کر کہ حضورؐ کو خطرہ قلبی کی اطلاع ہوگئی چونکہ
سے پرزے، اور حضرت رسالتؐ چناؤ کا دستِ رحمت جو (حضرت عمرؓ کے واقعہ کی طرح) ان کے سینے
میں ہو گیا تو کیا ایک حسد کا وہ شیطانی جذبہ دل سے دور ہو گیا اور آپ کے منہ سے یہاں سے استغفر اللہ
والدوب الیہ نکل گیا اور کہنے لگے ”خدا کی قسم میں سنیہ بات کسی کے سامنے اب تک نہیں کہی تھی بس اسی
وقت یہ خیال دل میں آیا تھا کہ آپ کو خدا نے اس سے مطلع فرمایا، اس حجزہ پر مجھے آپ کے رسول بننے
ہونے کا بھی یقین ہو گیا۔ یہ اسلام کی طرف آپ کا جو تہادیم تھا گیب بھی کچھ کسرا تھی۔ اپنی
پہ سالاری کا ایک آنوی غرور پھر آپ کے دل میں گزرا کہ ”خدا نے یہ مجھ کو جس وجہ سے ہم پر غالب فرمایا ہے
میں۔“ ان کے دل میں یہ خطرہ گرا رہی تھا کہ حضورؐ نے فرمایا ”خدا نے ہمارے مدد سے غالب ہوئی۔“ یہ
سن کر ان کے دل و دماغ سے تمام شکوک و شبہات دور ہو رہے سالاری اور سیادت کا غرور پکنا چور قلب کا
زنگ ہمیشہ کے لئے کافر ہو گیا اور آپ وہیں مظهر ان ہی فرشتے کے قیل کی رات ہی میں پئے دل سے
پھجرا اٹھے کہ :

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ مَلَكًا

ملک نبی بنا دے سلم (یہ دونوں روایتیں اصحاب میں ہیں)

(خاموشی) چونکہ نبیؐ ابوسفیانؓ کی زندگی اسی سیادت و پہ سالاری میں گزری تھی بلکہ ان کی ہی نفسیت کو
اور ان کی حالتِ دوسی غرور میں گوری تھیں اسلئے سولہ برس تک حضورؐ سے برسرِ پکار رہے اور اسی وجہ سے ان کی
روح پر بھی حسد اور مقابلہ کے خیالات ان کے دل میں آ رہے تھے مگر اس ات میں ان کی سعادت ازلی اور وہ بھری
(اسلام) کا قدرت ہو گیا تھا اسلئے یہ حالت پیش آنے اور جیسے ہی حضورؐ کا کیمیا اثر دستِ مبارک ان کے قلب اور سینے
میں ہمارا دمک دور ہو گیا، وہ اب تک نسبتِ رسالت کی نفرت و نفرت کے واقعات نہیں تھے نہ حضورؐ کی صحبت
میں رہے تھے اس شب کو ان کو غلافِ نبویؐ کی طہریں کا بھی علم ہوا اور اپنے متعلق حضورؐ کے دو مجرب بھی دیکھے تو
پئے دل سے اسلام لے آئے۔

بعد اسلام | بہر حال ستر فرشتے کے سے ایک رات قبل مقوم ہو نظر ان میں آپؐ بہرہ، سلا یا بلانے
اور آپؐ کا ایسا چھلہ اور چٹا ہمت جو چنانچہ آپؐ کے کارنامے اسلام میں دنیا۔

اور حضورؐ نے مشرکین کی ایک مشہور یہی سنت کو لانے اور توڑنے کا کام انہیں کے سپرد فرمایا۔ آپؐ بس ہی ہیں

گئے اندک پہنچے تو دربار کو دیا، کسی کو ان کے سامنے آنے کی۔ یہ وہی ہے جس نے کلام حضورؐ نے بہت ہی خاص خاص صحابہ پر ایمان میں حضرت ابوسفیانؓ بھی ہیں (فائدہ) کہ وہ شریک سے انسان کی عقل اسی ہوتی ہے کہ کفار و کفر کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا بنی ہوئی کے کیز کو ہو سکتا ہے اسلئے انھوں نے اللہ کے لفظ میں ملے تائید لگا کر اللات ایک دیوی اور نعوتہ باشر اشر کی بھری بخور کی اسی طرح مثنیٰ کے لفظ میں ت لگا کر دوسری دیوی عنات بخور کی اور عزیز کے لفظ میں ت لگا کر تیسری دیوی عزیٰ بنائی نعوتہ باشر۔

(۲) غزوہ حنین میں حضرت معرٹؓ نے حضورؐ کے ہر کاب ہو کر جہاد کیا۔ اس جنگ میں حضورؐ نے آپ کی بڑی جانبازی سے خوش ہو کر ان کو الٰہی خیمت میں سے سوا دت اور چالیس اور قیر سونا عطا فرمایا۔

(۳) فتح طائف میں بھی آپؐ نے حضورؐ کے ہر کاب ہو کر جہاد کیا کہ اچانک ایک تیر آپؐ کی ایک نگہ میں آکر لگا اور آپؐ کی آنکھ جاتی رہی۔ حضورؐ کو معلوم ہوا تو آپؐ نے فرمایا ابوسفیان! کہو تو میں دعا کروں اور تو آگہ ابھی ہو جائے لیکن اگر تو پسند کرو اور میرے کہو تو اشر تعانی اس کے عوض تم کو جنت دیں گے۔ آپؐ نے زبانِ رب سے جنت کی بشارت جو شئی تو تکلیف کا اس اس اسکے سامنے جاتا ہی رہا اور آپؐ نے عرض کیا۔ ”میں جنت چاہتا ہوں آپؐ نے سوچا ہو گا اگر حضورؐ کو دعا کرنا پسند ہوتا تو از خود دعا فرما دیتے مجھ سے نہ پوچھتے مگر جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یقیناً حضورؐ کو پسند ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں آنکھ جانے پر سیر کروں اور اسی میں میرے لئے خدا کی عطا سے معلومت، خیریت اور رحمت معلوم ہوتی ہے۔

(۴) آپؐ عہد فاروقی میں ۳۳ھ میں جنگ یرموک میں اپنے بڑے بیٹے یزید کی ماتحتی میں جہاد کر رہے تھے جنگ سخت تھی اسلامی فوج کچھ شست ہو چکی تھی کہ یکایک ایک آواز غار اشکات فضا میں گونجی، ”لے نصرت خدا و ذی جلال“ وہ آواز انھیں کی تھی جس سے مجاہدین کے دل از سر نو گرم ہو گئے، عرض کیا اسی طرح خدا کو یاد کرتے ہوئے دہری سے لڑ رہے تھے کہ یکایک کسی شئی نے آپؐ کی ابھی آنکھ پر ایک پتھر مارا اور درود خدا میں آپؐ کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی۔ رضی اللہ عنہ وادعنا۔

(۵) ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے آپؐ کو بخوان کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ یہ روایت اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن یہ بات قرین قیاس ہے کیونکہ حضرت ابوسفیانؓ حکومت کی خاص صفت میں رکھتے تھے بلکہ بنو امیہ کے افراد عام طور سے اس صلاحیت میں ممتاز ہوتے تھے، اسی لئے اکثر ان کو آپؐ کو کئی ذمہ داریاں سپرد کرتے تھے اور اسی سنت کی پیروی میں حضرت ابو بکرؓ حضرت عثمانؓ نے بھی ان کو

مکرمی مناسب دیے

(۶) آپ نے حضور سے پن مادیت بھی روایت کی ہیں جن کو آپ سے حضرت معاویہؓ روایت
جدا شدہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔

الغرض آپ نے ۱۰۰ برس کی عمر پائی جس میں ۱۰ سال کفر میں اور ۲۶ سال اسلام میں گزائے
اور ۱۰۰ سال میں ۱۰۰ برس کے امانت پر ۱۰۰ سال کے امانت میں آپ کا وصال ہوا اور مدینہ شریف کے
مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

چند منتخب کتابیں

دعوت اسلام :- نابینا پروفیسر آرنلڈ، ترجمہ محمد عنایت اللہ دہلوی۔ قیمت ۹/-
شاہ ولی اللہ اور آں کا فلسفہ - مولانا عظیم اللہ سندھی، مترجم محمد سرور مدنی۔ قیمت ۳/۵
افریقہ ایک سیلج :- ازا احمد عبداللہ السدوسی - افریقہ کے اضیٰ حال اور مستقبل پر
ایک غیر معمولی کتاب۔ قیمت ۱۲/-

سطحات ————— لمحات ————— جمعيات
۱/۵۰ ۲/۰ ۲/۰

عربی اور فارسی میں حضرت شاہ ولی اللہ کے تین رسالوں کے جدید ایڈیشن
ڈاکٹر غلام مصطفیٰ قاسمی کی علمی خدمت کے ساتھ۔

مجموعہ وصایا العبر

حضرت شاہ ولی اللہ - شاہ اہل اللہ، اور قاضی محمد ثناء اللہ کے بعض وصیت
نصیحت ناموں کا مجموعہ، مترجمہ و مرتبہ محمد ایوب قادری۔ قیمت ۳/۵

ملنے کے لئے

کتب خانہ انقلاک پکھری روڈ - لکھنؤ

در بار عالمگیری

(از مولانا مصطفیٰ حسن صاحب علوی ایم اے پی ایچ ڈی)

[جناب ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی کا یہ مضمون آپ کی ایک ذریعہ تصنیف کتاب کا

سلسلہ ہے، امید ہے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہو گا۔ ————— اودھ]

عنوان سے متبادر غالباً یہی ہو گا کہ میں عالمگیر جیسی شخصیت کے احوال زندگی قلم بند کروں گا اور اس کی سوانح حیات یا عہد حکومت پر جموں یا تنقید کے درپے ہوں گا حالانکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا یہ مضمون صرف اس کے عہد حکومت یا اس دور کے حوادث میں دنیا دار و وقائع روزگار پر بحث اور تحقیق کو موضوع سخن بناؤں۔ مختلف پہلوؤں اور کئی کئی عنوانوں کے ساتھ اس کے متعلق جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ لکھا جائے گا۔ تنقیدی ہو چکیں تبصرے ہو چکے اور اس کے اعمال اور کردار پر موازنہ اور مواخاۃ لکھی جینیاں بھی ہو چکیں اس سلسلہ میں مجھے اگر کچھ لکھنا ہے تو اس قدر کہ فی الجملہ اس کی شخصیت اچھا کر جو جائے اور مختصر اس کی ذات تعارف ہو سکے اس کا میلان طبع اور اس کے فطری رجحان اور خلقی اور خلقی افتاد اور اس پر مرتب شدہ وقائع اور حوادث کی نشان دہی جائے واقعات سبب ہیں تو سرور کا نہیں اور حوادث لڑنے جڑیں تو کچھ مطلب نہیں شخصیت کے ساتھ اگر اس کے نمایاں پہلو سامنے آجائیں گے تو وہ وہی پہلو ہوں گے جو کل نزع نہیں اور وہی صفات ہوں گی جن پر کوئی حرج نہ آیا ہو۔ اگر کوئی اچھائی اور خوبی عالمگیر میں نہ تھی تو میں نہ کہوں گا کہ یہ خوبی اس میں تھی اور اگر کوئی بدی اور برائی اس میں تھی تو میں نہ کہوں گا کہ یہ بدی اور برائی اس میں نہ تھی۔ اس کے اسلاف اور اخلاف میں بزرگ سے بزرگ تو بادشاہ اور بادشاہتیں ہوئیں اور سربراہانے

حکومت ہمسے قدر مشترک اس میں اور ان میں حکومت اور ریاست تھی کسی حیثیت سے وہ موثر اور
 اہم تھے اور کسی حیثیت سے یہ موثر اور محترم ہوا کسی شخصیت پر مدثنی ڈالنے کے معنی یہ نہیں کہ صرف
 کچھ عباد اور صفات حسنہ و فضائل جمیلہ ہی سامنے آجائیں۔ برائیاں اور معائب اور مثالب بھی سامنے
 آئیں مگر یہ ضروری نہیں کہ ان معائب کی تادیل کی جائے اور ان نقائص کے غم اور غیر غم اسباب
 اور علل لیجئے۔ ان کے اہمیت کو کم یا نیست و نابود کر دیا جائے۔ یا معائب مطلقاً سامنے نہ لائے جائیں
 اور لائے جائیں تو ان سے اغماض کیا جائے یا در سرون کے سامنے ان کا دفاع اور دشمنوں کے مواہجہ
 میں ان کے صیح یا غلط عمل سامنے رکھ دیے جائیں۔ یا بر خاص صفات کا حال بنا اور اس لیے قابل تائش
 شاہماں میں یہ یہ خوبیاں تھیں اس لیے وہ قابل مدح و پذیرائی اور لکبر میں یہ اچھائیاں تھیں اور
 مانگیں میں یہ پس لیے یہ بادشاہوں میں ممتاز ہوئے اور جہان باؤں اور تاجو بدوں میں نمایاں۔ اگر
 ایک شخص میں حفظ و اتقان، بیعت و ذلت و کادرت اور وسعت نظر ہے لیکن اس میں ادبیت، تفقہ
 اور اجتہاد کی صلاحیت مفقود ہے تو کیا ضرور ہے کہ یہ بات بھی بیان کر دی جائے کسی کے پاس
 جاگیری زمین ملی ہو اور آلات کشاورزی سب کچھ ہیں جو اس کی ثروت و دولت اور شہرت کی نہائی
 کرتی ہیں اس کو بیان میں لاکے اگر اس کی نقدریات اثناء بہت منفی کارخانوں اور حرفتی سازو
 سامانوں کے ذکر سے بالقدیر یا باقاعدہ سکوت اختیار کر لیا جائے تو چند ان قابل ملامت اور حرج
 گیری کے نہیں، اس کی ثروت کی نشان دہی کرنا تھی وہ ہو چکی اور اسی پہلو کو لوگوں کے علم میں لانا
 تقابو صفات کسی میں مفقود ہوں اگر ان کو یاد نہ دلایا جائے اور جو صفات موجود ہیں ان کو سامنے
 رکھ دیا جائے تو کسی خوردہ گیری کا عمل نہیں۔ بے عیب ذات و عمدہ لاشریک کی ہے۔ تمام عیوب
 ضررہ اور کوئی ہستی نہیں، نہ کوئی ذات ہے۔ بڑوں سے بڑوں میں نقائص صوری اور معنوی موجود
 ہیں اور وہ عادات اور خصائل ہیں جو قابل مد ملامت اور سرزنش ہوتے ہیں۔ ہاں جو صفت
 کسی میں نہیں اور تادیلات، بیحدہ کے ساتھ اس کو کوئی صفت بنا کے سامنے رکھ دے تو جواب دہی
 ایسے کرنے والے سے ضرور ہو سکتی ہے اور جاسے بھی ہے۔ خوبصورتی اور جمال کو اس انداز سے
 ایش کرنا مناسب ہوتا ہے جو خوبصورتی اور جمال پیش کرنے کے انداز ہیں۔ ان کسی بد صورتی کو
 صبر کا جوئے ظلم مناسب رنگ وے کے غیر واقعی اور غیر حقیقی حقیقت اور واقعیت بنا دے

تو اس کی خوش نظری، خوش خیالی اور حسن ظن کی چنداں راہ نہیں دی جاسکتی۔ جب حمایت کا موقع ہی نہ ہو تو بے موقع اور بے محل حمایت بھی بے سود ہی ہوتی ہے۔ غفلت اور بڑائی کے پل بانہ سے تو باہر ہی چلے گئے اور نقائص اور کمتری کے خار کھودے تو کھودنے کا پلے گئے۔ نہ وہ افراط محمود ہے نہ تفریط اور کسی کے ہنر کے نقوش کو ہی ہنر کی حیثیت سے نہیں بلکہ حیوب کی حیثیت سے غیر ملامت اور نامناسب رنگولت سمجھ دیا گیا تو قابل اور درخور محامت۔ اگر انسانیت اور آدمیت مسلم ہنر ثقافت دین و مذہب کو کثرت سے کسی نے فائدہ پہنچایا تو اس کی تعریف زبانوں پر آتی ہے اور اس کی مدح دستاویز لکھنے کے لیے اٹھلیوں میں قلم دبا لیے جاتے ہیں لیکن شاذ اور قتل و غارت خراب و سفاکی کے تذکرے مفصل اور ناقابل اعتنا ہو جاتے ہیں۔ وقتی ماحول اور زمانے کے تقاضوں سے اس وقت اور زمانے کے کسی ممتاز کردار اور اس کے حسن عمل کی داد دینا چاہیے اگرچہ مردِ ایم اور اعتمادِ زمانہ کے اثرات بعد سے وہ سمیاد کوئی بلند میار نہ رہے۔ آج اگر کسی علم اور عمل کی قدریں آنکھوں میں نہ آئیں تو اس وقت کی قدروں کو سامنے لانا مردِ چاہیے جبکہ قدر پر سمجھی جاتی تھیں۔ اگر کسی زمانہ کی سموریت نے مختلف صورتوں سے حوام کو فائدہ پہنچائے تو اس سموریت کی داد دینا ہوگی۔ اس طرح اگر کسی شخصیت سے حوام و خواص اصاغر کا پرہیزی اسلاف کو کل شخصی ذاتی، معاشرتی، دینی مذہبی اور اجتماعی فائدے پہنچے تو ان فائدوں اور شہیدوں کو ضرور بالضرور سامنے لے کر چاہیے خواہ آج ان کی افادیت کا دین بھی چھائے آج کی سوسائٹی اور سیاست اگر کسی شخص یا فرد کی اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ایک بدنام اور دھیت پر کا ہوئی تصویر انار کے سامنے رکھ دے تو برا ہے اسے انصاف کوئی شخص عمل پر گزند کے لگا کسی شخص کی خدی مزاج اور اس کی سختی اور جذبات انتقام کو سامنے رکھنا اور ان کے ماتحت مزادینا تو ذہن میں رہے لیکن جرمِ اعداس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کو فراموش کر دینا تو یہ عدل نہ ہو گا۔ ظلم و جرم کی یہ مزاجی تھی لیکن مزادینے والے نے سزا نہیں دی بلکہ اس کے بہ نجات اپنے لطف و کرم سے سزا گشتادہی یا مطلق دی ہی نہیں تو یہ بھی قابل ستائش ہے اگر کوئی ایسی خطا کا مرتکب ہوتا ہے اور کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کے مقابل دوسری خطائیں اور وہ سرے جرم بڑے چھوٹے تھے تو اس میں یہی ستائش کا پلہ

نکل سکتا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے لوگ اگر اپنے ہی میں سے کسی بڑے کو اپنی اپنی بصیرت اور دیکھ
سے اپنے سے بھی بڑے سمجھنے لگیں تو یہ اس شخص کی بڑائی کی دلیل ہے۔ ایک عالم اور ماہر فن اگر اپنے ہی
پیچھے ماہر فن کی تعظیم و تکریم غیر معمولی کرے یا ایک بہادر و دوسرے بہادر کو اپنے سے ذرا بڑا سمجھے
یا ایک دولت مند کو اس جیسے دولت مند کسی اور نقطہ نظر سے عظیم و محترم جانے تو اس سے اس
کی عظمت و توقیر میں چار پانچ گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہی نہیں جیسے کتا بڑے کتا دوسرے ہم درجہ کتا بڑے
کی نگاہ میں غیر معمولی عزت و توقیر رہے یا ایک طبیعت دوسرے اطباء میں درجہ بڑا نہ آئے مثلاً
یہوں تو یہ اس کے لیے خاص امتیاز کا سبب بنے گا۔ اگر ایک بڑا شخص چھوٹوں سے محبت اور
پیار سے پیش آئے اور ان کے رکھ رکھاؤ کو ہمہ وقت دل میں رکھتے تو یہ اسے دوسرے بڑوں
کے مقابلہ میں اور محبوب بنا دے گا۔

ابو شجاعت کا ایک مجسمہ ہمدانی کا بیک کشور کشائی میں ممتاز بلند پایہ بادشاہ تھا اسی کے
ساتھ ساتھ علم و ثقافت کا دلدادہ، غنایان ہائے صوفیہ اور ادیبان و دانشمندان، اہل فضل و دانش
کا قدردان، علم و فاضل ہنر پرور، محبت و شفقت اور اس سے لبریز دل رکھنے والا خستین اور
پُر نگوہ، سخن فہم سخن شناس، شاعر و ماہر شاعر دل اور شاعر بلند مرتبہ شاعر، نکتہ بینی، دقیق النظری اور معانی آفرینی
میں ممتاز تھا۔ ایک سلیم فطرت رکھتا۔ سخن گستر تھا اور آفات و مصیبتوں کو وہ اسطراب کی شرافت
میں یہ طوئی اور درجہ کیل سکتا۔ نہ ہر اور انقباض کا مروج، حماس صوفی اور فاضل صوفی سے
آراستہ علم و فاضل، شریعت پرور تھا۔ اس کے ساتھ جدت پسند فاضل و شکلات سے حتی الوسع
محترز و معصوم و صلوة کا پابند ایک کشور کشا آجور تھا۔

اگر کو علمی اور ادبی ذوق و شوق تھا، علوم و فنون کا قدردان، علم دوست اور
عذب پرور تھا۔ علماء اور فضلاء سے اسے دلچسپی تھی اس کی مر پرستی میں مفید و مفید نصایف کی
گفتگو اور تالیفات تیار ہوئیں اس میں ایک سیاسی سوچہ بوجھ بھی تھی اور اس کے دور حکومت
کو ایک خاص عظمت اور شوکت حاصل رہی۔ اس ذکر کے بعد یہ کیا ضروری ہے کہ یہ بھی کہہ دیا

جائے کہ وہ خود ہی محض تھا اور اسے اس قریب کے ساتھ خوبصورت بنایا جائے کہ علوم ظاہری کی برتری
 اسے علم لدنی حاصل تھا اور جو کچھ عقل و دانش اور علمی دستگاہ سے حاصل تھی وہ الہامی اور خداوند
 تھی۔ جہاں تک ایک انشا پر دیکھو اور ایک بلند پایہ نقاد اور نکتہ چین گز رہے۔ خود شاعر تھا اور شاعر
 و دست بچہ اور علماء دین کا سرپرست اور قدروان علم پرورد اور ہر شناس نقاد و دانشور پندتور
 اور فرسٹوں سے بھی فراغندی اور عقیدت مندی سے ملنے والا موصوفی کی صحبت کا دلدادہ تھا اور
 ان کے سرچشمہ علم و فضل سے سیراب ہونے کی دل میں گھن رکھتا لیکن باوجود ان شمعوں اور قلمی پیرائی
 اعمال اور کردار کے اس سے نفرت نہیں ہوئی اور خطاؤں کا مرتکب ہوا۔ اسی طرح شاہ جہاں فنون لطیفہ
 کا دلدادہ تھا۔ اس کے ذوق طبع کی خوبی اور نفاست مزاج کی اچھائی کی وہ تعمیری یادگاریں ہیں جو
 آج تک عالم کے نوادرس میں شمار ہوتی ہیں۔ تاج محل کا وہ منہ تخت طاؤس اور قلعہ علی کی تعمیر نے اسے
 شہرست دوام کا طغرائے امتیاز دے دیا۔ ولایت خاص اور دیوان عام کے در و دیوار
 اس کے حسن ذوق اور ہر بندی کی داد دے رہے ہیں۔ اس کی زر باشیوں اور فیاضیوں سے علماء اور
 شعرا ادبا ہر انداز رہے۔ اس کے صحیفہ حیات کا کوئی صفو علمی و کجیوں سے خالی نہیں اس نے
 کوئی علمی یادگار نہیں چھوڑی اور اگر چھوڑی بھی تو اس میں جہاں تک جیسی ادبی رنگینی جزالت اور مدافعت
 نہیں عالمگیر کی فضا جیسی سلاست اور برجستگی۔ عالمانہ نظر رکھتا محقق تھا۔ حکمت بھری باتیں کرتا اور
 دلائل قائم کرتا اور اندیش تھا اور محتاط۔ عالمگیر اعلیٰ علم ہند کا تاجدار اور ہمالیہ سے لیکے اس کماؤ
 تک کے حاصل کا محصل۔ کربلا تک کا حاکم اور چائنگام سے لیکے غزنی تک کا فرامداد اور مصباح کا
 نگار ان نکتہ کی تیموری کا گل سرسید تاج مغلیہ کا تابندہ گوہر دستار باری کا طرہ امتیاز و امین
 شاہ جہاں کا گل تر۔ حمان کریم کا درخشاں آسمان سخاوت کا بدر کامل شہنشاہ ممتاز محل میں ۵۰ ذوق
 ۱۰۲۶ء مطابق ۴۴ ہجری کو شہداء کو شب کو صوبہ گجرات کے دو حصہ میں یہ شمع روشن ہوئی۔
 نام اور رنگ زیب رکھا گیا۔ مقام پیدائش نالائٹ اور ناخوشگوار تھا۔ او جین آئے جشن و ضیافت
 شایان شان تذکرہ اختتام سے منایا گیا۔ شاعر و بار عالم کلیم نے آفتاب عالم تاب اور کسی اور
 شاعر نے گوہر تاج ملک اور رنگ زیب سے تارتاج ولادت نکالی۔ ابو الہامی نورانی خان جیسے صاحب
 تقویٰ و دروہ کی بی بی نے دودھ پلایا۔ پڑھا پلا اور عربی و فارسی کی مستادوں اور نصائی کتب اپنے

وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھیں اور یہ جو لہر کو شہنشاہ ابوالکفر محمدی الدین عالمگیر کے نام سے
 مشہور ہوا۔ یہ حافظ قرآن بھی تھا۔ امام غزالی کی اچھلے العلوم کیسیاے سعادت اور صوفیاں سے
 بھی منبری وغیرہ کے مکتوبات اور ملفوظات اکثر و بیشتر اس کے مطالعہ میں رہتے اور تفسیر حد
 و فقہ کے سیارہ فیض اور شروح پڑھتا اور سنتا۔ ہتاف انشا اور حسن خط میں دستگاہ کامل
 رکھتا۔ ایام شہزادگی میں باپ کے یہاں سے ایک معمولی وظیفہ مقرر ہو گیا تھا جو تدریجاً بڑھتا گیا
 جب سن شہزادگی کو پہنچا تو سب سے پہلے باپ نے دکن میں فوج کا کمانڈر بنایا پھر دکن کا ناظم اور گورنر
 بنادیا گیا۔ منصب میں ترقی پائی۔ پہلے ایرانی خاندان کی ایک لڑکی دلسر بانو سے شادی ہوئی پھر
 اور اور بیگمات بھی اس کے جالہ نگار میں آئیں۔ رفتہ رفتہ پانچ لڑکے اور پانچ لڑکیوں کا باپ
 بنا۔ اس کے فوشہ تقدیر میں یہ بھی تھا کہ خاندانی اور بادشاہی رقابت اور عداوت کا شکار
 بن کے باپ کی نظروں سے گر جائے۔ معزول ہو۔ اور دکن کی نظامت منصب کے عطیات اور
 جاگیریں سب سے محروم کر دیا گیا۔ بعد چند سے اس نے اپنی ذاتی اہمیت اور طبی صلاحیت سے
 باپ کے دل میں پھر جگہ کر لی اور بدلتا بدلتا اور بد خشاں کی ہم اسے تفویض ہوئی اور اس میں کامیابی کا
 سہرا اس کے سرانہ جا گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ پنجاب کے صوبہ ملتان کا صوبہ دار بنایا گیا۔ قندھار
 کی کمان بھی اس کے ماتھے میں آگئی اور سندھ میں بھی اس نے کچھ کم کاوائے نمایاں انجام نہیں دیے۔
 زندگی میں اس کے لیے بڑے بڑے ابتلا کے وقت آئے اور دشمن سے کٹھن آئے۔ انشا کی گھر پاں پر
 اس نے طعنے سے تشبیہ اور سب و شتم برداشت کیے۔ خاندان تیروں نے اس کے دل اور دماغ
 کو نشانہ بنایا اور مخالفت کے تیروں نے اس کے سینے کو تباہ کیا۔ اس کے خلاف سازشوں کے
 بال بچھائے گئے۔ قدم قدم پر اس کی ہلاکت کے لیے سازشیں ہو رہی تھیں۔ مگر اس نے صبر و شکیب
 عمل اور برداشت کے جامدوں سے قدم نہ ہٹائے۔ اور اس کی بیٹیوں پر بھی نہ آئے۔ اس کی تمنا
 انہوں ہوا۔ اس کو دلوں میں نے گھیرا۔ یاس اور حمان سے دوچار رہا لیکن اطاعت اور
 تقاضا کا دامن اس نے نہ چھوڑا۔ باپ کی نظروں میں اسے بے ایمان اور خائن بنایا گیا۔
 فتان و فتناء اس کی شکامتیں کی گئیں۔ اس کی کانوں میں پڑتی رہیں۔ دیکھتا رہا۔ اتنا رہا مگر
 برکتا رہا۔ اجروں اور ملازموں کی دلوائی اور سفارشیں اور مذہبی ہتھیاروں اور دعاؤں

کے دھڑوں کی حمایت کرتا۔ ناکتھراؤں، بیواؤں اور یتیموں کو ٹھکانے لگانے اور ان کے کام میں مددگار بننا۔ اس کے یہاں مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہ تھی۔ مسلمان جن طرح متغیض ہو دیے تھے وہ دوسرے مذاہب والے بھی۔ دورِ بنی امیہ کے برخلاف عہدِ عباسیہ کی طرح مغلوں میں بھی پوری زام اختیار تقریباً ایک ہی ہاتھ میں اور سیاست مذہب ہی اقتدار کے ماتحت تھا۔ عالمگیر نے اپنی عاقبت اندیشی اور دور رس دماغ سے اسے بنایا۔ اور جیسی بدین خود موصوفہ بدین خود پر حال رہا۔ پلو میں اور پٹنہ و فریب حکمرانی اور سیاست سے واسطہ بچا۔ وہاں جب شاہجہاں کے بیٹے حکمرانی کے لیے صرف تالیس ہی میں نہیں بلکہ باپ تک سے دست ہٹے اور ہندوستان کی سرزمینِ خونیں مناظر پیش کرنے لگی۔ تو اس نازک دور میں اس نے قدم اٹھایا اور اپنی شجاعت بہادری تدبیر اور استقلال سے سربراہی کر کے حکومت ہونا نہ جدا کیا۔ اس نے وہاں اور ہندوستان میں اسلام کی ڈوبتی کشتی پھر سطحِ آب پر لے آئی۔ اس کی طبیعت میں انتہائی خاک ریزی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اسے اپنے مخالف اور مکارم کی دانا پسند خاطر نہ ہوئی اور اس نے وہ حکم ہی ختم کر دیا جو اس کام کو انجام دیتا تھا۔ اسے علم و سے محبت نہیں بلکہ انتہائی شگفت تھا۔ اور اسی کے پیش نظر اس نے قصبوں اور شہروں میں مکاتب اور مدارس قائم کر دیے تھے۔ اور ان میں منتخب اور چیدہ چیدہ اساتذہ مقرر تھے اور طلبہ کی تشویق کے لیے وظائف بھی جاری تھے۔ فصاحت و بلاغت ہمیشہ اہل ذوق و سنج اس سے تعلیم و تربیت انشا اور نثر میں حاصل کرتے۔ اللہ نے اسے ایک قادر البیان اور میانہ و دل دے رکھا تھا۔ میدانِ سخن میں اس کا شہ نہ قلم خوب خوب چال دکھا گیا۔ اس تحریروں کی ہندش خواہ ادا مرد و زانیہ پر اثر میں و عظمت پر شتم ہوں ایک عجیب تاثیر اور کیف ہوتی۔ سیاسی اور معاشرتی اجتماعی شادی و غم سون و شادمانی۔ صواب و منہبہ و تند و اتوا نگاری شکوہ و شکایت ایک دلکش اور جاذب نظر طرزِ بیان سے بھری ہوئی ہوتی۔ اس کی تحریر میں واقعات کے انبار و لمبھات کی بہتات اور وسعت معلومات اور اطلاعات کے سرسبز خوب ملتے ہیں۔ اسے سحر آفریں ادیب کہیں تو بیان واقعات اور ایک سحر نگار انشا پرداز کہیں تو اہل حقیقت ہے۔ اس کی انشائیں آئینہ حقیقت ہیں و درویشوں، فقیروں، بزرگوں اور شاہ

سے اسے خاص دلچسپی رہی۔ مکررات اور منہیات سے خاص طور پر اجتناب اور سختی المقدور و احتراز رہا۔ فرائض مذہبی کی انجام دہی اور ادائے عشرہ زکوٰۃ میں خاص اہتمام سے کام لیا۔ شرعی احکام کی پابندی جہاں تک ہوا ایسے حد کی۔ زبان پر اکثر دہمیشتر کلمہ طیبہ اور دوسرے اوراد دہتے۔ داخل و نکل کی اورنگی میں بھی عدم تماول اور تساہل نمایاں ہوا۔ حتیٰ پرست اور حق پسند تھا۔ فن خطاطی میں بھی یگانہ دھڑلہ اور پھول دیا کیلئے تمام آدمی کے لیے نہیں بلکہ آخرت اندوزی کے لیے بھی اور آخر دی دنیا کے لیے بٹاؤں تیموریہ میں یہ امتیاز صرف اہی کو حاصل ہوا کہ اس نے کلام پاک حفظ کیا۔ اور پھر اپنی عمر کے تینتالیسویں سال میں اس نے سلوک و طریقت کے مختلف مراحل میں قدم رکھے اور تصفیۃ باطن اور تزکیۃ نفس میں جہد و جد کی اور نجات سرمدی اور فلاح ابدی کے حصول میں کوشاں رہا کیا۔ غیر شرعی لباس اور چاندی سونے کے برتنوں کے استعمال اور آلات ملاہی و ملاعب سے محترز رہا۔ بہت علم پرورد اور بڑا علم دوست تھا۔ اور اس کا دور حیات بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلا اور بانام و محققین محدثین اور فقہاء کے نقطہ نظر سے ایک خاص امتیاز رکھتا ہے ان میں وہ تھے جن کا اس سے بالواسطہ تعلق تھا اور وہ تھے جو اس کے عطیات اور نوازشات سے ہی مستفید اور مستفیض ہوتے اور وہ بھی تھے جن کا دوبارہ سے بلا واسطہ الحاق تھا۔ اور وہ بھی تھے جن سے یہ براہ راست استفادہ اور کتب کمال کرتا اور وہ بھی تھے جو اس کی ذات اور شخصیت میں کمال اور امتیاز پیدا کرنے اور کرانے میں سہ اور معاون ہوتے۔ جن کے علوم و فنون کی فراوانی اور وسعت نظر کی بہتات اس کے لیے ایسے دانش و بخش تھی۔ اور جن کے سامنے تلمذ اور آداب اور طور و طریق اور نیا زمانہ انما سے پیش آنار باجمہ ان کے ایک شیخ احمد تھے جو ملا جیوں کے عرف سے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں اور آج بھی ان کی علمی عظمت اور رفعت لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں میں موجود ہے۔ رحمہ اللہ۔

ملاجیون

ان کا اور عالمگیر کا بلا واسطہ شاگردی اور استاد کی تعلق تھا۔ عالمگیر نے ان سے سزا دل لیں، ورنہ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ ان کی دینی رشتہ اور علمی منصب کے شایان شان بڑی عظمت اور توقیر کا اور شاگردانہ

عالمگیر سے تعلق

حافظ اوداد آپ سے پیش آیا۔ سسل چہرہ پر تک عالمگیری دکنی فوج میں کسی منصب پر فائز بھی رہے۔
آپ کے والدین آپ کے والد بزرگوار کا نام ماسی قلابو سعید ہے اور آپ شاہ عالمگیری کے دار و قہر مطبخ
 دسیر آتش، عبداللہ عن ذاب عزت خاں امیسوی کی ہمشیرہ کے بطن سے پیدا ہوئے آپ بھائی
 اور دو دلاوت تھے۔ بھائی کا نام ملا بدھن تھا۔ روزِ شنبہ وقت صبح صادق ۵۲ شہان شہد
 آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ ملا سعید اپنے والد امجد کے سایہ عاطفت میں پلے اہل آپنے سات برس
 کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا اور بقول بخود اگرچہ قواعد تہجی اور اعراب سے واقف نہ ہوئے
 آپ کی تعلیم تھے تاہم الفاظ اہلہ اور منقوط کو صحت کے ساتھ ادا فرمائیے۔ صرفی اور نحوی قاعدہ اور
 مقبول کے نہ جانتے ہوئے بھی فاعل اور مفعول کو سمجھ کے ترجمہ کر لیتے۔ درس نظامیہ
 کا نصاب تھا۔ کتب درسیہ میں تقدیم و تاخیر ملحوظ خاطر تھی پھر بھی ان علوم ظاہر سے متداولہ میں
 مہارت اور پوری دست دس حاصل کی ۲۲ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ اور درس دینا
 شروع کر دیا۔ طلبہ کا آپ کے گرد ہجوم رہتا۔ چالیس سال کی عمر تھی کہ آپ نے پھر اور دہلی کو اپنی
 حج کے لیے روانہ کیا۔ اقامت گاہ بنایا اور ہزاروں کو علوم ظاہر سے مستفید کیا۔ ۵۵ سال کی عمر میں
 پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ قدرے دکن میں بھی قیام فرمایا۔ ۵۷ سال
 حرمین میں اقامت کریں ہونے کے بعد دکن پھر واپس ہوئے۔ اور بھی وہ زمانہ ہے کہ جب شاہی
 دکن میں قیام فوج سے آپ کا احاطہ رہا اور شاہ عالمگیری کے دربار میں آمد و شد اور تلمذ ان ملاقات
 کے دوران سیکڑوں اور ہزاروں کے مقاصد و نبوی کے حصول کا ذریعہ بنے رہے۔ اسی دوران
 میں یہ خیال پیدا ہوا کہ والدین کی طرف سے حج بدل کیا جائے۔ خدا سے دعا کہ نئے رہے اور اپنے
 والد ملا سعید کو خواب میں دیکھا کہ وہ حج بدل کے طلبگار ہیں۔ اور دعا قبول ہوئی اور توفیق الہی
 شامل حال ۱۱۳۰ھ کو عالمگیری کی بادل ناخواستہ اہانت حاصل کر کے حرمین کی زیارت سے
 مشرف ہوئے اس وقت آپ کی عمر ۶۶ سال تھی اور تین سال والی بیوی کے بعد دکن میں پھر قیام
 مراجعت دکن کے ۱۱۳۱ھ میں مراجعت فرمائے وطن ہوئے۔ اب عمر کا سترہاں سال تھا۔

دو سال یہاں رہے محمد منظم بادشاہ غلام غزنوی کے بیس کے پہلے سال ۲۵ محرم کو حلب اور شاگردوں کے ایک جم غفیر کے ساتھ شاہبہاں آباد کا سفر اختیار کیا مگر کے آخری چہار شعبہ کو دہلی پہنچنے منظم بادشاہ اس وقت موجود نہ تھے۔ دکن سے واپس آتے ہوئے اجمیر میں ان سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو باصرہ اپنے ساتھ لاہور لے گئے۔ وہاں چندے قیام رہا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پیر شاہبہاں آباد مراجعت فرمائی اور اپنی عمر کے ۸۳ ویں سال تک وہاں مقیم رہے۔ اسی دوران میں شاہ فرخ سیر بادشاہ غازی بوالغفر آپ کو بخش سین الدین سے ملاقات ہوئی اور اپنی فیاض طبیعت اور فطرۃ فیض رسال ہونے کے باعث اپنے اہل وطن اور دوسرے ارباب حاجت کی بادشاہ کے دربار سے حاجت روائی میں دل و جان سے مدد کی۔ اور ان کو مرقعہ حال بنانے میں معاون ہوئے۔

آپ کا دماغ | شروع ماہ ذیقعدہ ۱۳۳۰ھ سے ہی آپ نے اپنے ارتحال کی خبر دنیا شروع کی اور
چاہتے تھے کہ کسی طرح وطن پہنچ کے جان بحق تسلیم ہو۔ بے چین رہتے اور مضطرب کہ کسی طرح اُتر
کے وطن پہنچ جائیں لیکن تضاد و تدرک کا تقاضا اس کے خلاف تھا۔ آپ کی تنہا پوری نہ ہوئی۔ فریقہ
دشمنہ کے روز ۱۳۳۰ھ کو حبس مول اور حادثہ طلبہ کے درس و تعلیم سے فارغ ہونے نماز
مغرب بعد ادا بین و اوراد و وظائف ادا کی رات کا کھانا تناول فرمایا۔ عشاء پڑھی اور سونے و نوافل
ادا کیں نصف شب گزری تو سیز میں کچھ سوزش محسوس کی جو بڑھتے بڑھتے پہلو میں مچی ہونے لگی۔
شام کے وقت کوئی ستارہ ٹوٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا تھا کہ کوئی عالم کمال دنیا سے رخصت ہونے
کو ہے۔ درد کی حالت میں اپنے بیٹے لاجبہ القادری سے جو موجود تھے فرمایا کہ وقت آخر ہے اور
یہ کہہ کے جامع مسجد دہلی کے جنوبی دالان کی طرف ایک کونٹری میں جا کے لیٹ گئے۔ کمرہ طیبہ
درد زبان تھا کہ روح اطر جہ مغری کو چھوڑا ہی جنت ہوئی۔ ذیقعدہ ۱۳۳۰ھ
کا دن تھا۔ نظر کے وقت آپ کی میت کو میر محمد شفیع کے تکیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ۱۴ محرم ۱۳۳۱ھ چہار شنبہ کے دن پچاس روز کے بعد آپ کی

نیت کو ایسا ثابت میں دکھ کر اٹھیں لایا گیا اور وہاں قدیم مدرسہ اسلامیہ کے محقق مقبرہ میں دفن کر دیا گیا۔ شیخ صالح بن محمد بن ماسٹر کی جو آپ کے استاد زادے اور شاگرد بھی تھے، سندھ و ذیل دفات کی تاریخ محمد

محیط علم آن مولائے افطس
 جہاں راہ دشمنان شیخ دین بود
 با حمد عسرت بیون شد محلم
 بسلیم فایرد باطن مسلم
 بچو رعلت کرد و ذلیقہ تاسع
 بوصول دست خود گشتہ سلیم
 بتاز نخیش خرد داد اگو ششم

تدا از کمال و قیاس عالم

خزارد مبارک پر و بیکم نعمتہ علیہ السلام کی روح لکھی ہوئی ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ میں مرید تھے اور حجاز بیت بھی اور سلسلہ چشتیہ سے بھی آپ کا سلسلہ ملتا تھا۔ (باقی)

کچھ نئی اور پرانی علمی ادبی کتابیں

فلسفہ شریعت اسلام: قالیعہ۔ ڈاکٹر مسیحی مصفاوی۔ ترجمہ: محمد احمد رضوی قیمت: ۱۰/-
عقل اور معاشی نظریات: اخراج: مولیٰ ترجمہ ڈاکٹر علیہ ایم اختر مولانا غلام رسول مہر قیمت: ۱۱/-
مومن: دعوت زندگی اور ایمان کے کام پر تنقیدی نظر، از کلب علی خاں خاں فائق برام پوری۔ قیمت: ۱۵/-
یہ تینوں کتابیں عمدہ مفید کاغذ پر نفیس ٹائپ سے بھی ہیں

روزگار فقیر

از فقیر سید و محمد الدین :

(علامہ اقبال سے چند ملاقاتوں کی یادداشت)

بہترین آرٹ پیرپر نظر فرود طباعت معذور قیمت ۷/۵

لئے کا پتہ :- کتب خانہ افتخار کچھری روڈ لکھنؤ۔

مطالعہ

برہان اسلام

وحید الدین خاں

”اگر ہمارے مجتہد تلمیذی طریقہ کے مطابق شریعت کے پورے دھانچے کی جانچ کی جائے تو ظاہر ہو کہ مذہب کے قدیم اور جامد سانچہ کی بجائے ایک نیا پروسٹھٹ اسلام — PRO — TESTANT ISLAM — جنم لے گا۔ جو بیسویں صدی کی زندگی کے حالات سے مطابقت رکھتا ہو گا۔ وہ ماضی کے سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ ڈالنے کا اور مستقبل کو پر امید شکل میں دیکھ کر ہوا ہو گا۔ اس نئے مذہب کا نام رکھنے کے لیے ہمیں پرتال ہونے کی ضرورت نہیں تاہم اگر اس کو کوئی نام دیا جائے تو اس کو لبرل اسلام (LIBERAL ISLAM) کہنا صحیح ہو گا۔“

صفحہ ۱۰۴

یہ آصف فیضی صاحب کے الفاظ ہیں جو انھوں نے اپنی کتاب:

A MODERN APPROACH TO ISLAM

میں تحریر فرمائے ہیں۔ بشر آصف فیضی، ASAF A. A. FYZEE، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی صف میں ایک نمایاں آدمی ہیں۔ وہ ۱۹۱۹ء میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم سینٹ نیکولس کالج بمبئی اور سینٹ جانز کالج کیمبرج میں ہوئی۔ اس کے بعد ۱۹۲۵ء میں انھوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں ایک قانون دان کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ۱۹۳۸ء - ۴۰ء کے درمیان وہ گورنمنٹ لاکارنگ بمبئی میں اصول قانون کے پروفیسر نیز اس کے پرنسپل رہے۔ ۴۹ - ۶۱ء میں وہ بمبئی پبلک سروس کمیشن کے ممبر تھے اور ۱۹۴۹ء میں قاہرہ میں ہندستان کے سفیر مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۱ء میں وہ دوبارہ

ہندوستان واپس آئے اور پوچھ بچھ بلک سرکس کمیشن نئی دہلی کے ممبر نامزد کیے گئے۔ ۱۹۵۷ء سے ۱۹۶۰ء تک وہ کشمیر پورٹی ورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ ۱۹۵۵ء میں فیضی صاحب کا انتخاب عرب اکیڈمی دمشق کے نائبہ ممبر کی حیثیت سے ہوا۔ ۱۹۶۲ء میں انھیں ہندستان کے صدر کی طرف سے پدم و بھوشن کا خطاب عطا کیا گیا۔

فیضی صاحب اس وقت انگلستان میں ہیں اور کیمبرج کے لپے پرانے کالج میں پروفیسر ہیں۔ وہ متعدد کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ موصوف کی مندرجہ بالا کتاب جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق اسلام کی نئی تشریح و تفسیر کے سلسلہ پر لکھی گئی ہے۔ یہاں اس پر کوئی تفصیلی تبصرہ مقصود نہیں ہے۔ البتہ میں اس کا ایک مختصر تعارف پیش کر دوں گا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کے بارے میں کس انداز سے سوچتا ہے۔

معصن کتاب کے آغاز میں سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں:

WHAT DOES ISLAM STAND FOR?

یعنی اسلام سے کیا مراد ہے؟ (صفحہ ۱) اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا۔ اس کا انحصار اس وقت پر ہے جو یہ پوچھا گیا، اس ملک پر ہے جہاں اس سوال کا جواب دینا ہو، اور اس شخص پر ہے جو یہ جواب دے رہا ہو۔

اس مسئلہ کو حل کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک ہوتا کہ نئی طریقہ (Historical Method) اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ایک ایسی چیز سمجھا جائے جو تاریخ میں سفر کر رہا ہے۔ اس ڈھنگ سے اگر ہم اسلام کے تاریخی رجحانات کا مطالعہ کریں تو ہم کچھ نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلاً ابتدائے اسلام میں مسلم سوسائٹی پر وہ کی غنی سے حال تھی، اب مسلم سوسائٹی میں پر وہ تیزی سے اٹھ رہا ہے، دوسرا طریقہ اعتقادی طریقہ (Dogmatic Method) ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی اصل تعلیمات اور شریعت کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اس سے جو کچھ ملے ہیں اسی کو ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن قرار دیا جائے۔ اسی طرح اور دوسرے طریقے۔

اس کے بعد کتاب کے پہلے باب میں روح اسلام (THE ESSENCE OF ISLAM) کے عنوان سے دلائل و کلامِ انبیا کے اسلامی خیالات کا تعارف ہے جو گویا آئندہ بحثوں کے

یہ سنگِ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف کے نزدیک مولانا آزاد اپنی دیگر خصوصیات کے ساتھ (انتہائی عمدہ Elect) بھی تھے یعنی وہ تمام بڑے مذاہب کی صداقتوں کو ماننے پر زور دیتے تھے اس تعارف کا اعادہ مولانا آزاد کی تفسیر سورۃ فاتحہ ہے۔

مصنف کی تشریح کے مطابق مولانا آزاد کے افکار کا خلاصہ یہ ہے۔

قرآن جس زمانے میں اترا مذہب ایک طبعاتی چیز بنا ہوا تھا۔ ہر طبقہ کا مذہب اپنے ساتھ اعمال و رسوم کی ایک فہرست لیے ہوئے تھا۔ یہ فہرست چونکہ ہر ایک کے یہاں مختلف تھی اس لیے ہر ایک دوسرے کو غلط سمجھتا تھا اور صرف اپنے مقررہ اعمال و رسوم کی بجا آوری کو نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس صورت حال کے فطری نتیجے کے طور پر ایک دوسرے کے خلاف تعصب اور تشدد کا سلسلہ جاری تھا۔ قرآن نے اس غلطی کو واضح کیا۔ اور مذہب کی اخلاقی صداقت (UNIVERSAL TRUTH) کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اسلام نے بتایا کہ یہ اعمال

و رسوم جن کو اصل قرار دے کر تم نے گروہ بندیاں کر رکھی ہیں یہ اصل مذہب نہیں۔ مذہب کی روح تو خدا پر اعتقاد ہے۔ اور وہ سب کے یہاں ہے۔ گویا ہر مذہب یکساں طور پر صداقت کا حامل ہے خواہ ظاہری اعمال و رسوم میں ان کے درمیان کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ اس طرح قرآن مذہب کی روح (ESSENCE OF RELIGION) اور اس کے ظاہری طریقے (RITUAL) کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اصل مذہب ایک ہے اور تمام انسانیت کے لیے یکساں ہے۔ ظاہری طریقے ہر ملک اور ہر زمانے کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ انسان مذہب کی بنیادی وحدت کو بھول جاتا ہے اور ظاہری اعمال کے اختلاف کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ حالانکہ خارجی اعمال اور سماجی طریقے انسان کی روحانی نجات میں کوئی حقیقی موثر کی حیثیت نہیں رکھتے (صفحہ ۲۷-۲۸)۔

اس طرح مصنف اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کسی عملی ڈھانچہ کو لازمی قرار دے کر ہر شخص ہر ملک اور ہر زمانہ کے لیے اس کی تعمیل پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے اصرار کیا جاسکتا ہے وہ مذہب کی اصل روح۔۔۔ اس کا عقیدہ۔۔۔ ہے۔ ظاہری اعمال نہ ضروری ہیں اور نہ ہمیشہ یکساں رہ سکتے ہیں۔

دوسرے باب کا عنوان ہے قانون اور مذہب اسلام میں (Law and Religion in Islam)

جدید علمائے قانون کی تحقیق کے مطابق انسانی قانون میں مراحل سے گزر رہا ہے، ابتداً ہی مرحلہ ۱۔ جبکہ قانونی رواج تھے مگر عدالتیں نہیں تھیں۔
 درمیانی مرحلہ ۲۔ جبکہ عدالتیں وجود میں آگئی تھیں مگر قانون دان نہیں ہوتے تھے۔
 ترقی یافتہ مرحلہ ۳۔ جبکہ قانون کے ساتھ عدالت اور قانون دان بھی موجود ہیں۔
 معلوم ہوا کہ قانون کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زندگی سے الگ ایک پٹھان کی طرح گھڑا ہوا مصنوعہ زندگی کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس پر قانون جسٹس ہومز (HOLMES) کے الفاظ میں:
 ”اگر تمہارا موضوع قانون ہے تو جان لو کہ وہ علم انسان اقتصادیات، قانونی نظریات،
 اخلاق اور ہر صفت راہوں سے گزرتا ہوا آکا غر تمہارے نظریہ زندگی تک پہنچتا ہے“
 ”ایک اہم قانونی لحاظ حقیقت“ مصنف کے نزدیک یہ ہے کہ ہندو ازم کی طرح اسلام میں قانون خدا کا بنایا ہوا (God Made) ہوتا ہے۔ انسانی تقاضے، سیاسی ضروریات، تمدنی زندگی اور ارتقائی تحریکات، علم انسان کے نتائج، مطالبہ سچی کہ انسان کے اپنے عادلانہ تصورات مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ قانون کا معیاری تصور یہ ہے کہ وہ ایک حکم ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ فقہ کی عمارت انہیں انہی الفاظ پر قائم ہوتی ہے۔ اس طرح قانون کا ماخذ اور اس کا آخری مقصد دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ (یعنی قانون علما و فاضلین کا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی پر مگر انسان اپنی زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر خود قانون بنانے کا حق نہیں رکھتا، جدید یورپی قانون میں عوام کی خواہش قانون کی ماخذ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں ایک نظم کے تحت لوگوں پر عدل قائم کیا جائے۔ اسلام میں اس کے برعکس قانون کے نفاذ کا مقصد خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ مشہور مشرقی (SNOW HURGON) کے الفاظ میں — یہ اداگی فرض کا ایک اصول ہے۔ اس میں انسان خدا کے مقابلہ میں خود اپنا کوئی حق نہیں رکھتا۔“ (صفحہ ۱۲۹)

آگے چل کر لکھتے ہیں،

”بعض ذہاب مثلاً ہندو ازم اور اسلام میں قانون کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنی آخری شکل میں خدا کا حکم ہے۔ یہ نظریہ کہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے قانون کی زبان میں صرف ایک قانونی من گھڑت (LEGAL FICTION) ہے جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ قانون کی مکمل

اطاعت کے لیے اخلاقی تضام پیدا کی جائے۔ اس طرح ایک قانونی حیار (LEGAL NORM) سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قدیم قومیں جن میں نظم اور سماجی احساس اس حد تک نہیں تھا کہ وہ خود اپنے خاندان کے خاظر قانون کی پیروی کریں، اس وقت یہ سخت دلائل کی گئی کہ قانون کی غلط درجہ کرنے والے پر خدا کا عذاب ہوگا۔ مگر لوگ قانون کی پیروی کریں۔" صفحہ ۳۳

قانون (Law) اور مذہب (Religion) دونوں کا نفاذ ایک شخص کی وجہ سے مذہبی عقائد کی طرح قانون بھی ایک حالت پر باقی رہ گیا۔ تاریخ کا یہی سماج کے بدلنے ہوئے حالات، تہذیب کا ہیضہ بدلتا ہوا ڈھانچہ اور جدید دنیا کے اقتصادی نظام میں ارتقاء کی عملی شریعت میں کوئی قابلِ ملاحظہ توجہ کا متعلق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون بالکل نیچے چلا گیا اور ارتقاء سے محروم رہ گیا۔ صفحہ ۳۶-۳۷

ارتقاء سے محرومی کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام نے مخصوص حالات میں مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ عورتوں کو اصلاح کی غرض سے مار سکتے ہیں۔ مگر

HARDLY ANY COURT OF LAW WOULD JUSTIFY

SUCH CORPORAL CORRECTION IN THE 20TH CENTURY

(P. 46)

بیویں صدی میں شکل ہی سے کوئی عدالت اس طرح کی جسمانی سزا کو حق یا جائز قرار دے سکتی ہے۔ "چوں کہ یہ اب قانون اور مذہب پر بحث کرتا ہے۔" اس لیے مصنف نے "اسلام کے طلبہ کے

غور و فکر کے لیے تاریخی تجزیہ کا ایک عقلی طریقہ (RATIONALIZED METHOD OF HISTORICAL -)

CRITICISM) تجویز کیا ہے جو شریعت کے مطالبہ میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔" مفہوم ۵ "بہت سے معنفین نے اسلامی اصول قانون پر تنقید کی ہے کہ وہ غیر ترقی پذیر جاہل اور متجربہ یہ تنقید ایک حد تک صحیح ہے اور اس سے بالکل انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ ۱۔ ۷۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳

ایک روایتی تصور میں محکم ہیں اور فکری حیثیت سے مفلوج رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ "مفہوم ۵
"شرق اوسط کے بارے میں اپنی معلومات اور اسلامی تہذیب اور عربی لٹریچر کے طویل اور وسیع
مطالعہ کی بنا پر "مصنف لکھتے ہیں: "اس مشرق نے موجودہ اسلام کے مرض کی صحیح تشخیص کی ہے ایک
مسلمان کی حیثیت سے میں اس تنقید کے وزن کو تسلیم کرتا ہوں، اس پہلیج کو قبول کرتا ہوں اور اس
کا ایک حل پیش کر رہا ہوں۔" مفہوم ۵۴

وہ حل یہ ہے کہ — "اسلام کے اصول قانون (اصول، اہل قانونی احکام (فروع)
کا مطالعہ سماجی حالات کے ذیل میں کرنا چاہیے۔ "یعنی ان تاریخی، سیاسی اور تمدنی حقائق کو معلوم
کرنا چاہیے جو سماجی سماج، "گو شرعی حکم کے تصنیف کا سبب بنے۔ اس طرح یہ معلوم ہو جائے گا کہ
کوئی قانون کس طرح کے حالات میں نافذ کیا گیا اور یہ بھی کہ اب بدلے ہوئے حالات میں کیوں ہم اس
قانون کو نافذ نہیں کر سکتے۔

اس تاریخی مطالعہ کو مصنف کے نزدیک درج ذیل پانچ مرحلوں سے گزرنا چاہیے۔
۱۔ اسلام کا کوئی حکم جس سماجی معاملے میں نافذ کیا گیا، اس معاملے میں اس سے پہلے کی سماجی
حالت کیا تھی۔

۲۔ قانون ابتداً اپنی اصل حیثیت میں کیا تھا۔ اس سے قطع نظر کہ بعد کے فقہاء نے اس کی
کیا تشریح کی۔

۳۔ اب چودہ سو برس گزرنے کے بعد یہ قانون مسلم ممالک میں کس حالت میں ہے۔ وہ ابھی
تک رائج ہے یا حالات بدلنے کی وجہ سے متروک ہو گیا۔

۴۔ کیا ہم اسلام کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کی تعمیر ایسے نے 'انداز سے
نہیں کر سکے جو وقت کے تقاضے اور سائنس کی تحقیقات سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو۔
کتاب کا میرا باب ہے — اسلامی قانون اور دریافت ہندستان میں:

ISLAMIC LAW AND THEOLOGY IN INDIA

اس باب میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا مقصد مصنف کے الفاظ میں یہ ہے کہ —
"بیسویں صدی کے قانونی اور تاریخی اصولوں کو اسلام کے ایک بنیادی مسئلہ کے سمجھنے میں استعمال

کیا ہائے اور شریعت کی جدید تشریح کے لیے ایک تجربی اور آزمائشی طریقہ (TENTATIVE METHOD) پیش کیا جائے۔

۱۔ اسلام میں مذہب اور قانون دونوں کا سرچشمہ خدا ہے۔ اگر ہم جدید انداز سے اس مذہبی مفروضہ (THEOLOGICAL DOGMAT) یا قانونی من گھڑت (LEGAL FICTION) کا جائزہ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے تاریخی یا فلسفیانہ اسباب تھے جنہوں نے سامی مذاہب خاص طور پر یہودیت اور اسلام میں یہ تصور پیدا کیا کہ خدا ہی قانون وضع کرنے والا ہے اور کیوں اب جدید قانونی نظریات، سیاسی تبدیلیوں، تمدنی ترقیوں اور بین الاقوامی تعلقات کے بعد ضروری ہو گیا جو کہ اسلامی سماج مقدس شریعت اور دینی قانون کے درمیان واضح امتیاز پیدا کرے۔ "صفحہ ۵" اس ضمن میں مصنف نے ہندستان کے مسلمانوں کی تین تقسیمیں کی ہیں

۱۔ قدامت پسند مدرائے فکر

۲۔ وہ لوگ جو خاص طور پر اقبال کی فکر سے متاثر ہیں

۳۔ جدید مدرائے فکر (MODERN SCHOOL) اس کے رہنما سر سید احمد خاں، شبلی آزاد

اور اہل خاندان ہیں۔ صفحہ ۷۶

قدامت پسند مدرائے فکر شریعت کو بالکل اسی شکل میں رائج کرنا چاہتا ہے جیسے کہ وہ ہزار برس پہلے تھی۔ اس کے برعکس دوسرے دونوں مدرائے فکر حالات ماضیہ کے مطابق اسلام پر از سر نو غور و فکر کرنے کے قائل ہیں:

"یہ ہر دور کے علماء کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے عقیدہ کی تشریح اپنے وقت کے لحاظ سے کریں

اس اصول پر شاہ ولی اللہ، سر سید احمد اقبال نے زور دیا ہے۔" صفحہ ۱۱۱۔ ۱۱۰

سر سید مصنف کے الفاظ میں "ہندستان میں اسلامی فکر کے جدید اسکول کے بانی ہیں۔" صفحہ ۱۱۱، یہی نہیں۔ بلکہ:

"شاہ ولی اللہ اور حمید اللہ مندی اپنے وقت کے علماء کے درمیان ہر اول (VANGUARD)

کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تعلیمات میں ہندستان میں جدید مذہبی اسکول کے لیے ایک نئی

تحریک کا سامان تھا۔ مگر قدیم روایت ہندی اس کے بعد پورے مذہب سے انہی اور وہ

تحریک ختم ہو گئی۔ " صفحہ ۲۷

اس باب میں ماضی اور حال کا جائزہ لینے کے بعد وہ مستقبل کے بارے میں لکھتے ہیں:

" مصنف کا یقین ہے کہ ہندو بچ تمام انفرادی اور پرسنل قوانین جو قدیم اصولوں پر مبنی ہیں، وہ سب کے سب اس وقت ختم ہو جائیں گے یا ان میں اس حد تک اصلاح ہو جائے گی کہ وہ ان عام کی قوانین کے ڈھانچے میں ضم ہو جائیں جو مذہب کے تفریق کے بغیر سارے باشندوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ تحریک مختلف شعبوں میں اس وقت بھی چل رہی ہے۔ مثلاً منطق، مذہب، مسکراہ شیعہ اور خود پرسنل مثلاً سولہ بیسویں اور ملحق سے متعلق قوانین۔ اس طرح کی مذہبی اصلاح خواہ وہ شرعی قوانین ہیں یا کون، ہر وہ عقیدہ اسلام کی اصل صداقت (ESSENTIAL TRUTH) کو ختم نہیں کرتی۔ مسئلہ کے زیادہ گہرے اور صحیح جائزے سے معلوم ہو گا کہ بہت سے شرعی اجزاء محض بیرونی خول ہیں جو منظر اسلام کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور یہ منظر صرف ہر مذہب پروردگار کی تہذیب کے مطابق نئی تعمیر کے ذریعہ ہی محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ اب اندر سرزد ہونے والے اسلام کے اجزاء میں سے کون دو ایسے عناصر جو Durable Elements کہلاتے ہیں۔ اور کون قابلِ تغیر اجزاء جو changeable elements کہلاتے ہیں جاری و ساری ضروری ہے۔ علماء کی روایت و خیالات موجودہ صدی کے مذہب اور نقطہ نظر کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اسلام کے جیادہ اصولوں کا ایک نئی تحقیق اور نئی تعبیر و تشریح ہمارے دور کی ایک اگر ضرورت ہے۔" صفحہ ۲۲-۲۳

" اگر ہم عالم اسلام کو دیکھیں، سواہ مشرقِ غریب میں یا مشرقِ وسطیٰ میں یا مشرقِ بعید میں ہم تو ہم لوگوں کے زندگیوں میں ہندو جبر میں عام طور پر پائیں گے۔ ہم سیاسی کمزوری، معاشی عدم استحکام، روحانی دیوانہ پن کا مشاہدہ کریں گے۔ ان چیزوں میں بھی روحانی دیوانہ پن کا نام برائیم کی جڑ ہے۔ یہ وہ قوی مرثیہ —

(ENDEMIC CANCER) ہے۔ اسلامی تاریخ کی طاقتوں کو کھانے جا رہا ہے۔ اس کا اثر ان مسلمانوں نے بھی کیا ہے اور مغربی علماء نے بھی۔ لیکن اس کی اسلام سے بہرہ ور ہر قسم کے مشابہ سے بالاتر ہے اس لیے اب وقت آگیا ہے کہ اس سوال پر غور کیا جائے۔" اب یہیں کیا کرنا ہے؟" صفحہ ۲۲

جو تھا اور آخری باب اسلام کی اندر سرزد تشریح و تعمیر کے مسئلہ پر ہے اور اس کا عنوان یہی

THE REINTERPRETATION OF ISLAM

مصنف کے خیالات کو جاننے کے لیے یہی باب سب سے زیادہ اہم ہے اور اس اعتبار سے پچھلے ابواب

گویا اسی کا خوی باہکی تمہید ہیں۔

”اس وقت اسلام میں ایک اندرونی کش مکش جاری ہے، اسلام کے حرمت قوانین (AGELESS CONCEPTS) جدید تمدنی قوانین سے ٹکرا رہے ہیں۔“ (صفحہ ۸۷) معصفت کے مقدسے کی بنیاد ہے۔ مثلاً مذہب کا دعویٰ ہے کہ خدا ایک ہے اور ہم سب اس کے محکوم بندے ہیں۔ اس کے برعکس جدید جمہوریت کا اصرار ہے کہ اسٹیٹ ایک ہے اور اس کے قوانین یکساں طور پر سب کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۸۷) گویا مذہب میں جو مقام خدا کا تھا وہ جدید علمی ترقی نے اسٹیٹ کو دے دیا ہے۔ اسی طرح مذہب میں عقیدے کا جو بخود ہے وہ اندرونی طور پر ماننے کی چیز ہے۔ اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ قوانین مجبوز نافذ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بدلنے کی ضرورت نہیں وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے اور قانون سماجی حالات کے ساتھ ناگزیر طور پر بدھاجا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ملکوں اور مختلف اوقات کے لیے مختلف ہوتا ہے، قانون وقت اور حالات کی کھالی میں دھات کی مانند ہوتا ہے وہ پگھلتا ہے، وہ بدترتج مختلف شکلوں میں نمود ہوتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ پگھلتا ہے اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ (صفحہ ۸۷)

انسانی سماج ایک مسلسل ارتقائی عمل سے دوچار ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز غیر متحرک نہیں سوا اس کے جو مردہ مادہ ہے ورنہ یہ غیر متحرک (STATIC) نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ مختلف اسلامی ملکوں میں اس طرح کی حیات بخش تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ پرانے قانون کی سختیوں کو دور کرنے کی غرض سے قدیم اسلامی اصولوں کے ساتھ ایک نئے نظام کا جوڑ لگایا جا رہا ہے۔ یا ایک نیا قانونی نظام شریعت کی جگہ لے رہا ہے۔ تمام اسلامی ملکوں میں یہ دہرا عمل جاری ہے۔ انسانی قانون یا تو شریعت کے احکام کو نسخ کر رہا ہے یا اس میں تبدیلی کر رہا ہے۔ شمالی افریقہ میں مغربی اصول قانون، وسط ایشیا میں سوویت قانون، ہندستان میں انگلش کاسن، انڈونیشیا میں ڈچ لا، اور ان سب سے بڑھ کر بین الاقوامی قانون۔ جو نہ صرف یہ کہ شریعت کے قانون کو متاثر کر رہا ہے بلکہ اس نے مسلمانوں کے تصور عدالت تک کو بدل دیا ہے۔ (صفحہ ۸۸)

اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ ہم مذہب کے بارے میں پرانے تصورات کو بدل دیں اور چند باتیں بطور اصول تسلیم کر لیں۔ معصفت کے نزدیک یہ خاص طور پر تین ہیں:

- ۱۔ مذہب اور قانون کی تشریح بیسویں صدی کی اصطلاحات کی روشنی میں کی جائے۔
- ۲۔ اسلام کے دو حصے کے مذہب (عقیدہ) اور شریعت (قانون) کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ اور یہ مان لیا جائے کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ قابلِ تغیر ہے۔
- ۳۔ اس بنیاد پر لامر فو اسلام کی تشریح کی جائے اور اسلام کے عقیدے کو ایک نیا مفہوم دیا جائے۔

”اگر اس تجربے سے“ مصنف لکھتے ہیں ”کچھ ایسے عناصر ہیں کہ ہم روح اسلام کے ایسے اہل سمجھے رہے ہیں“ عقائد ہوں یا سب سے ترک ہو جائیں تو یہیں حالات کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر اندر کی عقیدہ بچایا جاسکتا ہو اور اس کو طاقتور بنایا جاسکے ”تو اس قسم کا آپریشن“ اگرچہ وہ کافی تکلیف دہ ہوگا“ لیکن وہ ایک ایسے جنم کو صحت اور طاقت دے گا جو خون کی کمی کی وجہ سے سوکھ رہا ہے اور جس کی دہشائی کے لیے کوئی دوا اصول موجود نہیں۔“ صفحہ ۲۰

اس کے بعد مصنف نے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ راسخ العقیدہ مسلمان

۲۔ غیر راسخ العقیدہ یا غیر مقلد مسلمان

راسخ العقیدہ سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اب بھی اس پر مطمئن ہیں کہ بر حقیقت مجموعی مذہب کو وہ تفصیلی صورت جو ان کے لئے مقرر کی ہے، وہی اصل مذہب ہے اور آج بھی مسلمانوں کے لیے وہ عقیدہ ہے اور اس میں کسی قسم کی انقلابی تبدیلی خطرناک ہوگی۔ یہ لوگ اب بھی تنہیدگی کے ساتھ مخصوص روایات پر یقین رکھتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مثلاً ناز، دوزخ، حج و غیرہ اگر وہ کچھ احکام پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ ان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ قدیم روایتی ڈھانچہ کو پوری طرح بے قرار رکھیں۔

غیر راسخ العقیدہ یا غیر مقلد وہ ہے جو اسلام کی باضابطہ روایات پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ ورنہ ان کی مقرر کی ہوئی مذہبی بنیاد کو نہیں مانتا عقیدہ کا تنہید اور اسلام کی واحد کوئی ہے۔ اسلام نے اعمال اپنی تمام تفصیلات میں قبول نہیں کیے جاسکتے۔ اسی طرح اگر آپ خدا و رسول کے سوا، وہ عقائد کو رد کر دیں تو آپ پھر بھی غیر مقلد مسلمان باقی رہیں گے۔۔۔۔۔ مصنف کے

نزدیک ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک معقول تعداد اسی دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہو گی۔
 "اسی اسی قسم کا ایک غیر متقدم (Non-Conservative) مسلمان ہوں" مصنف لکھتے ہیں۔
 "یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ میں مذہب کا منکر نہیں۔ منکر وہ شخص ہے جو سرے سے مذہب یا اسلام کی حیثیت کا انکار کرے یا کم از کم مذہبی عقاید کے بعض بنیادی اصولوں کو پہنچ کر کسی ایک غیر متقدم مذہب کے بعض اعمال یا تصورات پر معترض ہو سکتا ہے۔ یا اس کا انکار کر سکتا ہے۔ مگر پھر بھی وہ بنیادی طور پر ایک مذہبی آدمی ہو گا۔ وہ مذہب میں اپنی ذاتی بصیرت کے مطابق اعتقاد رکھتا ہے نہ کہ مذہبی تصورات کے مطابق۔ میں یہ ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ عقائد کا موجودہ ڈھانچہ ہمارے لیے مفید یا ہمارے موجودہ زمانے میں بھی وہ اپنے اندر صداقت رکھتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کی اندر سرفرازی تشریح کر دوں۔ میں اس مرد پر تشریح کو قبول نہیں کر سکتا جو سنی امام یا شیخ مدد اس فکر نے پیش کی ہیں، پیچیدہ تفصیلات اپنے معنی رسوم اور بے مدد تصورات نے مجھے محدود میں مبتلا کر دیا ہے ذیل میں میں کوشش کر دوں گا کہ مختصر طور پر اسلام کی آزادانہ تشریح (LIBERAL INTERPRETATION) کی ایک اسکیم پیش کر دوں۔ صفحہ ۹۱

تاریخی طریقہ

(HISTORICAL APPROACH)

اسلام کا پیغام چودہ سال پہلے کے دور میں آیا تھا۔ کیا اب اس کی نئی تشریح کی ضرورت ہے۔ کیا وہ تمام دنیا اور ہر زمانے کے لیے نہیں۔ دونوں سوالوں کا جواب اثبات میں ہے۔ خواہ ایک پیغام سچا ہو اور خواہ وہ ایک غلط فہمی میں دہرایا ہو، پھر بھی اسی اعتقاد کے تحت ضرور کا ہے کہ اسی کو جدید دنیا کی سائنس، فلسفہ، تعلیمات، مابعد الطبیعیات اور دینیات کے تحت سمجھا جائے ورنہ دنیا کا فکر اور اس کی روشنی اسے ختم کر دے گی۔

انسان کی تاریخ میں یہ تقریباً صرف دس ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ اس کے ذہن میں خدا کا تصور آیا ہو اس کی قسمت پر حکمراں ہے۔ آسمان کے ستارے، مچلنے کے درندے، ہوا کی جڑیاں، خشکی پر بیٹھنے والے جانور اور سمندر کی مچھلیاں، افوق الفطرت ہستیاں تصور کی گئیں

جو مقبضان پر پختہ کی طاقت رکھتی ہیں اور ساری دنیا میں انسان نے ان خداؤں کو پوجا شروع کر دیا اور فرمائی: ”یہی مذہبی اعمال دروسم اور رقص کے ذریعے اس نے کوشش کی کہ انکی کائناتوں سے ہر ایک کے اس کے قریب پانچ ہزار جس بعد یعنی اب سے پانچ ہزار جس پہلے میں پانچ ہزار یا اس کے پاس اور ہندستان میں معلوم تاریخ میں پہلی بار انسان اس عقیدہ تک پہنچا کہ خدا ہزاروں نہیں بلکہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک ہی ہم ایک وجود مطلق (Absolute) ایک خالق، رام یا رحیم جن نام سے بھی نام لے پکارا وہی ایک عبادت کا مستحق ہے۔ ایک لمبی و کھمیری تلاش کے بعد انسان اس عظیم دریافت تک پہنچا۔ بلاشبہ انسان کی تاریخ میں واحد عظیم ترین دریافت ابو زیادہ عظیم ہے نہ یہ وہی کی دریافت سے ”آگ کی دریافت سے“، ”لوہے اور نظریہ اضافیت کی دریافت سے“ یا ”ادریکس دریافت سے“ وحدانیت کا تصور نہایت نادر چیز ہے۔ وہ ایک پراسرار طاقت ہے، ”وہ ہمارے وجود کو زندگی دیتا ہے“ وہ زندگی کو باطن بناتا ہے۔ وہ آدمی کو وہ کچھ دیکھنے کے قابل بناتا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ انسانی علوم اور ان کی تبدیلیوں پر منحصر نہیں ہے۔ یہ ایک وادی تصور ہے جو بدلتا نہیں جس کے لیے نہ زوال ہے نہ نقص۔ یہ بینام اکثر کسی محاسن انسان کی مرقش روح کی معرفت آیا ہے۔ انہیں منتخب لوگوں میں سے ایک پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ ان کی تلاش کی تاریخ، ان کا ذہنی کرب اور باقاعدہ روشنی کا حصول قرآن میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ کتاب سچائی کے اس اندر صحت اور ان سے بھری ہوئی ہے جس نے انسانی تاریخ کو خدا کی معرفت بخشنے، رہاں معلف نے مثال کے طور پر سورہ تکویر کا ترجمہ نقل کیا ہے)

خدا کے وجود کا عقیدہ تجربے پر منحصر ہے۔ وہ ثابت کیا جاسکتا ہے ہی غلط ٹھہرا جاسکتا۔ انسانی عقل یا سلومات یا سائنس کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ سائنس کے مفروضے، نظریات اور حقائق میں اپنی نظریات کے اعتبار سے قابلِ غور ہیں مگر خدا کا عقیدہ ابدی اور تجدیدی ہے جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہوں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انسان کا عظیم ترین واحد دریافت ہے۔

مگر اس کا اس صداقت کا انتقال ایک ناقص ذریعہ ہے۔ ہمارے ذہن زبان کے ذریعہ سے۔ زبان ایک انسانی چیز ہے۔ وہ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی نہ ان پانچ یا دس ہزار جس سے زیادہ پریمی آدمی سمجھی نہیں جاسکتا۔ ہمارے زمین پر ایسی بہت سی انسانی قریبی موجود ہیں جو کا مطلب جاننے

وہ لے لوگ آج نہیں۔ عرب کی قدیم زبان میں پچھلے مد ہزار ہوں کے اندر کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اور
 سائنات کا مطالعہ قطعی طور پر بتاتا ہے کہ الفاظ کے معانی اور ان کے باہمی فرق میں ارتقائی تبدیلیاں
 ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی زبان ٹھہری ہوئی نہیں رہتی۔ جب یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے زمانہ میں عربی زبان
 استعمال کرتے تھے اس میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی؛ یہاں تک کہ وقت
 گزرنے کے بعد ان کا سمجھنا اتنا ہی مشکل ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ ہیں جو دائرہ کی زبان کا سمجھنا۔ مگر ہم
 مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اس کا مرکزی پیغام اس کی زبان سے زیادہ مدت تک باقی رہے گا۔
 اور وہ ہے خدا کا عقیدہ۔ ”آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے مگر میرا کلام فنا ہوگا۔“

(انجیل، صفحہ ۹۲)

اس لیے میرے نزدیک یہ بالکل واضح ہے کہ ہم قرآن کی طرف واپس نہیں جاسکتے۔ البتہ
 قرآن کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں اس مفہوم میں جیسے کہ پیغمبر کے
 زمانے کے عربوں نے سمجھا تھا۔ مگر صرف اس کی تعبیر نہ کے لیے اور اس کو اپنی زندگی کے حالات
 پر مطبق کرنے اور اس پر اس مذہب کا عقیدہ رکھنے کے لیے جس مذہب وہ بیسویں صدی کے انسان
 کی حیثیت سے مجھے اپیل کرتا ہے۔ مجھے صراحت میں رہنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ کہ میں ادب
 پر سواری کر دوں اور کبرے کھڑے کھاؤں۔ قبائلی لڑائیوں میں شریک ہوں اور دائرہ کی رکھوں اور
 چند ہندوؤں اور ایک دنیائے عرب کی ذہنیت اپنے اندر پیدا کروں۔ مجھے فرق کرنا چاہیے۔ شاعرانہ
 حقیقت (Poetic Truth) اور حقیقی صداقت (Factual Truth) میں فرق
 کر دوں گا نہ وہب کے سفر اور اس کے پچھلے میں قانون میں اور مذہبی افسانہ میں مجھے اسلام کے
 پیغام کو ایک جدید انسان (Modern Man) کے طور پر سمجھنا اور قبول کرنا ہے نہ کہ ایسے شخص
 کی طرح جو صدیوں پہلے رہتا تھا۔ میں محترم شخصیتوں کا احترام کرنا ہوں مگر شعوری معاملات میں
 بلا کیف (Without How) کسی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔

اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے۔ اور قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشریح تاریخی اصولوں
 کے مطابق کی جائے۔ سچے سچے ہم اتیل اسلام حیثیت اور یہودیت کا مطالعہ کریں گے یہودیت
 اور حیثیت کو ان کے تاریخی پس منظر میں پوری طرح سمجھنے کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام

کو صحیح طور پر سمجھا جاسکے۔

ہندستان ایک مذہبی ملک ہے۔ ہم ہندستان میں بالخصوص زیادہ بہتر طور پر اس پورے مضمون میں ہیں کہ مذہب کی تعبیر کر سکیں۔ یہاں ہندو بدھ مت، جین مت، سکھ مت، عیسائی مذہب، زرتشت کے پیرو، یہودی اور مسلمان ایک سیکولر دستور کے ساتھ ساتھ ساتھ رہتے ہیں جو قانونی طور پر ہر عقیدہ کی یکساں ضمانت دیتا ہے۔ یہ دستور ہماری طویل رد و دارانہ روایت کے مطابق ہر شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ رکھے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ اس طرح ہندستان کے مسلمان اپنی زندگی کے ہر دن اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنے عقائد اور مذہبی اعمال کا مقابلہ کر کے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہندو مذہبی شخصیتوں کا احترام مسلمانوں کی طرف سے اور مسلم مذہبی شخصیتوں کا احترام ہندوؤں کی طرف سے اس ملک کی عام خصوصیت ہے۔ یہ اسلام کی ایک ہندستانی تعبیر (INDIAN INTERPRETATION OF ISLAM) ہے جو تعصب اور مذہبی دیوانگی کو ختم کرنے والی ہے اور اتحادیت (ELECTICISM) اور مساوات کو جنم دیتی ہے۔ (۱۹۳۱ء) (۱۱۱)

بعض مفید کتابیں

۸/۰	قیمت	فضائل صبر و شکر :- ان اخلاصات حکیم الامت تھانوی
۳/۵۰	قیمت	شما تم ابراہیم :- قیمت ۱/۰ حالات مشائخ کا مدخلہ
۲/۰	قیمت	نذر کرہ حسن :- سوانح حضرت مولانا غفری محمد حسن
۴/۰	قیمت	تہذیب النواہ :- نواب شاہ جہاں بیگم و سابق وادیہ بھوپال
۲/۵۰	قیمت	اصول فقہ :- مولانا قاری حبیب الرحمن مدنی
۴/۰	قیمت	محمدیہ پاکٹ بک :- (دہ دقاہد انیت)

لے کر اپنی کتاب خانہ انڈیا انٹرنیشنل پبشری روڈ لکھنؤ۔

ایک تاریخی وثیقہ

مولانا ندھی کے ساتھی ظفر حسن صاحب کی ”آپ بیتی“

۱۹۱۷ء کے بعد پاک ہند کے مسلمانوں میں ایک بارگی برطانیہ دشمنی کی ایک لہر اٹھی تھی جو ۱۹۱۷ء کی جنگ بھتان اور اس کے بعد ۱۹۱۸ء کی جنگ طرابلس کی وجہ سے برابر زور پھرتی گئی پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے گو اس جنگ کے دوران برطانوی حکومت کے بہرے کے تحت مسلمان خاموش رہے لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ان کی یہ برطانیہ دشمنی ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی پھر پانچ خلافت تحریک کے سلسلے میں کوئی بیس ہزار مسلمان بڑے بوش و خروش سے جیلوں میں گئے اور اس وقت برطانیہ دشمنی اسلام کا ایک لازمی شعار بن گیا۔

برطانیہ دشمنی کی اس لہر کے اہم مرکز علی گڑھ کا ایم او کالج لاہور اور بعض دوسرے شہروں کے کالج تھے، یعنی گزشتہ تیس چالیس سالوں سے ان کالجوں میں بہت سیمان نو جوانوں کو حکومت وقت کی وفاداری کی تلقین ہو رہی تھی ان کے لیے بعض ایسے نو جوان اٹھتے ہیں جو بڑے مغیرے برطانوی اقتدار کو ختم کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں اور وہ کچھ گزرتے ہیں کہ ان کے کارنامے آج بھی ایک افسانہ معلوم ہوتے ہیں۔

ان مسلمان نو جوانوں کے دلوں میں برطانیہ دشمنی کی اس آگ کو ہوا دینے میں مولانا محمد علی سروم کے انگریزی میں مذکور ”مذہبہ علانیہ“ کی قلمی نظموں اور مولانا ابو الکلام آزاد کے ”اسلام“ کا پہلا دخل تھا۔ زیر نظر کتاب ”آپ بیتی“ کے مصنف محترم ظفر حسن صاحب

اس دور کے ان مسلمان فوجیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس سرزمین سے ہٹانے کا نکلنے اور اس سرزمین سے باہر دوسرے مسلمان ملکوں کو اس کے جنگل سے بھانے کی خاطر ۱۹۱۵ء میں اپنے قدیم وطن کو غیر لڑکھا اور اب اپنے نئے وطن ترکی میں اپنا اس بچاس سال کی ہمد جہد کی ایک مختصر کہانی ہمیں سنار ہے ہیں۔

محترم ظفر حسن صاحب حضرت مولانا حمید اللہ سندھی کے مقبرہ قرین، نعلین قرین اور قابل ترین ساتھیوں یا زیادہ صحیح الفاظ میں جیسے کہ وہ خود بار بار اس کتاب میں اپنا تعارف کراتے ہیں، شاگردوں میں سے خالق ترین ہیں اور ان کی یہ آپ بیتی "ایک کانٹے سے حضرت مولانا حمید اللہ سندھی کی آپ بیتی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس سے نہ صرف ان دونوں بزرگوں کی زندگی اور ہمد جہد کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے بلکہ اس دور کی برصغیر اور اس کے علاوہ بین الاقوامی - یا بین الاقوامی سے ہم متعارف ہوتے ہیں۔

ظفر حسن صاحب ۱۸۶۵ء میں کراچی میں پیدا ہوئے، ان کا خاندان ایک مذہبی شاعرانہ تھا۔ مشہور بزرگ، مولوی محمد عفر صاحب تھانیر جہنیں وابیوں کے لیے خفیہ چندہ کے سرمدی ملنے میں بھیجے کے الزام میں کالا پانی کی سرزد کی گئی تھی، آپ کے رشتہ دار تھے چنانچہ ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں:-

"میں نے ان کو کئی دفعہ حب میں بہت چھوٹی عمر کا تھا دیکھا تھا اور ان کو بچا جی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔"

ظفر حسن صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک کیا اور اس میں وظیفہ لیا جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے، "ایف ایس سی میں بھی ان کو وظیفہ ملا اور بی اے میں انھوں نے ریاضی لی۔ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:-

مجھے گورنمنٹ کالج میں آئے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہ ہوا تھا کہ جنگ بھقانہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ طرابلس ہوئی۔ اس سے مسلمانوں میں بہت بے چینی پھیلی۔ ترکوں کی حمایت میں عام جلتے ہوئے گئے۔ ہندو مسیح کئے جانے لگے..... ڈاکٹر اقبال مرحوم ان جلدوں میں اپنی نعلین پرٹھا کرتے تھے۔ میں بھی اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ان جلدوں

اثر یہ اس ہی اجازات کے مقابلے میں تو کون کا گوچہ بنی رہے گی کیوں کہ یہ ضمانت بھی اس پر لگے

یہ تحریریں دس نے ابھارا اور ہم نے تو یہ جذبات کچھ ان ہی کے بعدوں نے پیدا کیے۔

موصوفہ اپنے ایک ساتھی خوشی محمد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں کانچ کے پورے ڈنگ میں اس کے گھر سے
میں پانی لینے گیا، تو دیکھا کہ اس نے صراحت توڑ دی کہ اور وہ غصہ مچھا پڑا میں نے وہ بچہ بھی تو اس نے
بتایا بخاریوں کے تزکوں کے شہر اڈر یا تو پل پر قبضہ کرنے کا خبر آئی ہو، اور میں نے انہما غم میں سڑا
توڑ دی ہے۔ یہ خوشی محمد صاحب کے ساتھ کابل گئے، تو وہاں سے واپس چلے گئے۔

یہ تو بہر حال نوجوان تھے، اور ان کی جذباتیت کبھی آتی ہو، لیکن اس دور میں بڑوں کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجیے۔

مولانا محمد علی مرحوم نے اپنا ایک نامکمل تعقیف میں لکھا ہے

میں بھان کی پُرمصائب جنگ کے دوران میں ملک و ملت شدتِ جذبات سے آٹا بے قابو ہو گیا تھا۔ میں آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت خودکشی کرنے کیلئے کام کیا۔۔۔۔۔

... اس بات میں یقین ہے کہ اگر اس کو کسی اور جگہ ملتا ہے تو اس کا تعلق اس جگہ سے نہیں ہے۔

کسب ہے اعلیٰ اور کمزور ہے پختہ کی درجہ سے مقدس تھا۔"

وہ تو اتفاق سے میری اس وقت ان کا ایک بے تکلف دوست آگیا جو انہیں زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور نہ مروجہ کے الفاظ میں ایک ٹوٹی پھوٹی بڑیوں اور عموں سے اتنی جتن جھگڑا کا جو ناک منظر دیکھنا چاہتا ہوں کے بارے میں میری منزل سے اتفاق نہ کرنے کا حکم لگایا جاتا۔“

تڑکوں کو جی مصائب سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے ان سے ہمدردی کا جذبہ جس حد تک پہنچ گیا تھا وہ آپ نے دیکھا۔ ادا بقول غفر عن صاحب کے خوشی گمراہ اور ان کے چند دوستوں نے جن میں ہمارا ہم جماعت شجاع الشہیدی شریک تھا یہ سوچا کہ گوہرِ مخفیہ کو آگ لگا کر انگریزوں سے انتقام لیں۔۔۔ شجاع اللہ نے ایک رات کو کالج کے کدک کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹکٹا مار کر توڑا۔ اودان کے ساتھیوں نے کچھ مٹی کا تیل کمرے میں پھونک کر ٹیٹے کے تیل میں ڈوبے ہوئے جلتے پتھروں

کی اور کہا کہ عباد کے لیے اس دارالکفر سے نکل کر ہمیں ایک دارالاسلام میں چلا جانا چاہیے اور وہاں سے حرکی فوج میں داخل ہونے کے لیے ترکی پہنچانا چاہیے۔ ہم سب اس پر راضی ہو گئے لیکن میں نے استغناء کے بغیر اس طرح کا فیصلہ کرنا نہ چاہا۔۔۔۔۔“

نومون کے بیٹے کے امتحان میں صرف ایک ماہ باقی تھا۔ اور چونکہ وہ بڑے غصتی تھے اور جماعت میں ہمیشہ اول رہتے تھے۔ اس لیے نمودان کے الفاظ میں ”مجھ سے بھی توقع کی جاتی تھی کہ میں اسٹیٹ سکالرشپ لے کر دلایت جاسکوں گا۔ جو دھری ظفر اللہ صاحب پہلے مسلمان تھے، جن کو یہ وظیفہ ملا تھا۔ ان کے بعد کئی سال تک کسی مسلمان کو یہ وظیفہ نہ مل سکا۔ اب سب مسلمانوں کی امیدیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں کہ یہ وظیفہ پھر ایک مسلمان طالب علم کو ملے گا۔۔۔۔۔“

۵ فروری ۱۹۱۵ء کو جمعہ کی نماز کے بعد ان طالب علموں کا پہلا قافلہ لاہور سے روانہ ہوا جس کے پہلے یہ ہری پور، ہزارہہ پہونچا، وہاں سے ریاست امب کی حدود میں داخل ہوا۔ نواب امب کے وزیر اعظم جماعت مجاہدین کی خفیہ طور پر حمایت کیا کرتے تھے۔ ہری پور سے یہاں تک پہونچنے میں ان فوجیوں کو بھی کالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وزیر اعظم مذکور کے ہمدردانہ الفاظ سے ان کی کچھ تلافی ہو گئی۔ یہاں سے اس قافلے نے دریائے سندھ پار کیا، مظفر حسن صاحب لکھتے ہیں۔

دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہونچ کر ہم نے اللہ اکبر کے فرے لگائے اور خدا کا شکر کیا کہ خیریت سے سلامتی کی جگہ پہونچ گئے۔۔۔۔۔ اب میں ایک ایسی سرزمین کی طرف روانہ ہو رہا تھا جہاں نہ کوئی صیہ اور اقف تھا نہ وہاں کی زبان میں نہ بنتا تھا۔ اس سرزمین میں کسے گزراہ کر دوں گا۔ وہاں کوئی مفید کام کر سکوں گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ بھول اور نامعلوم تھا۔ اگر تسلی تھی تو صرف یہ تھی کہ اسلامی احکام کی پابندی کے لیے یہ سب پابندیاں حائل کر رہا ہوں۔

دریائے سندھ کو پار کرنے کے بعد انتہائی نفسی سفر طے کیے یہ قافلہ جماعت مجاہدین کے مرکز انس واقع علاقہ خیر میں پہونچا۔ اس مرکز کی اس وقت کیا حالت تھی اس کا مختصر خلاصہ ”آپ بیتی“ میں یوں دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ”جماعت مجاہدین جو ایک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے ارکان بہت خاص اور جاں نثار تھے۔ مرا پانچھل اور عزم کی مہبتوں کے سامنے سینہ سپر

ہمنے کو تیار تھے۔ ان کو نہ مال و دولت کی آرزو تھی اور نہ دنیاوی جاہ و عزت کی تمنا تھی۔ وہ تو صرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جانیں وقف کر چکے تھے اور اس امید پر کہ ان کو ایک دن کفار سے لڑنے، جہاد کرنے اور میدان جنگ میں جام شہادت پینے کا موقع ملے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کو دنیا کے تبدیل شدہ حالات کے مطابق کوئی تعلیم و تربیت دینے والا اور ان کو نئی فوجی قواعد سکھانے والا نہ تھا۔ ان میں سے بہت سے بالکل ان پڑھ تھے۔ ان کے پاس نئی ہندو قسین مرنے چننے ایک تھیں... یہ ہندو قسین افسانہ جادو کے محافظین کے ہاتھ میں تھیں۔ باقی لوگوں کے پاس چھتائی یا قلیبی ہندو قسین تھیں جن کا استعمال اب دنیا میں شاید کہیں بھی نہ رہا تھا۔۔۔

فخر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جماعت دنیا کی ترقیات اور زمانے کی رفتار سے بالکل بے خبر رہ کر ایک طفیلی اور مسکین سی ٹولی بن گئی تھی جس کا گزارہ یا تو ہندوستانی مسلمانوں کے چندے پر تھا یا حکومت افغانستان کے وظیفہ پر۔

نوجوان طلبہ کا قافلہ چند دن بیاں رہا اور مصنفؒ آپ جی کے الفاظ میں اس ناگفتہ بہ حالت کا ہم پر بہت برا اثر ہوا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں رہ کر ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کابل جانا چاہیے تاکہ افغانی حکومت کو جنگ میں شامل ہونے پر راضی کریں۔ اگر کامیابی نہ ہو تو ترکی چلے جائیں اور وہاں ترکی فوجوں میں بھرتی ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑیں۔ اس لیے کابل کو مجاہدین کا ایک وفد بھیجا گیا۔ تاکہ ہمارے کابل جانے کا راستہ صاف کیا جائے اور افغانی حکومت سے ہمارے لیے کابی جانے کی اجازت لی جائے۔

آخر کابل جانے کی اجازت آگئی۔ بڑی مشکوک اور سخت جاں گداز تحلیفوں کے بعد فخر حسن صاحب اور ان کے ساتھی جلال آباد پہنچے۔ جلال آباد میں انھیں نہایت گندی سرائے میں ٹھہرنا پڑا، لیکن اس کے بعد ان نوجوان طلبہ کے ساتھ جو اسلام اور مسلمان ملکوں کی خدمت کے لیے اپنا گھربار عزیز و اقارب اور وطن بھروسہ کر کے اپنے مستقبل کی تمام امیدوں کو ختم کر کے ایک آزاد مسلمان ملک میں وارد ہوئے تھے، کیا سلوک کیا گیا۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔

ہم رات کو رہا ہوا کہ سو رہے لیکن صبح کے قریب جب رحمت علی اور عبدالرشید صوفی کے

نظر میں صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اپنے خیال میں افغانستان کو ایک مہذب ملک تصور کیا کرتے تھے
 لوگوں کے اس قسم کے حواہی ہمیں تعجب بھی ہوا اور مایوسی بھی، ہم نے امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ
 افغانستان ہندوستان کی آزادی میں مدد دے گا اور انگریزوں سے لڑے گا۔ یہاں آکر دیکھا
 کہ کسی کو جنگ عظیم کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں۔ لوگ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہیں۔ ہم نے خط لکھنے
 کے لیے کاغذ اور لفافے تلاش کیے تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی دکان ہی نہیں جہاں قلم و دات یا
 چسل بکٹی ہو۔ ہمیں کہا گیا کہ کاغذ قصاب کی دکان پر بکھتے ہیں، مگر قلم و دات سپینے والا کوئی نہیں
 دریائے اٹک سے اس پار کے ان مسلمان عوام اور ان کی حکومت یہ امیدیں صرف
 لالچ کے ان نوجوان طلبہ ہی کو نہ تھیں بلکہ معنف کے الفاظ میں :

”اس وقت ہم کو اودھاری طرح ہندوستانی مسلمان لیڈروں کا یہ خیال تھا کہ افغانستان ایک قوی اسلامی ملک ہے۔ اور اگر وہ لڑائی میں شریک ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے تو وہ انگریزوں کو ضرور ہندوستان سے نکال دے گا۔ مولانا حمید اللہ صاحب مرحوم کا افغانستان آنا اسی فرض سے تھا کہ افغانستان کو نشان ہونے پر اودھ ہندوستان پر چڑھائی کرنے پر آمادہ کیا جائے۔“

اور یہ خوش فہمی صرف ہمارے ان بزرگوں کی نہیں تھی بلکہ اس سے تقریباً ایک سو سال قبل ہمارے دوسرے بزرگ بھی اس قسم کی خوش فہمیوں کے ساتھ ہندوستان سے نکل کر دودھ راز کی سافیتیں ملے کر کے اٹک سے اس پار پہنچے تھے اور پھر ان کوششوں کا جو وسیع دائرہ حشر ہوا سرکہ بلاکسٹ اس کا امٹ نشان ہے۔ انوس جو اس نکلے کے بعد بھی باہرین کی بعض جماعتیں ان آزاد علاقوں کا رخ کرتی رہیں اور بعد میں ان کے مراکز کی یہ افیون کی حالت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، بھپڑ، حکمران، رومانی اذیت ہوتی ہے اور غلوں اور ملیت کے ضائع جانے کا رعب ہوتا ہے۔ یہ بہادر عالمیہ جان جو کھوں میں پڑ کر ایک آزاد مسلمان ملک میں پہنچے لیکن جلال آباد پہنچتے ہی وہ نذر بند کر دیے گئے۔ ان کے ملاقاتی نے یہ الجیہاں جو سارے ساتھیوں کا بھاری سامان لانے کے لیے خفیہ طور پر پشاور سے بھیجا گیا تھا، ڈک گئے اور جلال آباد واپس آتے انہیں مایہ خاں پو گیا، مایہ خاں کی حالت میں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ... پشاور پر سوار ہو کر کابل روانہ

بڑی وسعت سے اسے بیان کیا ہے اور اسے پڑھ کر اس زمانے کے کابل اور اس کی سیاست کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔

ظہیر کی جماعت نظر بندی تھی کہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو ہندوستانی، ترکی، جو میں شن کابل، پونہ اور اس شن کے بیڑہ راجہ مندر تاپ تھے اور اس کے ایک رکن مولانا بہکت انشر پالی تھے۔ مصنف کے الفاظ میں :-

اس وفد کا مقصد امیر افغانستان کو انگریزوں کے بغاوت اٹھا کر افغانستان سے ہندوستان پر حکمرانی کرنے کا تیار ہونا اور اس طرح پر انگریزوں کے ایک مقصد پر تھے کہ یورپین محاذوں کی بجائے ہندوستان میں رہنے پر مجبور کرنا اور برصغیر اور ترکی فوجوں کو اس کے بغاوت زیادہ جنگ کرنے کا موقع دینا اور افغانستان انگریزوں سے لڑ پڑے تو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا تھا۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو وفد کابل پہنچا اور ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو مولانا عبید اللہ مندر مرحوم بھی کابل پہنچ گئے۔ ظفر حسن صاحب نے بڑی تفصیل سے اس تاریخی وفد کی سرگرمیوں اس کے ساتھ افغان حکومت کی داخلی پالیسی اور وفد کی سرگرمیوں میں مولانا مندر کی شرکت کا ذکر کیا ہے۔ مولانا کی وجہ سے ظفر حسن صاحب اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی کی تکلیفیں کچھ کم ہو گئیں اور وہ قدرے آرام سے رہنے لگے۔ حضرت مولانا نے ان بہادر فوجیوں کی سوجھ بوجھ افزائی بھی کی اور انھیں وہ آگے بڑھانے لگے۔ مصنف لکھتے ہیں :-

قبل مولانا مرحوم نے ہیں مرحوم عبد الحمید خاں کی جنگ ایک تیار سردار چلے
کو کہا اور ہم نے اتفاق رائے سے عبد الباقی صاحب کو اس وفد کے
لیے انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد جب مولانا صاحب مرحوم کو ہندوستانی،
ترکی، سبھ من وفد سے ملنے کی اجازت ہو گئی تو وہ عبد الباقی کو اپنے

ساتھ چلا گئے تھے تاکہ وہ ان کی انگریزی میں ترجمہ کر کے اعلان کیا
گفت و شنید سے بھی واقف ہو۔ اُسندہ کے لیے جو منصوبہ وہ بنائیں۔ انہیں
ان کے مشیر کے طور پر کام دے۔

یہ وفد کا نام راجہ اور اسیر حبیب اللہ خاں نے اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر
انگریزوں سے اپنا ذخیرہ اودھ بڑھوا لیا۔ راجہ ہندو رہتا ہے اپنی حکومت موقتہ ہند بنارسی
تھی، حبیب وہ کابل آئے تو انھوں نے اس میں مولانا حبیب اللہ صاحب کو شامل کر لیا اور
انہیں وزیر داخلہ کا عہدہ دیا۔ اس حکومت کی طرف سے دوس کو ایک وفد بھیجا گیا جس میں
ظفر حسن صاحب کے ایک ساتھی طاہر علی خاں بھی شریک تھے۔ غرض کابل پہنچنے کے بعد
مولانا حبیب اللہ کی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں، ان میں یہ طاہر علی خاں، ابراہیم علی خاں اور
ان کی دوسرے مولانا کو اور انہیں کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔

معصوم نے بڑی شجاعت سے یہ تفصیلات بیان کی ہیں، یہ شخص ایک تاریخی و شیعہ کی
حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ سیاسی کام کرنے والوں کے لیے بڑی مہین آؤز اور صبر و تحمل
پیدا ہی نہیں میں دیشی جی کا حوالہ بھی آگیا ہے۔

”دیشی جی کے واقعہ کے بعد طلبہ اور مولانا کو دوبارہ نظر بند کر دیا گیا۔ ان ہی دنوں کا
ظفر حسن صاحب ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو بڑا ہی تکلیف دہ ہے جو صوف لکھتے ہیں۔

ہم اس گھر میں رہتے تھے کہ ۱۸۵۷ء میں سید علی عباس نقادی پشاور سے ہجرت
کے کے کابل پہنچے۔ یہاں وہ پشاور میں انگریزوں کی مخالفت
کرنے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں میں اپنے قوم پرست جذبات
کے سبب بہت قابلِ قدر سمجھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر انعام اللہ مرحوم اور مولانا
موسیٰ جو ہرے ان کا تعلق تھا۔ مولانا مرحوم سے وہ ملنا ملتے تھے کابل آئے
پہ اسیر حبیب اللہ نے ان کو نظر بند کر دیا۔ ان کا نظربند ہونے کا طریقہ
کا نسبت بہت سخت تھی۔ وہ بالکل اکیلے ایک گھر میں رہتے تھے اور ان
کو بازار جانے کا بھی اجازت نہ تھی اور نہ کوئی ان کے گھر جا کر ان سے

ل سکتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ امیر افغانان نے انگریزوں کے اشارے پر ان کو سخت نظر بند کیا میں ڈلا تھا۔

ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں :- ہم نے ایک دو وفد اپنے پرو داروں کو رشوت دے کر اہل ان کے ہاں دربارہ کو پہنچا کر ان سے ملاقات کی۔ اس ٹیڈ تہائی کی وجہ سے ان کے حواس مختل ہونے لگے تھے قبلہ مولانا صاحب مرحوم بھی ایک وفد ان سے ملنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس سے انکی بہت تسلی ہوئی تھی ظفر حسن صاحب کے الفاظ میں۔

وہ بہت ایماندار اسلام کے دو مندر تھے اور ایک حساس شخصیت رکھتے تھے عالم اسلام کی حالت اور ترکی کی جنگ کی رفتار سے ان کو بہت صدمہ ہوتا تھا۔ ان جیسی قابل تدبیر و فہمی کا اس طرح جوڑا انھوں نے ہر کربے کا ہونے کا گناہ میر حبیب امیر خاں کی گردن پر ہے گا۔

سردار محمد نادر خاں، جو بعد میں فرانسہ وائے افغانستان ہوئے، اس وقت فوج کے سپہ سالار تھے ان کا ذکر آپ بتیہ میں یوں کیا گیا ہے۔

فوج کے سپہ سالار جنرل محمد نادر خاں ولد سردار محمد یوسف خاں صاحب خاص حضور امیر صاحب تھے۔ شاہی رسلے کے بڑے، انفران کے دوسرے بھائی مثلاً سردار ہاشم خاں سردار محمد علی خاں، سردار شاہ دلی خاں اور سردار شاہ محمود خاں تھے۔ ان سب صاحبان کی عمر کا بڑا حصہ دیرہ دون میں گزرا تھا۔ کیونکہ ان کا خاندان شاہ شجاع احمد امیر دوست محمد خاں کے زمانے میں بادشاہ گردی کی جیسے افغانان سے ہندستان میں پناہ گزیں ہو گیا تھا۔ افغانستان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ونگ اسی خاندان میں سے تھے۔

... مرحوم سپہ سالار سردار محمد نادر خاں ہندستانی مسلمانوں کے خاص کرمائی اور طرفدار تھے۔ ...
مسلما نے اپنے محترم شہر قبیلہ مولانا جید اللہ نندھی کی امتیازی حمایت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔
زمرہ محمود بیگ طرزی کو ... ترکی معاشرت کا دلدادہ کہا جائے تو مرحوم سردار محمد نادر خاں کو
ہندستانی معاشرت کا حامی کہنا چاہیے گا۔ مرحوم سردار سپہ سالار محمد نادر خاں کا خاندان مرحوم مولانا بشیر احمد صاحب
ملک جی کا رہنے والا ہے۔ سردار سپہ سالار مرحوم میرے تو خاص مددگار تھے۔ قبلہ مولانا صاحب مرحوم بھی ان کے

بیمار شکر و سہ۔ بعد ان سے برکت اظہار دعوت کیا کرتے تھے۔

اسی سلسلے میں وہ سردار نادہ خاں کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان حضرات کی فخر برداری دہلے میں سردار نادہ خاں مرحوم نے ان کے لیے شہر کے ایک ایک باغ میں نیچے گودائے یاں بنوائے۔ یہ باغیں بھی کافی اور سردار کے سپہ سالار محمد نادر خاں مرحوم قبلہ مولانا صاحب رحم سے ملنے اور عید مہمانی کے لیے کیئے گئے۔ اس واقعات کے دوران میں انہوں نے شیر بہار کی طرف اشارہ کر کے وہاں باغ چڑایا مگر خدا قبلہ مولانا مرحوم کو کہا: اس باغ میں شیر رہتے ہیں۔

کابل کے پہلے عدوان قیام میں سردار نادہ خاں مرحوم مولانا حبیب الرحمن صاحب اب ظفر حسن صاحب کی ہر گھنہ دہ کرتے رہے۔ ادبیت سے نازک بقول مرحوم ان کے کام آئے ظفر حسن صاحب تو بعد میں ایک کٹاف سے مرحوم کے دست راست بن گئے تھے اور وہ مصروف پر غایت جوشہاد کرتے تھے کہ ”آپ بقی“ میں سردار نادہ خاں کی شرانفیس ہمدردی اور عالی حوصلگی کے بہتک واقعات درج ہیں۔ راقم اسطورہ کو فانی طور پر معلوم ہے کہ سربراہ اسے افغانان ہونے کے بعد بھی سردار نادہ خاں مولانا کو نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قذیر تر کہ منظر میں مولانا کو ایک خلیفہ رقم بھجوائی تھی۔

مولانا حبیب الرحمن صاحب جب کابل پہنچے، تو ان تعارفی خطوط کی وجہ سے وہ ساتھ لائے تھے انہیں بکرائی افغان حکومت کے بعض صحاب اختیار اور اکڑیں، امیر حبیب الرحمن خاں سے ملنے کا موقع مل گیا۔ مولانا نے امیر صاحب کو انگریزوں سے الگ کرنے کے لیے جملہ کار دیا تھا، آپ بقی میں ان سب واقعات کی تفصیل سے ذکر ہے۔ نیز راجہ ہند پر پانچے جرنیلوں کو ہندوستان کی جو یک طرفہ تصور پیش کی تھی، مولانا نے ہندوستانی، ترکی، جرمن، چین کے جو ان ارکان سے مل کر اس کا جس طرح توڑ کیا، بڑھنے کے قابل ہے۔ خوشی قسمتی سے ان تمام معاملات میں کالج کے دو جوان مولانا کے بہترین مددگار ثابت ہوئے۔

۱۹۱۸ء کی گریوں میں پہلی جنگ عظیم ترکوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ جس سے افغانان کے انگریز پرست امرا بڑے خوش ہوئے لیکن ظفر حسن صاحب کے الفاظ میں قبلہ مولانا صاحب مرحوم کو اس خبیثے بختارنگی سے انکسار ہوا۔ ان کو یہاں بیان کرنا میری طاقت سے باہر ہے۔

مولانا صاحب کے موسم سرما میں امیر حبیب الرحمن خاں جلال آباد میں آئے تھے۔ اور تھوڑی سی

گردش کے بعد ان الشترخان ان کی جگہ امیر بن گئے۔ جنہوں نے سخت پریشانی ہی فوج اور قوم کے سامنے دو باتوں کو چھوڑ کر کرنے کا وعدہ کیا۔۔۔ ایک اپنے والد کے قاتل کا پتہ لگا کر وہ اس کو سزائے موت دیدئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انگریزوں سے افغانستان کا استقلال حاصل کریں گے۔ وہ اپنی سب تقریروں میں ان دونوں وعدوں کو ہمیشہ دہرایا کرتے تھے۔

”اپنے دوسرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے امیر ان الشترخان نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان تیاریوں میں ایک اہم حصہ قبلہ مولانا صاحب رحمہ کی کوششوں کا تھا قبلہ مولانا مرحوم سردار ناصر الشترخان کے تخت سے دست بردار ہونے کے بعد امیر ان الشترخان کے بلے پر بلال آباد سے کابل آئے اور امیر صاحب سے ملے۔ اس پر امیر صاحب نے ان سے کہا میں ہوں بہتم (یعنی میں نو وہی ہوں) قبلہ مولانا صاحب مرحوم نے کجلیت و ذیادہ کو حکومت موقہ ہند امیر ان الشترخان سے وہی معاہدہ کیا جو ان کے والد سے کیا تھا۔۔۔ اس زمانے میں ہندستان میں بدامنی تھی۔ اور پنجاب میں جلالاں باغ کے واقعات کی وجہ سے بہت ہی چلی ہوئی تھی۔۔۔ افغانستان کو اپنا استقلال حاصل کرنے کے لیے اس گہرے اور کوئی موقع نہ مل سکتا تھا۔“

ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ قبلہ مولانا صاحب مرحوم نے ایک مات کو مشین خانہ کابل کے چھاپے خانہ میں جا کر ہندوستانیوں کے ناماء دو اور انگریزی میں اعلان چھاپے۔ جن میں انھیں انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی دعوت دی۔ یہ اعلانات ہندستان پہنچائے گئے اور مولانا کے بھتیجے اور مولانا احمد علی کے بھائی ان اعلانات کو حیدر آباد دکن تک پہنچا کر گئے۔

آخر یہ جنگ مہلی اسمیل افغانستان کی افواج کی (تہری، بدظمی اور بزدلی کا جو عالم تھا آپ بیتی میں تفصیل سے اس کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے نکل کے محاذ پر سردار محمد نادر خان متعین تھے ان کی فرامست جٹی سردار اور عزم و حوصلہ سے اس محاذ پر افغان افواج کو فتح ہوئی۔ اس طرح نص سردار محمد نادر خان کے طفیل افغان حکومت کا بحرم رہ گیا۔ اس معرکے میں ظفر حسن صاحب کی یمنی مافی بے کام آئی۔ اور ان کی تباہی ہوئی بیائش پر جب توپے گولہ پھینکا گیا تو وہ قلعہ کے دروازے پر پہنچا جس سے وہیں آگ لگ گئی اور اس سے مجاہدین کے حوصلے بڑھئے بعد میں سردار

نادر خاں نے اس کا کھلے دل سے عزت کیا اور شاہی میں امام الشرفاں کے ماننے پیش کرتے ہوئے یہ کلمات کہے۔

اس نوجوان کی عمر کم ہے، لیکن اُس نے ایسی بہادری دکھائی ہے کہ فیج کے بڑے بڑے اور تجربہ کار افسر دل کو مات کر دیا ہے۔

اس لمحے میں سردار نادر خاں کا کھل شہر پر قبضہ ہو گیا۔ گوٹھل قلعہ بہت دور انگریزی تسلط میں رہا شروع میں تو قبائلوں نے حسب عادت اس شہر کو ٹالیا لیکن بعد میں ان کو روک دیا گیا۔ اس ضمن میں طغر حسن صاحب لکھتے ہیں۔

مندانے رات کو شہر میں کر فیو لگایا۔ اور رات کو بغیر اجازت اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ تاکہ رات کے اندھیرے میں کہیں پھر فتنہ نہ مٹا دے اور بغاوت نہ ہو سکے۔ شہر میں مختلف اہم جگہوں پر پہنچے لگوادے اور فوجی پٹرول چلانے کا انتظام کیا تاکہ رات کو سپاہی شہر میں گھوم کر دورہ کریں۔۔۔۔۔ اس طرح میں اس پہلے آزاد ہندوستانی شہر کا پہلا سول ایڈمنسٹریٹر بنا اس انتظام کی وجہ سے رات کو شہر میں کوئی فسادات نہ ہوئی۔

مگر کھل میں طغر حسن صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس کا اور ذکر ہوا ہے۔ اس جرم توپ کو جس سے قلعہ پر گولہ پھینکا گیا تھا، مصنف کے الفاظ میں۔۔۔ بالکل کی پیٹھ پر لا کر مورچے پر لایا گیا۔ یہاں سردار سپہ سالار مرحوم نے مجھے کہا کہ اس نقشے کی مدد سے جو میں نے متون میں تیار کیا تھا اس مورچے سے کھل کے قلعہ تک کا فاصلہ معلوم کروں میں نے نقشہ سے تاب کر یہ فاصلہ میل اور گز کے حساب سے ان کو بتلایا۔ انھوں نے مجھے اس کو میٹر میں تحويل کرنے کو کہا کیونکہ اس توپ کی بار میٹر کے حساب سے تھی۔ تو کچھ ہنس کر تحويل سے بالکل بے خبر تھا اور نہ ہی وہ نقشے سے دو جگہوں کے درمیانی فاصلے کو تاب مکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نا نہ صلح میں افغانی سپاہیوں کو فوجی تعلیم خاص کر توپ بازی کی تعلیم اس وقت بالکل نہ دی جاتی تھی یہاں تک کہ فہر بھی اپنے فوجی فرائض کو نہ جانتے تھے۔

پھر مل طغر حسن صاحب نے فاصلے کا حساب کر کے بتلایا اور مورچہ سپہ سالار محمد نادر خاں نے خود ہی اس توپ کو

Atmang یعنی نشانہ لگانے والے بالوں کے ذریعہ قلعہ مغل کی سیدھ میں لایا اور فیر کیا۔

ظفر حسن صاحب کی کوششوں سے مغل شہر میں امن قائم ہو گیا۔ لوگ اپنے کاروبار میں اطمینان سے معروف ہو گئے، لوہے کا مین کوگی کھانے کا سامان بچہ پہنچا رہا۔ امرتسن میں اسلام کے پرستار ان محب الوطن ہندوستانیوں کو خود افغانوں کی خدمت کو ملتے ہوئے قدم قدم پر چٹ شکرت کا سامان کرنا چڑھتا تھا۔ اور ان کے حاسد افغان ان کے خلاف طرز طرز کی جو سازشیں کرتے تھے ان کی ایک شاخ ظفر حسن صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

لنگر روز منج کو بچے سردار سپہ سالار مرحوم کا دہائی پیغام ملا جس میں انہوں نے مجھے پڑاؤ کو لوٹ آنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ میں شہر کا انتظام ایک افغان فوجی افسر کے سپرد کر کے پڑاؤ کو واپس آ گیا وہاں آ کر مجھے سردار سپہ سالار مرحوم کے چیف پرائیویٹ سیکریٹری مرزا احمد یعقوب خاں سے معلوم ہوا کہ مجھے واپس بلانے کا سبب یہ تھا کہ بعض میرے بدخواہوں نے میرے بارے میں سردار سپہ سالار مرحوم کے کان بھروسے اور کہا کہ ظفر انگریزوں سے مل گیا ہے۔ اور اب وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ امتحاناً مجھے واپس بلایا گیا تھا۔ سیکریٹری نے کہا کہ آپ کی واپسی سے آپ کی صداقت کا ثبوت مل گیا ہے۔ اور آپ کی غیبت کرنے والے لوگوں کو خسرندہ ہونا پڑا۔

اگر انگریزوں کو یہ ڈرنے جو تھا کہ افغانستان سے جنگ نہ طول پکڑا تو ہندوستان کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور یہ کہ افغانستان میں مقیم محب الوطن ہندوستانی حکومت افغانستان کو ہر طرح کی کمک پہنچا رہے ہیں تو چند دن بعد ہی افغان فوج کی ہوا اکھر باقی اور امیر امان اللہ کو بہت جھلک کر صلح کرنا پڑتی۔

افغانستان کی اس جنگ آزادی کی روئداد جو آپ جی تیس دی گئی ہو، پڑھنے کے قابل ہو۔ جلال آباد کے محاذ کا کمانڈر ان چیف سپہ سالار محمد صالح خاں تھا۔ بہترین افغانی پلٹن جن کی ہندو قیں نئی اور جن کی توپیں سرلیح آتش **Atmang** تھیں، اس محاذ پر مقرر کی گئی تھیں۔

اس محاذ پر جو کچھ ہوا وہ ظفر حسن صاحب کی زبان سے ہے۔

... صاحبانہ خاں نے کابل سے اعلان جنگ کئے جانے سے پہلے تو درم کے مقام پر ایک تنازعہ فوج پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور انگریزوں سے لڑائی پھڑکی اور نینوہ ضلع کے محاذ پر لڑائی ہوئی اور فوج پر قبضہ ہو گیا۔ اس پر وہاں کے باشندے شہید شدہ کہتا ہوا محاذ سے ہٹ کر دوڑ کی طرف پلٹا ہوا۔ فوج نے لوہے سے لڑنے والے سرداروں پر حملہ کیا۔ سرداروں نے اس شکست سے یہ سمجھا کہ میں اب حکومت نے چھپا کر رکھ کر قبضہ کر لیا۔ جلال آباد کے صوبہ کے لوگوں نے اس شکست سے یہ سمجھا کہ میں اب حکومت کا ماتہ ہو گیا ہوں۔ اس پر انہوں نے اگر شہر جلال آباد کو لوٹ لیا۔ اس سرکاری خبر کے ساتھ امیر صاحب نے سردار سپہ سالار محمد نادر خاں مرحوم کو یہ حکم بھی بھیجا کہ فوراً آگے بڑھ کر ہندوستان پر حملہ کریں تاکہ انگریزی فوجیں ڈکے سے آگے بڑھ کر جلال آباد پر قبضہ نہ کر سکیں۔

محل کے محاذ پر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ سردار نادر خاں کو فتح ہوئی تھی اور افغانوں کا محل شہر پر باقاعدہ قبضہ بھی ہو گیا تھا۔ لیکن محل قلعہ و قلعہ نہ کر سکے آخر قلعہ کو انگریزی فوج کی وقت اپر لنگ پہنچا گئی یہ سن کر نادر خاں فوج کس طرح ہلاک کر دی ہوئی، ظفر حسن صاحب بڑی ورد مندی سے اس کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں۔

”اس روز اسی شام میں نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہماری مشین گنز جو قلعہ کی چھ کیوں پگھل رہی تھیں کھل دی گئیں اور پگھل کر لڑی ہوئی۔... والہم لای جا رہی ہیں۔ میں نے ان کے سپاہیوں کو روک کر واپس محاذ پر بھیجنے کی کوشش کی لیکن سپاہیوں کے تیراتنے بدلے ہوئے تھے کہ اگر میں زیادہ ہراساں کرتا تو شاید وہ مجھ پر گولی چلا دیتے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ محاذ سے سپاہیوں کے بدلے سپاہیوں کا تانا بندا ہو گیا۔ سردار سپہ سالار مرحوم... سے معلوم ہوا کہ دریائے کرم کے پار کے تمام یا پادہ سپاہیوں، توپوں اور مشین گنز سے سزا سپاہیوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور اپنے افسروں کے حکم کے برخلاف سرکشی کر کے خود بخود چڑاؤ کو واپس آ گئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر باقی فوج میں بھی ہل چل پڑ گئی۔ سرکشی اپنی طرف سے افغانی سرحد کی طرف پلٹا ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ بعض سپاہیوں نے بار برداری کے چھروں پر سوار ہو کر افغانستان کا راستہ لیا اور سامانی جنگ اور رسد وغیرہ کو جو ان فوجوں پر لہنے والا تھا پیچھے چھوڑ دیا۔“

نیز اٹھ سو دو سو کوئی ہزار سے اٹھائے ان میں یوں جگہ بچ جانے کا باعث صرف یہ تھا
 "انھوں نے صرف قلعہ کو لگ بھگ چھ ماہ سے ڈر کر پائی اختیار کی۔ ان کو شاید خطرہ تھا کہ
 اگلے روز انگریزی فوج قلعہ سے نکل کر ان پر حملہ کرے گی۔"

اس موقع کے میں کوئی موقعوں پر ظفر حسن صاحب کے نہایت خطرناک کاموں کے لیے سردار صاحب سردار محمد خان
 پیش کیا اور یہ واقعہ کہ انھوں نے بھی موصوت پر جس طرح اعتماد کیا، ان کی ہر موقع
 اور خدمت تک ان کے ساتھ قریبی عزیز اور مخلص رفیق کا سلوک کیا۔ وہ اپنی مثال آپ
 آپ میں جہاں بھی سردار محمد نادر خان کا ذکر آتا ہے اس سے مصنف کی عقیدت اور شکر
 نکلتا ہے اور واقعی مروج اس کے مستحق بھی تھے۔

نعل کے محاذ جنگ تک جانے ہوئے ہر پڑاؤ پر سردار محمد نادر خان نے ظفر حسن صاحب کو اپنے
 خیمے میں جگہ دی۔ پھر اپنے جنگی چلان کے بارے میں جن چند رائےوں سے وہ مشورہ کرتے تھے ان میں سے
 ایک موصوت بھی ہوتے تھے۔

سردار سپہ سالار محمد نادر خان ظفر حسن صاحب کا کس قدر خیال رکھتے تھے، اس میں میں ان
 کی زبان سے ایک واقعہ سن لیئے۔

دسمبر ۱۹۱۷ء میں مروج اور پاشا ہمارا پہنچے ان کے پہنچنے پر افغانی حکومت ان کو
 دس کے برغلاف خفیہ مددینے کا فیصلہ کیا اس لیے سردار سپہ سالار مروج (محمد نادر خان)
 کو قلعہ اور پختیاں کے افغانی موبول کار میں تھیں مقرر کر کے خان آباد بھیجا۔ چونکہ وہ
 پاشا مروج کو دوسروں کے برغلاف مددینے کو مجاہد تھے اور میں انگریزوں کا دشمن ہونے
 کی وجہ سے دوسروں کا دوست مانا جاتا تھا۔ وہ مجھے اس کام پر اپنے ساتھ نہیں لے
 گئے حالانکہ اس سے پہلے انھوں نے مجھے نہ جنگ کے دنوں میں اور نہ صلح کے زمانے
 میں کبھی اپنے سے جدا کیا تھا۔ یہاں تک کہ جب مجھے ایک روز ہمارا اد میں وصال
 ہو گیا تو میری سرکاری کام پر نہ جاسکا، تو وہ شام کو میری بیوا پر کسی کے لیے گھر بھی تشریف
 لائے تھے۔

اس جنگ کے نتیجے میں جس میں سردار محمد نادر خان کا حصہ بھی نمایاں تھا، افغانستان کی آزادی

تیم کر لی گئی اور وہ دوسرے لوگوں سے سفارتی تعلقات رکھنے کا عہدہ پر مقرر کیا گیا۔ افغانی وفد جو انگریزوں کے غمخوار بننے پر ہندوستان گیا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے۔

..... یہ وفد (افغانی وفد) افغانی استغوث کی تصدیق کے سوا اور کوئی اور بھی نہیں تھا۔
 انگریزوں میں سے نہ کسی نے اسے یہ امید تھی کہ شاید یہ وفد ہندوستان کو کچھ اطمینان دے گا اور اسے
 قتل کے کاغذ قائم کرنے میں مدد دے سکے گا، جس کی وجہ سے انگریز ہندوستان کی جہاں سے
 پر باقاعدہ قبضہ کرے گا۔ افغانی وفد پر اپنی طاقت سے غور نہ کر سکے اور ان کے کہنے پر انہیں غم کرنے
 پر مجبور ہوئے اور جلال آباد تک بڑھنے کی ہمت نہ رکھ سکے۔

ظفر حسن صاحب نے یہی طور پر شکایت کی ہے کہ افغانی وفد کے وفد کی طرف سے ہندوستان میں ہوم بدل
 قائم کرنے کے بارے میں مدد نہ مل سکا۔ اس وفد کے قیام ہندوستان کے دوران (۱۸۵۷ء کے شروع میں)
 وہاں ہندوستانی مسلمان لیڈروں کی مدد و سرگرمیاں ہونے لگیں اس سے مجھے بہت کچھ معلوم ہوا لیکن
 اس کا سبب اس وقت میری سمجھ میں نہ آیا۔ افغانی وفد ہندوستان سے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کافی
 کامیابی حاصل کر سکا تھا۔

بعد میں دہلی میں ہندوستانی مسلمان لیڈروں کی گزشتہوں کا مارا دکھلا، جلال آباد سے دہلی پر برطانوی فوج
 صاحب نے انہیں معلوم کیا کہ جب یہ افغانی وفد ہندوستان جا رہا تھا تو اس کے ساتھ سوار محمد علی نے مولانا کے ہاتھ
 کے بعض مسلمان لیڈروں کے نام لکھ دیا تھا۔ تاکہ اگر انگریز افغانی وفد کے مطالبات کو غور نہ کریں یا افغانی
 کی آندہ کی تصدیق میں لیے اصل برقی تو یہ خواہندہ ہندوستانی مسلمان لیڈروں کو نہ دے دے اور انگریزوں کے
 برطانوی حکومت کو نہ دے دے۔ افغانی وفد نے انگریزوں سے کچھ رعایات حاصل کرنے کے لیے اس خاکہ
 انگریزی حکومت کو نہ دے دے۔ ۱۸۵۷ء کی وجہ سے مسلمان لیڈروں کی گزشتہوں میں آئیں۔

اسی زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے افغانی وفد کی طرف سے ہجرت کی تحریک شریعت کی، اس تحریک کا اثر
 تھا آپ بیتی میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے مسلمانان برصغیر کے چند عظیم تاریخی المیوں کے
 تحریک ہجرت میں ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کا ظفر حسن صاحب کے الفاظ میں۔

تجربہ ہے کہ ہزاروں سادہ لوح مسلمان اپنے گھر بار سے محروم ہوئے افغانی وفد کی پرانی
 پڑا ہندوستانی مسلمان خاندان سے اور افغانی ہندوستانی مسلمانوں سے کہیں خاطر چھوٹے اگر

کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو وہ صرف انگریز تھے۔

اگرچہ افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کا فتویٰ بقول مصنف مولانا عبدالجباری فرنگی علی اور دوسرے علمائے دیوبند نے اس بنا پر دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دارالاسلام میں چلے جائیں لیکن اسکی حوصلہ افزائی خود امیرانِ شہر خاں نے بھی کی تھی۔ اس بارے میں ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں:-

..... اعلیٰ حضرت امیرانِ شہر خاں نے اس وقت ایک تقریر کی جس کے لفظوں میں
خاص کر قابلِ ذکر ہیں۔ افغانستان بہت وسعت خود آماجہ است کہ ہمارے ہندوستانی
برادر اس قسم کے بیانات کو قبلہ مولانا صاحبِ حرم نے کچھ پسند کیا لیکن ان پر اعتراض بھی
دکھا امیر صاحب نے ان بیانات کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مسلمانانِ ہند کے لئے بنانی بہت ہی آسان
اور اس سے دور انگریزوں کو ڈرا کر افغانستان کے لئے کچھ رعایات لے لیں۔“

ہندوستان کے اندرونی حالات اور مصنف کے الفاظ میں حضرت مولانا بابا نے لکھے تھے کہ ”افغانستان
آزاد ہو گیا مگر افسوس ہو کہ ہندوستان دیا ہی غلام رہا جیسا کہ پہلے تھا۔ افغانستان نے اپنے جنگی حلیف
یعنی ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی قدیم روایتی عادت کے بموجب ان کی قسمت پر چھوڑ دیا اس کے
بعد انگریزوں نے جو ہندوستانیوں پر ظلم کئے وہ تو سب دنیا کو معلوم ہی ہیں مگر امیرانِ شہر خاں
مستقل بادشاہ بن گئے۔ اور اس کا یہابی کاہرا انھوں نے صرف اپنے سر پر رکھ لیا۔“

انہی سالوں میں برصغیر میں بڑے وسیع پیمانے پر اور زبردست جوش و خروش کے ساتھ تحریکِ
خلافت چلی جس میں کوئی تیس ہزار مسلمان انگریزوں کی جیلوں میں گئے۔ اس تحریک کا مقصد ترکی خلافت
کی بحالی تھی مسلمانوں کی ان قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس ضمن میں ظفر حسن صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں:-

..... ان کا رد ایسوں سے ترکوں کو مدد تو نہ ملی لیکن اس سے ہندوستان کی
آزادی کا راستہ نہ کھلا۔ صرف انگریزوں کے لئے ذرا ہندوستان میں پریشانی
بڑھ گئی۔ مگر ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔“

اسی زمانے میں سلطنتِ ترکی کے سابق وزیرِ چہای پاشا کا بل کئے۔ پھر نور پاشا نے ان اطراف کا رخ
کیا۔ عالمِ اسلام کی ان دو مشہور شخصیتوں کے بارے میں مصنف نے جو کچھ لکھا، ہوتا سخی اہمیت رکھتا ہو

کہہ کر ہارے اسی موقع دراز نکٹ خاص طور سے انوکھا شاہ کی ایک نئی شخصیت دی ہو۔
انگریزوں سے اپنی آزادی تسلیم کرانے کے بعد حکومت افغانان کو ایسے ہندوستانیوں کو وجود باوجود
ہونے لگا جو انگریزوں کے مخالف تھے، ان میں سے بعض کو تو جیسے کہ ہار کے ڈاکٹر عبد الحفیظ تھے طریقے
سے چلتا کر دیا گیا اور دوسروں پر چرچ طرح کی پابندیاں لگا دی جانی لگیں۔ اس سلسلے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”وزیر امینہ شجاع الدولہ سے کہا گیا کہ میں خفیہ طور پر انگریزی سفیر سے ملتا ہوں۔

وزیر امینہ نے یہ بات فوراً میر صاحب کے کان تک پہنچائی کہ وزیر میر صاحب سالار محمد نادر خاں

کا اعتماد یافتہ اور نعمت پروردہ ظفر حسن تو انگریزی جاسوس ہو جو افغانی وزارت

جو یہ کہ سارے رازوں کو انگریزوں کو دیتا رہتا ہے“

اس برسرِ مذاکرہ سالار بالکل حواس باختہ ہو گئے اور مولانا عبد اللہ صاحب نے جب ایک
خط لکھ کر ذاتی ضمانت دی تو یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ اس کے بعد بھی وزیر امینہ ظفر حسن صاحب کے درپے
آزار رہا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

”اس چٹنی کے واقعہ کے چند روز بعد میں ایک شام کو ہوا خوری کے لئے شہر سے باہر نکل

پہنچ رہا تھا کہ وزیر امینہ وہاں سے گھوڑے پر گزرا۔ اس نے مجھے دیکھ کر یہ کہا۔ خیر

اس دفعہ تو تمھاری جان بچ گئی، لیکن آئندہ دیکھیں کیا ہوتا ہو“

ابھی دنوں مولانا عبد اللہ صاحب نے کابل میں ایک ”ہندوستانی اردو یونیورسٹی“ قائم کرنے کا منصوبہ

بنایا۔ اور اسکے لئے حکومت افغانان سے حاد ثرا لگا۔ مولانا نے اس کا نظام نام بھی بنالیا تھا اور

وزیر خراج محمود طرزی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حکومت افغانان اور امیر خٹا سے اکی منظوری لئے دیں گے۔

اس کے بعد اس فن میں جو کچھ ہوا، وہ ”آپ مہی“ میں یوں مذکور ہے۔

”۱۹۲۱ء میں دہلیس کے (بھٹاوی) مشن سے عہد نامہ صلح ہو جانے پر قبل مولانا صاحب

موجود نے اپنا ساری طاقت کو اس ہندوستانی اردو یونیورسٹی کا سپارٹر حاصل کرنے

میں خرچ کرنا شروع کیا“

اس یونیورسٹی کی ابتدا کے طور پر سردار نادر خاں کی مالی امداد سے ایک کونسل بھی قائم ہو گیا، لیکن

انگریز پرست افغانوں کی شہ پر اس میں اسٹاک کرائی گئی، اور بعد میں حکومت نے مجوزہ یونیورسٹی

وہاں اپنے سے بڑا کر دیا۔

معصوب تھے ہیں کہ ان تمام امور سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حکومت افغانوں نے وہ
انگیزوں سے مل کر کے ہندوستانی قوم پرستوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔۔۔ قبلہ ملا نا صاحب
مردم کے لیے صرف مدد دیتے باقی نہ گئے۔

(۱) افتخارات میں باہل خاموش بیٹھ جائیں اور باقی زندگی سیاست سے کنارہ کشا کے باہل بیکرگ رہیں۔ یہ طریقہ کامانہ کی سیاسی موت کے مرادون تھا۔

(۲) افغانستان چھوڑ کر کسی اور ملک میں رہیں اور وہاں سے انگریزوں کے برخلاف اپنا کام جاری رکھیں۔
آخری فیصلہ کرنے کے لیے قبلہ مولانا نے تقریباً ایک سال غور کیا اور آخر میں اس کے واسطے ترکی پہنچنے کی تجویز دے پائی۔

مولانا عبید اللہ صاحب ۱۹۱۵ء کو برصغیر کو کابل پہنچے تھے اور اس سے چند ماہ پہلے مارچ ۱۹۱۵ء میں نگران صاحب اور ان کے رفیق افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ ۱۰ سال بعد ۱۹۲۵ء کو برصغیر کو مولانا نگران صاحب اور بعض دوسرے ہندوستانی نوجوان مدنی علاقے میں داخل ہوئے۔ یہاں کتاب ”آپ بیتی“ ختم ہوئی ہے جو ظاہر ہے کہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ خدا کرے اسکے دوسرے حصے بھی جلد شائع ہوں۔

محترم مقرر محترم صاحب.... کی آپ جتنی رحمتِ اول، کیا یا تار جتنی وثیقہ ہے جسے برصغیر کی اسلامی تاریخ کے ہر طالب علم اور ریاضیات کے علمی و علمی دیکھی کھنے والے ہر چھوٹے بڑے کا دل کا دل ہر بڑے بڑے لٹریچر جانا ہے۔ یہ محض گزشتہ ہونے واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں عبرتیں اور سبق ہیں جو ہمارے لیے آئندہ مشعل کا کام لے سکتے ہیں۔

فکر میں ماحول نے آپ کو یہ بتایا کہ مسلمانان برصغیر کی بہت بڑی خدمت کی ہو اور ملی تاج
اور بابوزینیت طاقبازیاں ہو گیا تھا، اے انھوں نے دوبارہ ہمارے لیے تانہ کر دیا ہے
میدہ کہ کوئی مسلمان پڑھا لکھا گھر نہ اس کتاب کے خالی دے گا۔ (م س)

تذکرہ اشعار { اس شاعر میں جن صفات کو چند نظم پر غصہ کی اطلاع دی جا رہی ہے، ہمارے کرم جلیل علیہ
آپ کا چند اشعار فرمائیں۔ } منیجر

انگریزی زبان میں اسلامی سرچرچ

THE STORIES OF SAHABAH

یہ کتاب حضرت ابو بکر صدیقؓ کی حیات و شہادت کی تفصیلی تاریخ ہے۔
حکایات الصحابہ

قیمت 5/-

THE VIRTUES OF SALAT

یہ کتاب نماز کی فضیلت و اہمیت کی تفصیلی تاریخ ہے۔

قیمت 3/-

THE TALES OF PROPHETS

یہ کتاب نبیوں کی حیات و شہادت کی تفصیلی تاریخ ہے۔
قصص النبیین (مختصر)

انگریزی ترجمہ۔ قیمت 5/-

WHAT ISLAM IS?

اسلام کیا ہے؟

یہ کتاب اسلام کی بنیاد و اساس کی تفصیلی تاریخ ہے۔
اسلام کی بنیاد و اساس

ISLAMIC FAITH & PRACTICE

اسلام کے عقائد و اعمال پر مشتمل کتاب ہے۔
دین و شریعت کا ترجمہ

انگریزی ترجمہ۔ قیمت 4/50

اسلام کیا ہے (ہندی)

دوسرا ایڈیشن

یہ کتاب اسلام کی بنیاد و اساس کی تفصیلی تاریخ ہے۔
نوا نسوں کی تعلیم و ترویج کے لیے ہے۔

قیمت 4/-

کتب خانہ آفٹن سٹریٹ، پکری روڈ، لکھنؤ

سیرۃ الصالحین اردو عکسہ

پہلے پنجم ششم ہفتہ

لیفٹ. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ
 حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فیض آبادی مدظلہ
 شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا یحییٰ احمد مدنی قدس سرہ
 مؤلف تیسری شہرہ آفاق کتاب حیاۃ الصحابہؓ عربی جوہند، و پاک کے
 مالک اسلام میں بھی قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کی جلد اول کے ترجمہ کے تیمنوں
 کی اشاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر دوسرا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ
 جا رہا ہے اب عربی کی جلد دوم کے اردو ترجمہ کو چار برابر حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اردو ترجمہ کی خصوصیت

اس میں بھی مترجم موصوف نے اصل عربی الفاظ کو ترجمہ میں اس طرح سمویا ہے
 یہ مطلب واضح بھی ہو جائے اور ترجمہ بامعاورہ سلیس اور دلکش بھی بن جائے اور حضرات علمائے
 حق کی نظر میں ترجمہ کی خوبی و پسندیدگی نے تو کتاب کا معیار کافی بلند کر دیا ہے۔

کتاب حیدر علی کی وفات

افضل مترجم حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب کا اہم گرامی ضرور دیکھ لیں کیونکہ
 کتاب کے پہلے تیمنوں حصوں کا ترجمہ بھی موصوف ہی کا ہے۔
 غرضیکہ کتابت واضح، طباعت عکسی، ٹائٹل حسین رنگین، ہر حصہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) صفحات۔

پروفیسر اختر امین جعفری ادارہ اشاعت دینیات جعفر نظام الدین دہلی

حصہ اول، دوم، سوم یکجا مجلد ریگزین ۱۰/-	حصہ چہارم، پنجم، ششم، ہفتم یکجا مجلد ریگزین ۱۲/-
--	---

